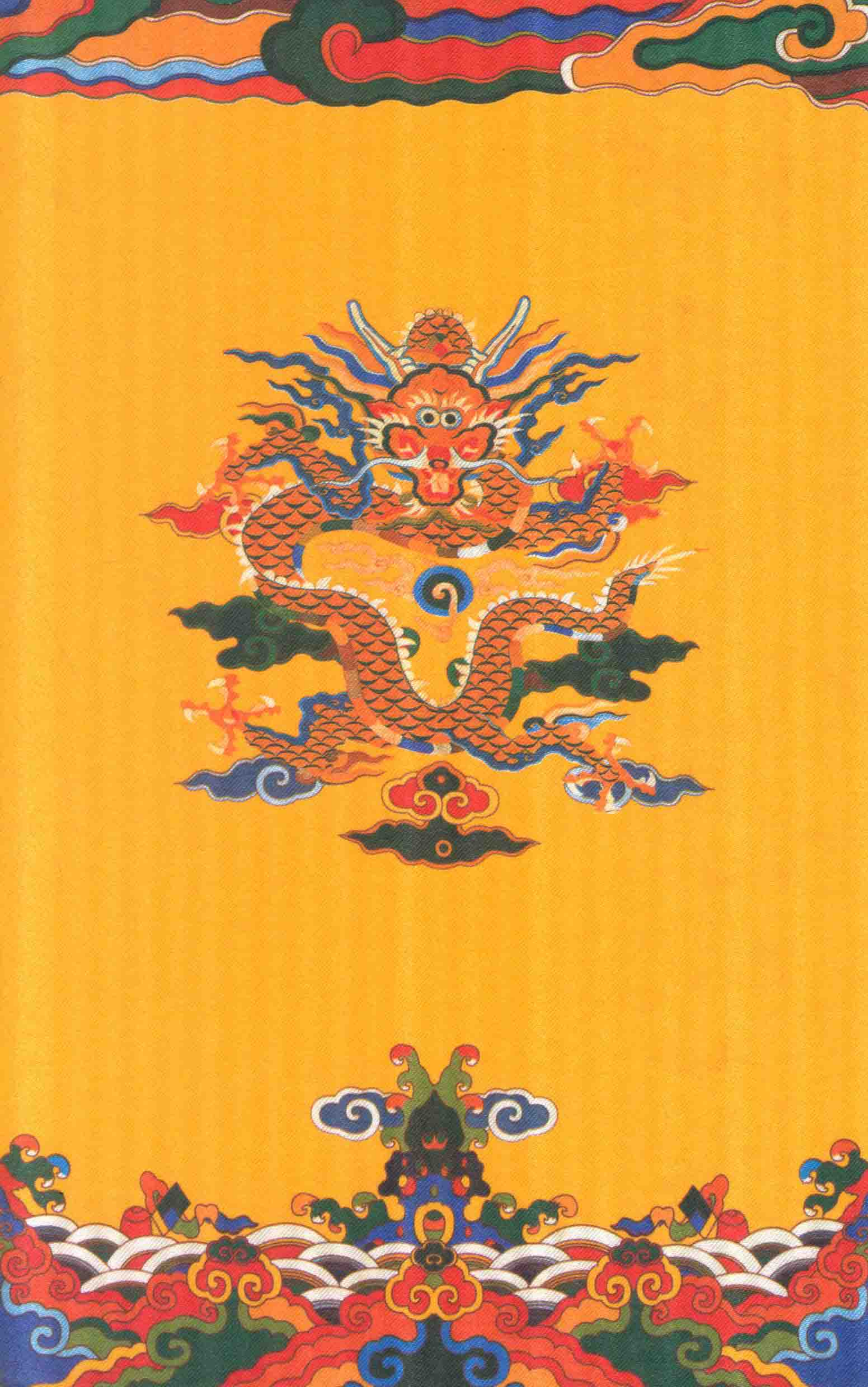
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第三八册　宋元入藏諸經（五）

普遍光明焰鬘清浄熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一

佛説如來不思議秘密大乘經　二〇卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿傳梵大師法護等奉詔譯……三五

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　一〇卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一八一

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯……三三五

佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　同右……三五一

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三六九

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　北天竺國三藏阿質達霰譯……三九三

佛説大乘觀想曼拏羅浄諸惡趣經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿

明教大師法賢奉詔譯……四四一

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四六五

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……四七八

瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷
唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四八七

佛說一切如來安像三昧儀軌經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……四九一

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品　一卷
唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四九八

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷
唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯……五〇九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二〇卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師天息災奉詔譯……五三三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　龍樹菩薩於持明藏略出
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……七二五

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師施護奉詔譯……七六九

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經　四卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
傳法大師法賢奉詔譯……八〇七
大幻化普通儀軌三十一分中略出二無我法　普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯……八五三
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師法賢奉詔譯……八九五
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　同右……九一一
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……九二五
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐三藏沙門大廣智不空譯……九四三
出蘇悉地經大明王教中第六品
七佛贊唄伽陀　一卷　宋西天中印度傳教大師三藏法天奉詔譯……九七九
佛三身贊　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚
明教大師法賢奉詔譯……九八三
佛一百八名贊經　一卷　宋三藏法師法天奉詔譯……九八五
聖救度佛母二十一種禮贊經　一卷　翰林學士承旨中奉大夫安藏奉詔譯……九八九
佛說一切如來頂輪王一百八名贊經　一卷　宋三藏傳法大師施護奉詔譯……九九二
贊法界頌　一卷　聖龍樹菩薩造　宋三藏賜紫沙門施護奉詔譯……九九五
八大靈塔梵贊　一卷　西天戒日王製　宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇〇三

三身梵讚　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇〇五
佛說文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇〇八
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇一二
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋三藏法師法賢奉詔譯……一〇一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……一〇一九
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐佛授記寺翻經沙門慧智奉制譯……一〇二七
佛說聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇三〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉詔譯……一〇三二
事師法五十頌　一卷　馬鳴菩薩集　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱奉詔譯……一〇三八
揵椎梵讚　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一〇四一

大乘律（一）

佛說菩薩內戒經　一卷　劉宋三藏求那跋摩譯……一〇四九

菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋罽賓三藏法師求那跋摩譯……一〇六七
佛說文殊師利净律經　一卷　西晋三藏法師竺法護初譯……一〇八三
菩薩善戒經　一〇卷　亦名：菩薩地經　劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯……一〇九七
菩薩地持經　八卷（卷一至卷五）　北凉天竺三藏法師曇無讖譯……一一二七一

普遍光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須彌盧峯樓閣安住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫樹於大金剛池寶蓮華光照金剛沙而布於地於大金剛加持金剛道場天帝釋宮殿以俱胝那庾多百千莊嚴大金剛師子之座說法神通處一切如來神力之所加持入一切法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那庾多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉皆得大勢皆悉示現大金剛解脫三摩地佛刹神通於刹那間隨入一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧

說諸法辯才無礙得大神通悉能供養無量佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自在神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛身菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛相擊菩薩摩訶薩金剛那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆大阿羅漢斷除有結盡一切漏得善正知心善解脫悉能現不思議神通力神境通遊戲皆得大勢於見無著離一切垢焚燒習氣種其名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫賓那具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具壽優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞衆俱復有大自在天子爲上首與無量無邊不可說阿僧祇淨居天子衆俱復有娑訶世界主大梵天王爲上首與梵衆天子俱復有蘇夜摩天子化樂天子他化自在天子及天帝釋各與諸天子以爲眷屬俱復有毗摩質多羅阿蘇羅王末離阿蘇羅王令歡喜阿蘇羅王照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上首阿蘇羅王與無量無邊阿蘇羅王以爲眷屬俱復有娑伽羅龍王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上首龍王與無量無邊阿僧祇龍王衆俱復有樹緊那羅王與無量緊那羅王眷屬俱復有一切義成就持明

仙王與無量無邊持明仙王眷屬俱復有五髻乾闥婆王與無量乾闥婆王眷屬俱復有金銀蘖路茶王與無量無邊蘖路茶王眷屬俱復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥叉王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王眷屬俱復有訶利帝母與五百子以爲眷屬俱復有七護世母天七大羅刹母遊虛空七仙天九執曜天方隅地天辯才天女各與眷屬俱復有作障者毗那夜迦幷畢隸多部多一切皆是大威德者各與眷屬俱復有一切山王一切海王及護世王水天幷持國天王增長天王惡目天王持棒羅刹主七風天伊舍那天幷及其后與千俱胝那庚多眷屬俱復有那羅延天與眷屬俱復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大伽那鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜迦王與無量無邊毗那夜迦以爲眷屬俱復有六十遊行諸城堡王與眷屬俱復有四姊妹女天幷兄以爲眷屬俱復有金剛商羯羅女與六十四金剛女以爲眷屬俱復有金剛軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量無邊金剛族以爲眷屬俱復有淨信佛法僧天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩戶羅伽部多畢舍遮阿鉢娑麼囉嗢摩那娑[illegible]娑四里迦烏薩多羅迦幷日月天子晨朝天日午天黃昏天中夜天及一切時天與無量無邊阿僧祇眷屬俱

於時世尊善轉法輪佛事已終福德智慧究竟圓滿善攝受一切智大菩提獲得熾盛地波羅蜜以三十二大丈夫相莊嚴法身八十四隨好莊嚴一切支分一切有情無所觀頂

相超勝一切魔羅通達一切智智具足五眼一切相成就一切智智成就一切佛法成就摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師子吼壞無明黑闇以無量無邊阿僧祇百千俱胝那庾多劫之所積集施戒忍勤勇靜慮般若方便願力智波羅蜜難行苦行轉得三十二大人相八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛蓮華藏師子之座其座以無量金剛寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲以無量金剛界安住神足以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠復含在口以無量寶嚴飾蓮華蘂琥珀大琥珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光網普偏端嚴以無量金剛寶莊嚴幰蓋柄以無量俱胝那庾多百千劫樹蔭影莊嚴其座廣博大如須彌猶如金山吉祥熾盛光明莊嚴照過千日其地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂見如來之法如大劫樹其華開敷所說妙法初中後善其義深遠其語巧妙清淨潔白純一無雜爾時世尊從頂毫相放大光明其光名曰現一切如來光網由此光明普照三千大千世界乃至如恒河沙數佛世界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現分明爾時世尊普為一切說伽陀曰

我今說隨求　愍念諸有情　此大陀羅尼
能摧難調者　諸極惡重罪　若得纔聞此
隨求陀羅尼　一切罪消滅　安樂諸有情
解脫一切病　大悲衆生故　是故世尊說

爲獲解脫故 遠離諸惡趣 若入脩羅宮
藥叉羅刹宮 步多龍鬼神 如是諸宮殿
隨意悉能入 皆用此大明 而作於加護
鬪戰危險處 不被寃沮壞 并諸鬼魅等
由稱陀羅尼 諸魅悉壞滅 娑塞温末那
畢舍拏吉你 猛惡吸精氣 常害有情類
彼皆悉殄滅 由隨求威德 他敵皆滅壞
所作劇厭禱 呪詛法無效 定業不受報
不被蠱毒中 水火及刀杖 雷電與霜雹
黑風惡暴雨 諸難皆得勝 寃敵悉降伏
若人持此明 或帶於頸臂 所求願悉成
一切所希願 悉皆得如意 天王皆加護
及諸大龍王 菩薩大勤勇 緣覺及聲聞
一切諸如來 明妃大威德 悉皆而擁護
受持隨求者 金剛祕密主 護世四天王
於彼持誦人 晝夜常加護 帝釋忉利衆
梵王毗紐天 及摩醯首羅 衆生俱摩羅
大黑喜自在 一切天毋衆 及餘諸魔衆
苦行威德仙 及餘密語天 皆悉來擁護
持此隨求者 大威德菩薩 明妃大悲尊
勇猛具神力 摩摩毗俱知 多羅央俱尸
及餘金剛鎖 白衣及大白 聖摩訶迦離
使者金剛使 妙索金剛索 執輪大力者
金剛鬘大明 甘露軍吒利 無能勝明妃
黑耳吉祥天 大福威德尊 蓮華軍吒利
華齒及珠髻 金髻賓蘗羅 大威德吉祥
及電莊嚴天 一髻大羅刹 及佛地護尊
迦波利明女 楞伽自在尊 及餘多類衆
彼等皆擁護 由大明在手 訶利帝及子
半支迦大將 商棄尼積齒 吉祥及辯才

由持此密言　晝夜常隨逐　若有諸女人
持此陀羅尼　彼皆悉成就　男女在其胎
安隱胎增長　產生皆安樂　一切病悉除
諸罪皆消滅　福力常具足　穀麥及財寶
悉皆得增長　出言令樂聞　所至獲恭敬
男子及女人　清淨能受持　常懷慈悲心
拔濟諸有情　皆願獲安樂　令彼離疾病
國王并後宮　皆生恭敬心　吉祥常熾盛
福聚皆增長　一切眞言法　皆悉得成就
成入一切壇　得成三昧耶　如來誠言說
惡夢不能侵　諸罪悉消除　煩惱及怨敵
執曜災禍滅　大智自在說　能滿他願欲
是故我今說　大衆咸諦聽
曩謨薩嚩怛他(去聲引)誐跢(去聲引)南(引一)曩謨曩莫(二)薩嚩沒馱冒(引)地薩多嚩(二合二)沒馱達

摩僧(去聲)契(引)毗藥(四)(合)唵(引五)尾補攞蘖陛(六)尾補攞尾麼(鼻聲下同)黎(七上聲)惹(子曳切)野蘖陛(八)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(九)誐底(丁以切)誐賀寧(十)誐誐曩尾戍(引)陀寧(十一)薩嚩播(引)跛尾戍(引)陀(去聲)寧(十二)唵(引十三)虞拏(鼻聲下同)嚩底(十四)誐誐哩抳(尼澄切十五)儗(疑以切)哩儗哩(十六)誐麼哩誐麼哩(十七)虐賀虐賀(十八)蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(十九)誐誐哩誐誐哩(二十)儼婆(上聲)哩儼婆(去聲)哩(二十一)誐底誐底(二十二)誐麼顊誐嚩(二十三)虞(上聲下同)嚕虞嚕(二十四)虞嚕抳(尼整切二十五)佐黎(二十六)阿(上聲)佐黎(二十七)母佐黎(二十八)惹曳(二十九)尾惹曳(三十)薩嚩婆野尾誐帝(三十一)蘖婆三(去聲)婆囉抳(尼整切三十二)悉哩悉哩(三十三)弭哩弭哩(三十四)岐哩岐哩(三十五)三滿跢(引)迦囉灑(二合)抳(三十六)薩嚩設咄嚕(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)顊(三十七)囉吃灑(二合)囉

吃灑二合麼上聲麼某甲薩嚩薩多嚩二合引難上聲引
佐三十八尾哩尾哩三十九尾誐路引嚩囉拏四十
娑去聲野曩引捨顊四十一蘇上聲哩蘇哩四十二唧
哩劒麼上聲黎四十三尾麼黎四十四惹曳四十五尾
惹曳四十六惹夜引嚩奚四十七惹野嚩底四十八
娑上聲誐嚩底囉怛曩二合麼上聲矩吒麼引邏引
馱哩四十九麼護尾尾馱尾唧怛囉二合五十吠引
灑嚕引跛馱引哩抳五十一娑上聲誐嚩底摩賀
引尾你也二合引遲上聲尾五十二囉吃灑二合囉吃
灑二合麼麼某甲五十三薩嚩薩多嚩二合引難上聲佐
五十四三滿路薩嚩怛囉二合五十五薩嚩播引跛
尾戍引馱顊五十六戶嚕戶嚕五十七諾乞察二合
怛囉二合麼引邏馱引哩抳五十八囉吃灑二合囉
吃灑二合鉿麼麼某甲五十九阿曩引他上聲寫引六十
怛囉一合引拏引跛囉引耶拏寫引六十一跛哩謨

引佐野眞引六十二薩嚩耨契引毗藥二合六十三戰
尼戰尼六十四戰膩顊吠引誐嚩底六十五薩嚩
訥瑟吒二合顊嚩引囉抳六十六設咄嚕二合博吃
叉二合鉢囉二合末他上聲顊六十七尾惹野嚩引呬
顊六十八戶嚕戶嚕六十九母嚕母嚕七十祖嚕祖
嚕七十一阿去聲引欲播引攞顊七十二蘇上聲囉嚩
囉末陀顊七十三薩嚩泥上聲嚩路布引呲紫以切
帝七十四地哩地哩七十五三滿路引嚩路引枳
帝七十六鉢囉二合陛鉢囉二合陛七十七蘇鉢囉娑
尾秫第七十八薩嚩播引跛尾戍引馱甯七十九
達囉達囉八十達囉抳馱囉達嚩八十一蘇上聲母
蘇母八十二嚕嚕佐黎八十三佐引攞耶努瑟鷗
二合引八十四布引囉野銘阿去聲引苦去聲引八十五室哩
二合引嚩補陀難惹野劒麼黎八十六吃史二合抳
吃史二合抳八十七嚩囉泥嚩囉能引矩勢八十八

唵(引)鉢納麼(二合)尾秫第(八十九)戍馱野戍(引)馱野(九十)舜(入聲)第(九十一)跛囉跛囉(九十二)鼻哩鼻哩(九十三)步嚕步嚕(九十四)懵(去聲)誐攞尾舜(入聲)第(九十五)跛尾怛囉(二合)穆棄(九十六)渴(祛孽切)儗抳渴儗抳(九十七)佉(上聲)囉佉囉(九十八)入嚩(二合)里多始渴嚩(九十九)三(上聲下同)滿多鉢囉(二合)娑(上聲)哩跢(引)嚩娑(去聲引)悉多秫第(一百入聲)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(一)薩嚩泥(上聲)嚩誐挐三麼迦囉灑(二合)抳(二)薩底也(二合)嚩帝跢囉怛囉哆(引)哩野黔(三)曩(引)誐尾𠺁枳帝(四)攞護攞護(五)戶砮戶砮(六)乞史(二合)抳乞史(二合)抳(七)薩嚩擬囉(二合)賀薄乞灑(二合)抳(八)氷(卑孕切)誐里氷誐里(九)祖母祖母(十)蘇母蘇母(十一)祖母佐𠰷(十二)多囉多囉(十三)曩(引)誐尾路枳顊跢囉野覩黔(十四)婆誐嚩底阿瑟吒(二合)摩賀婆曳毗藥(二合十五)三悶(上聲)捺囉(二合)娑

(去聲引)誐囉鉢哩演(二合)檐(平聲十六)播(引)跢(引)羅誐曩怛覽(二合)薩嚩怛囉(二合十七)三滿帝曩你(泥以切)捨滿第(引)曩(十八)嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉嚩日囉(二合)播(引)捨滿彈(去聲)寧(引)曩(十九)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)羅尾秫第(二十)步哩步哩(二十一)蘖婆嚩底蘖婆尾戍馱顊(二十二)鎬吃史(二合)三布囉抳(二十三)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十四)佐羅佐羅(二十五)入嚩(二合)里顊鉢囉(二合)韈灑覩泥(上聲)嚩(二十六)三滿帝(引)曩你(泥以切)眇(引)娜計(引)曩(二十七)阿蜜栗(二合)多嚩囉灑(二合)抳(二十八)泥(上聲引)嚩跢嚩跢囉抳(二十九)阿鼻詵者覩銘(三十)蘇(上聲)誐多嚩囉嚩佐(上聲)曩(引)蜜栗(二合)多(三十一)嚩囉嚩補囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲三十二)薩嚩薩多嚩(二合)難佐(三十三)薩嚩怛囉(二合)薩嚩娜薩婆曳毗藥(二合三十四)薩冒鉢捺囉(二合)吠毗

蘗(二合三十五)薩冒跛僧覽(上聲引)毗蘗(二合三十六)薩嚩訥瑟吒(二合)娑野鼻怛寫(三十七)薩嚩迦(去聲)里迦攞賀尾蘖囉(二合)賀尾(引)嚩娜耨薩嚩(二合)跛難(二合三十八)訥顊弭跢曹(去聲)誐羅(盧遮切)播(引)跛尾曩捨顊(三十九)薩嚩蘗吃叉(二合)囉(引)吃灑(二合)娑(四十)曩誐顊嚩(引)囉抳薩囉抳娑嗏(四十一)麼攞麼攞(四十二)麼攞嚩底(四十三)惹野惹野惹野覩鉿(四十四)薩嚩怛囉(二合)薩嚩迦(引)覽(四十五)悉鈿覩銘贖鉿摩賀尾捻(你琰切引)娑(去聲引)陀野娑陀野(四十六)薩嚩曼拏攞娑(引)陀顊(四十七)伽(去聲)多(上聲)野薩嚩尾覲曩(二合引四十八)惹野惹野(四十九)悉遁悉遁蘇(上聲)悉遁(五十)悉地野(二合)悉地野(二合五十一)没地野(二合)没地野(二合五十二)布囉野布囉野(五十三)布囉抳布囉抳(五十四)布囉野阿(引)苫(五十五)薩嚩尾你也(二合引)地誐多没(引)帝(五十六)

惹愈(引)多哩惹夜嚩底(五十七)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合五十八)三麼野麼拏播(引)攞野(五十九)怛他(去聲)蘖多紇哩(二合)乃野舜(入聲)第弭也(二合)嚩路(引)迦野鉿(引六十)阿瑟吒(二合)鼻摩賀娜嚕拏婆裳(六十一)薩囉薩囉(六十二)鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(六十三)薩嚩(引)嚩囉拏尾戍(引)陀顊(六十四)三滿跢迦(引)囉曼拏(上聲)攞尾舜(入聲)第(六十五)尾誐帝尾誐帝(六十六)尾誐多麼攞尾戍(引)陀顊(六十七)乞史(二合)抳乞史(二合)抳(六十八)薩嚩播(引)跛尾舜(入聲)第(六十九)麼攞尾蘖帝(七十)惹(子攞切)嚩底嚩日囉(二合)嚩底怛嚹(二合)路(引)枳野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引七十一)薩嚩怛他(引)蘖多没馱毗色訖帝(二合)娑嚩賀(引七十二)薩嚩冒地薩多嚩(二合)毗色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引七十三)薩嚩泥(上聲)嚩跢毗色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引七十四)薩嚩

怛他去聲引誐多紇哩二合乃夜地瑟恥二合多紇哩二合乃曳引娑嚩引二合賀引七十五薩嚩怛他引誐多三麼野悉第娑嚩引二合賀引七十六印捺㘑二合印捺攞二合嚩底印捺囉二合弭也二合嚩路引枳帝娑嚩引二合賀引七十七没囉二合憾銘二合波囉二合憾麼二合底庾二合史帝娑嚩引二合賀引七十八尾瑟弩二合曩莫塞訖哩三合帝娑嚩引二合賀引七十九摩係濕嚩二合囉滿你多上聲布尒而吡切下同跢曳娑嚩引二合賀引八十嚩日囉二合陀囉嚩日囉二合播捉麼攞尾引哩野二合地瑟恥二合帝娑縛二合引賀引八十一地呂二合多囉引瑟吒囉二合野薩嚩引二合賀引八十二尾嚕引荼去聲迦引野薩嚩引二合賀引八十三尾嚕播引吃灑二合野薩嚩引二合賀引八十四吠武每切引室囉二合摩拏引野薩嚩引二合賀引摻咄摩賀引囉引惹曩莫塞訖哩三合多野薩

嚩引二合賀引八十五焰麼引野薩嚩引二合賀引八十六焰麼引布引尒多曩莫塞訖哩三合跢野薩嚩引二合賀引八十七嚩嚕引拏引野薩嚩引二合賀引八十八麼嚕哆野薩嚩引二合賀引八十九摩賀麼嚕跢野薩嚩引二合賀引九十阿帳曩二合曳引薩嚩二合引賀引九十一曩誐尾路枳跢野薩嚩引二合賀引九十二泥上聲引嚩誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十三曩引誐誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十四藥乞灑二合誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十五囉引乞灑二合娑誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十六彥闥嚩誐妳毗藥二合娑嚩引二合賀引九十七阿蘇囉誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引九十八誐嚕拏誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引九十九緊捺囉誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引百二摩護引囉誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引一麼努曬毗藥二合薩嚩

二合引賀引二阿麼努囇毗藥二合薩嚩二合引賀引三
薩嚩蘖囉二合係毗藥二合薩嚩二合引賀引四薩嚩
步帝毗藥二合薩嚩二合引賀引五必哩帝毗藥二合
薩嚩二合引賀引六比捨引際毗藥二合薩嚩二合引
賀引七阿跛娑麼二合引黎毗藥二合薩嚩二合引賀
引八禁畔引姊毗藥二合薩嚩二合引賀引九唵引度
嚕度嚕薩嚩二合引賀引十唵覩嚕覩嚕薩嚩二合
引賀引十一唵畝嚕畝嚕薩嚩二合引賀引十二賀
曩賀曩曩薩嚩設覩嚕二合喃引薩嚩二合引賀引十
三娜賀娜賀薩嚩訥瑟吒二合鉢囉二合納瑟吒
二合引喃薩嚩二合引賀引十四鉢佐鉢佐薩嚩鉢
囉二合底也二合剔迦鉢囉二合底也二合弭怛囉二合
引喃引十五曳麼麼阿呬帝史拏入帝衫引薩
吠衫引捨哩覽入嚩二合引攞野訥瑟吒二合唧
哆喃薩嚩二合引賀引十六入嚩二合里哆野薩嚩

二合引賀引十七鉢囉二合入嚩二合里哆野薩嚩二合
引賀引十八你引跛多二合入嚩二合引攞引野薩
嚩二合引賀引十九三去聲滿多入嚩二合引攞野薩
嚩二合引賀引二十麼抳跛捺囉二合野薩嚩二合引
賀引二十一布引羅拏二合跛捺囉二合引野薩嚩二合
引賀引二十二摩賀迦囉野薩嚩二合引賀引二十三麼
底哩二合誐拏引野薩嚩二合引賀引二十四也吃史
二合抳引喃上聲薩嚩二合引賀引二十五囉引吃灑
二合枲喃薩嚩二合引賀引二十六阿去聲迦引捨麼
引底哩二合喃薩嚩二合引賀引二十七三去聲畝捺囉
二合嚩枲星以切顊喃薩嚩二合引賀引二十八囉底哩
二合拶囉引喃引薩嚩二合引賀引二十九你嚩娑拶
攞引喃薩嚩二合引賀引三十底哩二合散馳拶囉
引喃薩嚩二合引賀引三十一尾上聲攞引拶囉引
喃娑嚩引二合賀引三十二阿尾邏拶囉喃薩嚩二合

引賀引三十三蘖婆賀𡃤毗藥二合薩嚩引二合賀引三
十四蘖婆散跢囉抳薩嚩引二合賀引三十五戶嚕戶
嚕薩嚩引二合賀引三十六唵薩嚩引二合賀引三十七薩
嚩入聲短呼薩嚩引二合賀引三十八撲重聲薩嚩引二合賀
引三十九步嚩無博切薩嚩引二合賀引四十唵部引囉
步二合嚩無博切娑嚩入聲二合薩嚩引二合賀引四十一唧
徵知以切唧徵薩嚩引二合賀引四十二尾微尾微薩
嚩引二合賀引四十三馱囉抳薩嚩引二合賀引四十四馱
引囉抳薩嚩引二合賀引四十五阿哏額二合薩嚩二合
引賀引四十六帝祖嚩補薩嚩引二合賀引四十七唧里
唧里薩嚩引二合賀引四十八悉里悉里薩嚩引二合
賀引四十九没馱没馱薩嚩引二合賀引五十悉馱悉
馱薩嚩引二合賀引五十一曼拏攞曼拏攞悉第薩嚩引二合
賀引五十二曼拏攞滿第薩嚩引二合賀引五十三臬麼
引滿陀額薩嚩引二合賀引五十四薩嚩設咄嚕二合

喃漸子玹切婆漸婆薩嚩引二合賀引五十五娑瞻二合
婆野娑瞻二合婆野去聲薩嚩引二合賀引五十六親去聲
娜親娜薩嚩引二合賀引五十七牝娜牝娜薩嚩二合
引賀引五十八畔惹畔惹薩嚩引二合賀引五十九滿馱
滿馱薩嚩引二合賀引六十奔賀野奔賀野薩嚩
引二合賀引六十一麼抳尾舜第薩嚩引二合賀引六十二
素哩曳二合素哩曳二合素哩野二合尾舜第尾戍
馱額娑嚩引二合賀引六十三戰涅𡃤二合素戰涅𡃤
二合布囉拏二合戰涅𡃤二合薩嚩引二合賀引六十四蘖
囉二合係引毗藥二合薩嚩引二合賀引六十五諾吃察
二合底𡃤二合毗藥二合薩嚩引二合賀引六十六始吠薩
嚩引二合賀引六十七扇引底薩嚩引二合賀引六十八薩
嚩二合短聲娑底也二合野寧薩嚩引二合賀引六十九始
鍐無敢切羯哩扇引底羯哩補瑟置二合羯哩二合
麼羅末達額薩嚩引二合賀引七十室哩二合羯哩

薩嚩(二合引)賀(引七十一)室哩(二合)野末達顊薩嚩(二合
引)賀(引七十二)室哩(二合)野入嚩(二合引)攞顊薩嚩(二合
引)賀(引七十三)曩母呰薩嚩(二合引)賀(引七十四)麼嚕呰
薩嚩(二合引)賀(引七十五)吠誐嚩底薩嚩(二合引)賀(引七
十六)唵(引)薩嚩怛他(引)誐多沒(引)帝鉢囉(二合)嚩
囉尾誐多婆曳捨麼野薩嚩(二合短聲)銘娑誐嚩
底薩嚩播閉毗喻(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆縛覩
(七十七)母顊母顊(七十八)尾母顊佐嚓佐攞寧婆
野尾誐帝娑野賀囉抳(七十九)冒地冒地(八十)冒
馱野冒馱野(八十一)沒地里沒地里(八十二)薩嚩
怛他(引)誐多紇哩(二合)乃野足瑟蘇(二合)薩嚩(二合
引)賀(引八十三)唵(引)嚩日囉(二合)嚩底嚩日囉(二合)鉢
囉(二合)底瑟恥帝舜第(八十四)怛他(引)誐多母捺
囉(二合)地瑟咤(二合)曩地瑟恥(二合)帝薩嚩(二合引)賀
(引八十五)唵(引)畝顊畝顊(八十六)畝顊嚩嚓阿鼻詵

(去聲)佐覩谿(八十七)薩嚩怛他(去聲引)蘖跢薩嚩尾
你也(二合引)鼻曬罽(引八十八)摩賀嚩日囉(二合)迦嚩
佐母(上聲)捺囉(二合)母捺哩(二合)帶(引八十九)薩嚩怛他
(引)誐多吃哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多嚩日嚓(二合)
娑嚩(二合引)賀(引二百九十)

爾時婆伽梵說此普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求大陀羅尼已告大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞此陀羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼其大火坑便自清冷尋即變成蓮華之池何以故

此陀羅尼是一切如來加持力故大梵當知以是因緣火不能燒

復次大梵毒不能害者如善遊城豐才長者子持誦世尊所說密言以持明力故鈎召德叉迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒嚙損是人受大苦痛命將欲絶多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆夷大悲成就起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持纔經一徧其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨所受此陀羅尼憶念在心大梵當知毒不能害

復次大梵筏羅捺斯城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施梵施輔佐白大王言大王今被他敵奪王城邑王當令我作何謀計卻彼怨敵是時梵施告群臣言汝等今者勿生忽遽我有隨求大明王陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵令如灰燼時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾所未聞王復告言汝等今者即見效驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陀羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末法之時短命薄福無福不修福者如斯有情作利益故大梵此大隨求陀羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下當知是人是一切如來之所加持當知是人等同一切如來身當知

是人是金剛堅固之身當知是人是一切如來藏身當知是人是一切如來眼當知是人是一切如來熾盛光明身當知是人是不壞甲冑當知是人能摧一切寃敵當知是人能燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云何得知曾有苾芻心懷淨信如來制戒有所違犯不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物將入已用後遇重病受大苦惱時彼苾芻無救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞其叫聲即往詣彼病苾芻所起大悲愍即爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下苦惱皆息便即命終生無間獄其苾芻屍殯在塔中其陀羅尼帶於身上因其苾芻纔入地獄諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力故悉皆消滅是時琰魔卒見是事已甚大驚怪具以上事白琰魔王說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特　於大危險處
苦惱皆休息　衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割　刀樹及劒林
屠割等諸苦　鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
琰魔是法王　以法治有情　此因緣非小
爲我除疑惑　時彼琰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言　此事甚奇特
皆由業所感　汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受教已　於其夜分時　至滿足城南
見彼苾芻塔　乃見於屍上　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明　其光如火聚
天龍及藥叉　八部衆圍遶　恭敬而供養
時彼琰魔卒　號爲隨求塔

爾時琰魔卒還至王所具以上事白琰魔王其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此天爲先身隨求天子大梵當知此陀羅尼有大威力汝當受持書寫讀誦依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不被雹雹傷害云何得知大梵於形愚末壇城有一長者名尾摩羅商佉其家巨富庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入海採寶於大海中遇低彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼掣電雨金剛雹時諸商人見此雷雹各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖爾時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主惟願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明王名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者有大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上（船舶上檣干是）其低彌魚應時即見此船光明赫奕如熾盛火由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚即便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶直至寶洲大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持是故名爲大明王若有書寫此陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雹雨非時寒熱雷電霹靂能息一切諸天鬪諍言訟能除一切蚕蟲蝗蟲及諸餘類食苗

稼者悉當退散一切惡獸利牙爪者不能為害一切苗稼華果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤滑若其國內旱澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處是諸有情既知是已當以上妙香華幢蓋種種供養應以殊勝繒綵纏裹經夾安於塔中或置幢剎以種種音樂歌詠讚歎旋遶供養虔誠禮拜彼等有情心所思惟所希求願皆得滿足若能依法書寫身上帶持所求皆得求男得男求女得女懷胎安隱漸增圓滿產生安樂

大梵云何得知往昔曾於摩伽陀國有王名施願手以何因緣名施願手其王初生之時即展其手執母妳欶欶妳足已由手觸母妳是其母妳變為金色母妳增長自然流出若有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入王手中施求乞者隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成就以是因緣名施願手其王為求子故供養諸佛及諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無遮施會大作福業護持三寶修理未來破壞寺舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來教法中有一長者名曰法慧於一切衆生起大悲心為諸有情說此大隨求陀羅尼法要當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法告長者子言長者子我於汝家中作務常樂聽法我當供養此法彼貧匱人於長者家營事復供養法於過後時其長者子與一金錢其

人得已發菩提心為拔濟眾生故以此福迴施一切有情所得金錢便將供養此大隨求陀羅尼作是願言以此捨施之福願一切有情斷其貧匱之業由此因緣其捨施福無有盡期如是多種福因緣故供養諸佛菩薩由此福業淨居天子現於夢中而告王言大王今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人齋戒帶時即有子息其王覺已召占相人及有智婆羅門眾擇吉宿曜直日依法齋戒書寫此陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養窣覩波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日月滿足產生一子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此是無能勝無礙大隨求寶印心大明王陀羅尼威力故一切如來之所供養所求願者皆得稱心復告大梵彼時法慧長者子家傭力貧人者豈異人乎施願手王是也由往昔捨一金錢供養此大隨求陀羅尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於末後身復為國王淨信三寶心不退轉廣行捨施成就檀波羅蜜

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

音釋

嗢（烏骨切）皺（亭夜切）㦬（許偃切上張縒也）劇（竭戟切甚也）詛（莊助切沮也謂呪願之使沮敗也）寗（奴定切）鵮（苦咸切）鍋（君玉切）呰（將此切）遽（其據切急猝也）燼（徐刃切火餘也）舶（薄陌切海中大船也）蚉蝱（蚉無分切蝱眉庚切）妳（奴蟹切乳也）欶（色角切欶噏也）

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮初發心菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所加持一切菩薩之所護念一切人天國王王子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一切天龍阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩睺羅伽人非人等皆供養彼帶持者彼等天龍八部皆言彼人是大丈夫如來復言彼善男子善女人能摧一切魔障離一切疾病離一切災横除一切憂惱恒爲一切天龍之所守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心眞言若有書寫帶佩於身常應誦持深心思惟觀行能除惡夢不祥之事一切安樂皆得成就陀羅尼曰

唵阿蜜哩(二合)多嚩嚟(一)嚩囉嚩囉(二合)嚩囉尾戍(入聲)第吽(引)吽(引)頞吒頞吒娑嚩(二合)賀(二引)

唵阿蜜哩(二合)多尾盧(引)枳顊(一)蘗婆僧囉乞灑(二合)抳阿(去聲引)羯哩灑(二合)抳吽(引)吽(引)頞吒頞吒娑嚩(二合)賀(二引)

唵尾麼黎惹也嚩嚟(一)阿蜜哩(二合)帝(二)吽(引)吽(引)吽(引)吽(三引)頞吒頞吒頞吒頞吒娑嚩(二合)賀(四引)

唵跛囉跛囉(一)三跛囉三跛囉(二)印捺哩(二合)也(三)尾戍達顊吽(引)吽(引)嚕嚕左嚟娑嚩(二合)賀(四引)

纔說此四大陀羅尼已一切諸佛大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲胄密言句以一切如來印印之此陀羅尼甚難得聞何況書寫受持讀誦爲他宣說是故當知是大佛事如來深極讚歎說隨喜者極難得聞此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪大力勇健具大威德神力能生無量功德能摧一切魔衆能斷一切習氣聚及魔羅罥能除他眞言毒厭禱藥法相憎法降伏法能令惡心衆生起大慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大師兩足之尊云何得知此明王能摧一切諸魔大梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正覺初成道時往詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶現種種形作可畏聲示種種魔境現作神通雨種種器仗來往四方而作障難

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七徧纔誦此陀羅尼已於刹那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多金剛使者身被甲胄放大光明各持刀劒鉞斧羂索杖棒三戟叉各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔作如來障礙者即彼一切難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈

夫是諸魔衆悶絶躃地皆失自神通辯才四散馳走如來以大慈劒得勝魔境成無上菩提即轉一切如來法輪如一切佛一切障者毗那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超越生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有大勢力能獲神通到於彼岸若纔憶念於危險處皆得解脱意樂清淨有情令惡心有情起大慈心是故大梵常當憶念如理作意依法書寫而常帶持

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王重罪王勑殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由此大明威力其刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微塵爾時殺者見此事已怪未曾有即以上事具白於王其王聞已便生大怒復勑殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受王勑已即領罪人送藥叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向前欲食罪人以彼罪人帶大隨求威德力故時衆藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜諸藥叉衆悉皆驚怖各作是念此火欲來燒我彼藥叉衆見是事已甚大驚愕送此罪人安窟門前旋遶禮拜爾時使者具以上事復白於王其王聞已倍更瞋怒又勑使者縛彼罪人擲深河中奉教往擲纔入河中河便枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索片片斷絶王聞此事極大驚怪熈怡微笑生大奇特喚彼罪人問其所緣汝何所解罪人白言大

王我無所解我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼王即讚言甚大奇特此大明微妙能摧死罪說伽陀曰

大明甚微妙　能摧於死罰　諸佛所加持
拔濟諸有情　能解脫苦病　大明大威德
能脫非時死　大悲尊所說　能止大疾病
速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養禮拜即以繒帛繫罪人首與其灌頂冊爲城主（五天竺國法若授官冊皆以繒帛繫首灌頂然後授職）如是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼若有帶者於一切處獲大供養若難調伏惡心衆生咸起慈心皆相順伏是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅尼時大梵王聞是語已甚大歡喜五輪著地頂禮佛足而白佛言以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅尼爾時如來即說伽陀告大梵言

大梵汝當知　我今爲汝說　愍念諸有情
令得大安樂　遠離逼迫業　解脫諸疾病
婦人有胎孕　有情離貧匱　窮業悉皆除
當於吉宿時　布沙宿相應　應當持齋戒
而供養諸佛　發大菩提心　復生悲愍心
及起大慈心　於他思利益　徧諸有情類
龍腦麝檀香　以此香湯浴　著新淨衣服
更以燒香熏　當用瞿摩夷　塗小曼荼羅
應取五賢缾　皆滿盛香水　雜插諸華果
置於壇四角　餘一置壇中　華鬘及燒香
及與妙塗香　應燒五味香　檀香颰畢迦
蘇合沈石蜜　和合而燒之　種種諸妙華

諸華果種子 隨時而供養 塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪 麨麥及乳糜 盛滿供養器
應量皆吉祥 以瓷瓦椀盛 四角滿香器
佉陀羅木橛 釘於壇四角 用五色縷纏
於壇四角外 大梵以此儀 若求悉地者
應食三白食 書此隨求人 當於壇中坐
敷以淨茅薦 依法而書寫 或素或繒帛
或用於樺皮 或葉或餘物 寫此陀羅尼
女人求子息 當用牛黃書 中心畫童子
瓔珞莊嚴身 滿鉢盛珍寶 左手而執持
坐在蓮華上 其華而開敷 又於四隅角
而畫四寶山 其山金寶飾 殷勤應畫此
能令胎安隱 丈夫求子者 應用鬱金書
彼所求之事 悉皆得成就 於真言四面
應畫種種印 又畫於蓮華 或二或三四
乃至五蓮華 其華悉開敷 八葉具鬚蘂
華莖以繒繫 華上畫三戟 戟上復繫繒
復畫於鉞斧 亦在蓮華上 又於白蓮華
於上應畫劒 復在蓮華上 而畫於商佉
所畫諸蓮華 皆在寶池內 若丈夫帶者
不應畫童子 應畫天人形 種種寶莊嚴
帝王若帶者 於中應當畫 觀自在菩薩
又於其四面 畫種種印契 若是苾芻帶
應畫持金剛 左執金剛杵 右拳竪頭指
擬彼難調者 又當於四角 而畫四天王
婆羅門帶者 畫於伊舍那 剎利若帶持
畫摩醯首羅 毗舍若帶者 畫於天帝釋
或畫毗沙門 若是首陀帶 而畫那羅延
童男及童女 畫波闍波提 青色女人帶
畫盧陀羅天 女人白色者 應畫名稱天

女人若肥充　畫彼寶賢將　瘦女人帶者
畫滿賢藥叉　若懷妊婦人　應畫大黑天
或畫梵天王　如是諸人類　各畫本所尊
依法而書寫　常帶於身上　所求悉如意
金銅作蓮華　於上安寶珠　如意火焰形
置在幢剎上　而於此珠內　安置大隨求
於是隨求中　畫彼邑城主　若是已舍宅
建此隨求剎　而畫本家主　於隨求四面
周帀畫蓮華　於華胎蘂上　畫於一羂索
金剛杵及輪　棒及爍訖底　如是諸契印
各在蓮華上　剎上懸繒旛　應如法供養
由此隨求利　能護國城邑　及以護家族
災禍悉除滅　疫病及諸疾　饑饉不流行
他敵不相侵　國土皆安樂　若遇天亢旱
并以滯雨時　應畫九頭龍　頭上有寶珠
火焰而流出　當於龍心上　畫一金剛杵
於龍身四面　寫此大隨求　置在於篋中
亦安幢剎上　應時降甘雨　滯雨即便晴
商主領衆人　或在於水陸　諸商人帶者
應畫商主形　如前安剎上　離賊及諸怖
悉皆到彼岸　是故當殷勤　帶持及讀誦
吉祥滅諸罪　若是念誦人　應畫自本尊
若日月熒惑　辰星及歲星　太白與鎮星
彗及羅睺曜　如是等九執　凌逼本命宿
所作諸災禍　悉皆得解脫　或有石女人
扇姹半姹迦　如是之人類　由帶大隨求
尚能有子息　若此類帶者　應畫九執曜
二十八宿天　中畫彼人形　所求悉如意
如世尊所說　獲得最勝處　現世及他世
當獲殊勝樂　三十三天宮　隨意而所生

悅意贍部洲　最勝族姓家　得生如是族
或生刹利天　或婆羅門家　由帶大隨求
生此最勝處　書寫持讀誦　依法而帶之
得往安樂刹　蓮華而化生　決定無疑惑
一切諸如來　讚說斯功德　稱揚不能宣
關閉地獄門　能開諸天趣　安樂悉成就
智慧皆圓滿　諸佛及菩薩　常安慰其人
身常受快樂　驍勇有大力　如來誠言說
當獲轉輪位　安慰人天衆　驚怖惡心者
修此陀羅尼　不久當獲得　不被刀所傷
毒藥及水火　悉皆不能害　非命及夭壽
諸罪皆遠離　見聞及觸身　於一切時處
鬼魅及鬬諍　諸怖皆消滅　惡蟲及毒蛇
囚閉悉解脫　種種疾大病　悉皆盡除滅
由修持此明　於諸摩羅衆　無礙得通達
能於一切處　而獲大供養　人中最得勝
加護修真言

得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二

爾時世尊復告大梵說伽陀曰

我今爲宣說　修行持明者　說加護儀則
愍念諸有情　由此擁護故　獲得大成就
所居諸方處　用此作加持　獲得無障礙
決定心無疑　無怖無熱惱　除滅一切魅
隨順於宿曜　能斷業鉤鎖　惡食惡跳驀
厭書悉消滅　一切諸怨家　不被陵逼傷
惡視及厭禱　呪藥并蠱毒　於他敵險處
大怖寃敵處　一切悉消融　由大隨求力
諸佛皆擁護　一切智菩薩　悉皆作加護
緣覺及聲聞　及餘多種類　大威德天龍
皆當而擁護　誦此密言者　由纔聞此故

明王最勝尊　一切處無畏　牟尼作是說
惡夢及惡作　極惡諸逼迫　疾病以纏身
瘦病銷骨肉　及餘多種病　丁瘡諸毒腫
惡疾及災禍　齧嚼諸有情　爲損有情故
大害極恐怖　悉皆得除滅　由加護大明
以此明加護　合死得解脫　若以黑索罥
將至閻魔宮　命復倍增壽　由書帶大護
若有壽盡者　七日後當死　纔書帶此明
無上大加護　或若纔聞故　依法加持者
處處獲安隱　隨意受安樂　六十八俱胝
一百那庾多　三十三諸天　輔翼於帝釋
來護於此人　隨逐作加護　四大護世王
金剛手大力　一百明族衆　常加護彼人
日天及月天　梵王與毗紐　自在夜摩天
寶賢及力天　滿賢大勇猛　訶利帝及子
半遮羅半支　俱摩羅衆主　吉祥大明妃
多聞及辯才　商棄尼華齒　一髻大威德
如是大藥叉　常當而擁護　石女生子息
胎孕咸增長　常加護彼人　乃至壽命存
丈夫常得勝　恐怖鬬戰處　由此滿諸願
由依淨信天　諸罪悉除滅　由書此大明
諸佛常觀察　大威德菩薩　彼名稱增長
福壽亦復然　財穀皆豐盛　獲得悉無疑
睡眠及覺悟　悉皆得安樂　寃家及鬼神
皆不能沮壞　當於鬬戰時　常皆獲得勝
若修密言時　此護最爲勝　安樂修諸明
悉得無障礙　一切密言教　悉皆得成就
成入一切壇　速成三昧耶　乃至於來世
諸佛皆委寄　由持此大護　諸吉祥皆滿
意願悉成就　由纔書此明　一切樂豐盛

安樂而捨壽　必生於善趣　欲生極樂國
持帶此明王　決定無疑惑　鬪諍於言訟
戰陣大怖中　諸怖皆遠離　如佛誠言說
常獲宿命智　生生皆無疑　國王皆歡喜
及後宮眷屬　盡皆常恭敬　常與善人和
皆悉生憐愍　并人及與天　令彼作加護
常恒於晝夜　大護成就明　等正覺所說

爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅尼曰

曩謨(引)母馱(引)野(一)曩謨(引)達磨野(二)娜莫僧(去聲)伽(去聲引)野(三)曩謨(引)婆(去聲下同)誐嚩帝(四)舍(引)枳也(二合)母曩曳(五)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦野(引六)怛他(去聲下同引)蘖跢(去聲引)夜(引七)囉賀(二合)帝三(去聲下同)藐三母馱(引)野(八)娜莫颯答毗藥(二合)三藐三没第(引)毗藥(二合九)曀銂(去聲引)娜莫娑訖哩(三合)怛嚩(二合引十)母馱(引)舍(引)娑曩物唱(二合)馱曳(引十一)阿(上聲下同)賀弭娜(引)顊寅(二合十二引)三鉢囉(二合)嚩乞灑(二合)銘(十三)薩嚩薩怛嚩(引二合)弩(鼻聲下同)劒跛夜(引十四)伊(上聲)鉿(引)尾捻(引)摩賀(引)帝昝(引十五)摩賀(引)麽攞跛囉(引)訖囉(二合)鉿(引十六)拽邏(去聲引)婆史單(上聲)麽鼻(引)怛囉(二合)琰(引十七)嚩日囉(二合引)娑曩麽顊(引)史鼻(入聲十八)苑囉(二合)賀(引)薩吠(引)尾曩(引)野迦(引十九)室制(二合引)嚩怛得尾灑(三合)拏(引)尾攞孕蘖跢(引二十)怛你也(二合)他(引二十一)儗(以竟切)哩儗哩儗哩抳(尼里切下同)(二十二)儗哩嚩底(二十三)麌拏(上聲下同)嚩底(二十四)阿(引)迦(引)捨嚩底(二十五)阿(引)迦(引)捨囉秫第播(引)跛尾誐帝(二十六)阿(引)迦(引)勢誐誐曩怛黎(二十七)阿(引)迦(引)捨尾佐(引)哩抳(二十八)入嚩(二合)里多失㘈(引二十九)麽抳穆訖底(二合)佉(上聲)唧多冒

（上聲下同引）里駄嚩（三十）蘇（上聲下同）計（引）勢（引三十一）蘇嚩訖怛嚩（三合三十二）蘇寧（引）怛嚩（二合引三十三）素韈囉拏（二合）冒（引）里（三十四）阿底（引）帝阿拏答半（二合）寧麽曩蘗帝（三十五）鉢囉（二合）底聿（二合）答半（二合）寧（三十六）曩莫薩吠（引）鉩（引）母駄（引）南（引三十七）入嚩（二合）里多帝惹（自攞切下同）二母第（引三十八）素母第（引三十九）娑誐嚩底（四十）素囉乞灑（二合）抳（四十一）素乞灑（二合）銘（四十二）素鉢囉（三合）陛（四十三）素娜銘（四十四）素難（上聲引）帝（引四十五）左嚩（四十六）娑誐嚩底（四十七）跛捺囉（二合）嚩底（四十八）跛捺嚩（二合四十九）素跛捺嚩（二合五十）尾麽（鼻聲下同）黎惹野跛捺嚩（二合五十一）鉢囉（二合）賛拏賛臓（五十二）嚩日囉（二合）賛臓（五十三）摩（引）賀（引）賛臓（五十四）矯（引）哩（五十五）嚩駄（引）哩（五十六）來哩賛拏（引）里（五十七）麽（引）蹬儗（五十八）卜羯斯捨嚩哩捺囉（二合引）弭臓（五十九）嘮（引）捺哩（二合）抳（六十）

薩嚩（引）囉他（二合）娑（去聲引）駄顊（六十一）賀曩賀曩（六十二）薩嚩設咄嚕（二合）喃諾賀諾賀（六十三）薩嚩訥瑟吒（二合）南（六十四）畢嚩（二合引）多比舍（引）左拏（引）枳顊（引）南（引六十五）麽砮灑（引）麽砮灑喃（引六十六）跛左跛左（六十七）紇哩（二合）乃闍尾陀網（二合）娑野尒（引）尾駄（六十八）薩嚩訥瑟吒（二合）疙囉（二合）賀（引）喃（引六十九）曩（引）捨野曩（引）捨野（七十）薩嚩播（引）跛顊銘囉乞灑囉乞灑（二合）鉿（引七十一）薩嚩薩怛嚩（二合引）難左（七十二）薩嚩婆庚（引）鉢捺囉（二合）吠（引）毗藥（二合七十三）薩嚩訥瑟吒（二合引）南（引）滿駄能矩嚕（七十四）薩嚩枳里尾（二合）灑曩（引）捨顊（七十五）沫（鼻聲引）多難（上聲）臓麽（引）顊顊左黎底致（上聲下同）底致顊（七十六）咄蘇具（引）囉抳味（引）囉抳（七十七）鉢囉（二合）韈囉三麽嚩（七十八）賛拏（引）里（七十九）麽蹬祇（八十）韈拶嘶素嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里

捺囉(二合)尾膩(八十一)諾賀顰跛左顰沫娜顰(八十二)薩囉羅薩囉黎(八十三)薩囉攬陛呬(引去聲)曩(八十四)末地庚(二合引)得訖哩(三合)瑟吒(二合)(八十五)尾娜(引)哩抳(八十六)尾馱(引)哩抳(八十七)麼呬里(八十八)麼護(引)麼護(引)里顰(八十九)薩妳顰薩拏伴霽(九十)滿帝滿底顰(九十一)滿帝斫訖囉(二合)嚩(引)枳顰(九十二)惹黎祖黎(九十三)捨嚩哩捨麼哩舍(引)嚩哩(九十四)薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳(九十五)祖(引)膩祖(引)膩顰(九十六)顰弭顰弭(九十七)顰泯馱哩底哩(二合)路(引)迦惹賀顰(九十八)底哩(二合)路迦路迦羯哩(九十九)怛嚩(二合引)馱(引)覩迦弭野(二合)嚩路(引)枳顰(一百)嚩日囉(二合)跛囉戍播(引)捨渴誐斫訖囉(二合)底哩戍(引)囉震跢(引)麼抳(一)摩訶(引)尾儞野(二合引)馱(引)囉抳(二)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)鈐(引)麼麼薩嚩薩怛嚩(二合引)難左

(三)薩嚩怛囉(二合)薩嚩娑他(二合引)曩蘖怛寫(四)薩嚩訥瑟吒(二合)娑曳(引)毗藥(二合)(五)薩嚩麼砮灑(引)麼砮灑婆曳(引)毗藥(二合)(六)薩嚩尾野(二合引)地毗藥(二合)(七)嚩日嚟(二合)嚩日囉(二合)嚩底(八)嚩日囉(二合)播(引)抳馱嚟(九)呬里呬里(十)弭里弭里(十一)唧里唧里(十二)悉里悉里(十三)嚩囉嚩囉嚩囉祢(引)(十四)薩嚩怛囉(二合)惹野臘弟娑嚩(二合引)賀(引)(十五)播(引)跛尾娜(引)囉抳(十六)薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十七)薩嚩怛囉(二合)婆野賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十八)娑縛(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲)娑嚩(二合引)賀(引)(十九)扇(引)底娑嚩(二合引)賀(引)(二十)補瑟置(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十一)惹野都惹曳(引)惹野嚩底(二十二)惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)薩嚩怛他(引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合)娑嚩(二合引)

賀(引二十四)唵(引)步哩步哩嚩日囉(二合)嚩底(二十五)怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉抳散馱(引)囉抳(二十六)末羅末羅惹野尾你曳(二合引)吽吽發吒發吒娑嚩(二合引)賀(引一百二十七)

佛告大梵若有人以如來身明陀羅尼句作加持救濟攝受加護能作息災作吉祥法遮止謫罰成大加護若人壽命欲盡誦此真言復得延命增壽久久命存常獲安樂得大念持若以金剛杵纔念誦加持或有非命患夭疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長患病者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便即除差日日誦持者得大聰慧威力大勤勇辯才成就一切罪障定受業報悉皆消滅一切佛菩薩并天龍藥叉等於受持陀羅尼者當令精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此大明王大護陀羅尼若有乃至傍生禽獸耳根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉何況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王王子婆羅門剎利及諸餘類一聞此大隨求大護陀羅尼聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生殷重心修習為他廣演流布大梵悉皆遠離八種非命彼人身中不生疾病不被火毒刀杖蠱毒厭禱呪詛諸惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日及癲癇病悉不能為患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照曜一切有情譬如月輪以甘露灌灑一切有情

身得適悅其人以法甘露徧入一切有情心相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡藥叉羅剎步多畢隸多畢舍遮癲癇鬼拏枳寧諸魅毗那也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不能侵惱若來逼近憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去由此大隨求大護明王威力終無寃敵怖畏是諸寃敵不敢陵突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者持刀劒臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一切法平等獲大念力爾時如來說伽陀曰

此大護加持　清淨滅諸罪　能作慧吉祥
增長諸功德　能滿諸吉慶　除滅不吉祥
能見妙好夢　能淨諸惡夢　此大明大護
護丈夫女人　曠野及險怖　剎那得解脫
獲諸所欲願　如正等覺說　若行失道路
念此大明王　速疾得正道　得殊勝飲食
以身口意業　先時作諸罪　所作不善業
纔憶此明故　悉皆得消滅　書寫及受持
轉讀并念誦　及為他宣說　諸法皆通達
如是得法味　諸罪即消滅　心意所樂求
諸事皆成就　一切死怖中　畢獲而救濟
王害及水火　霜雹并劫賊　鬪戰及言訟
利牙爪獸難　一切悉消融　由誦落叉徧
速成就此明　一切諸佛說　稱誦令歡喜
滿菩提資糧　一切所住處　若用此大明
而作於加持　欲作諸事業　自他利益事
任運得成就　以大護無疑　大梵汝當知
我今復宣說　為患重病人　應作四方壇

瞿摩和土泥　用五色粉畫　而作曼荼羅
四鉼安四角　智者依儀軌　壇上散諸華
應燒殊勝香　及種種飲食　人見令淨信
如是用香華　依法而奉獻　四角揷四箭
用五色縷纏　令病者澡浴　身著清淨衣
徧體而塗香　引入壇中心　面對東方坐
爾時持明者　先誦此大明　令滿於七徧
自加持已身　次誦三七徧　加持於病者
由誦此大護　諸疾皆悉除　即取一水鉼
盛香華飲食　七徧作加持　東方遠棄擲
次取南方鉼　華香食如教　准前誦七徧
遠棄擲南方　次用西方鉼　華香及飲食
依前加持法　北方亦復然　爾時持誦者
仰面向上方　誦此明一徧　成最勝加持
大梵作是已　一切苦悉除　如是加持法

釋師子所說　一切諸法中　無有能與比
三界中勝護　彼人無夭死　無老亦無病
寃憎離別苦　若能如理觀　心離於憂惱
及離受蘊苦　琰魔衆供養　琰魔之法王
恭敬而承事　告彼持明者　速往於天趣
由此大明故　地獄盡無餘　則乘妙宮殿
具威至天上　一切人及天　藥叉羅剎衆
悉皆而供養　常當獲此福　是故常受持
金剛手菩薩　祕密藥叉將　帝釋舍脂后
訶利帝母衆　半支迦藥叉　護世大威德
日月及星宿　執曜猛惡者　一切大龍王
諸天并仙衆　阿蘇羅及龍　金翅乾闥婆
緊那摩睺羅　由書帶此明　恒常而隨逐
由依法誦持　獲得大榮盛
爾時世尊說是經已諸大菩薩大聲聞衆及

梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆蘗路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世間常安樂　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

音釋

愕逆各切錯愕鷩遽貌　匱求位切乏也　颯悉各切　𪌭古猛切麥也
瓷才資切瓦器也　妊汝鴆切孕也　驍堅堯切健也　跳驀跳他弔切躍也驀莫白切越也
疙魚乞切　謫陟革切責罰也

佛說如來不思議祕密大乘經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

菩薩身密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆四萬二千人俱菩薩八萬四千皆是已得神通妙智諸大菩薩摩訶薩悉從他方諸佛剎中來此集會已得忍不退轉一生補處獲諸總持及三摩地具無礙辯能善超度無邊佛剎善於十方無邊一切諸佛剎中建立示現以神通智遊戲自在降伏衆魔制諸異論了知一切衆生心意所行復以勝智善別他根解入一切波羅蜜多理教法門具善巧方便到於究竟最上彼岸爲一切佛共所稱讚於無量無邊百千俱胝那庾多劫中積集畢竟菩提道行其心平等如地水火風

緣虛空無邊善修慈觀如理相應所起一切住著障礙悉能超越獲那羅延妙好身相具金剛堅固不壞之身能師子吼宣演法音善於一切大衆會中得勝無畏有大光明映蔽日月已得諸法如其所説三世平等以決定智善説最上甚深法要深入一切緣生法門遠離斷常二種邊見於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知功德智慧名聞十方任持最上正法寶王能使不斷三寶聖種如是等積集無量福智勝行其名曰寶上菩薩月幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那羅延天菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍授菩薩持妙色菩薩高天菩薩德光王菩薩光明手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩寶印手菩薩寶手菩薩普光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛慧菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩不動跡步菩薩三界跡步菩薩無邊步菩薩無邊慧菩薩精妙慧菩薩堅固慧菩薩天慧菩薩炎熾慧菩薩最勝慧菩薩增長慧菩薩常慘菩薩常喜菩薩喜根菩薩滅惡趣菩薩除蓋障菩薩自相持無垢光菩薩勇猛精進菩薩慧積菩薩常觀察菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩高峯菩薩虛空藏菩薩不瞬菩薩無悕望菩薩寶上菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思義菩薩決定義菩薩總持自在王菩薩持地菩薩莊嚴王菩薩剎土莊嚴菩薩寶積菩薩祕密嚴菩薩帝釋天菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩香象菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成義

慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂慧菩薩慈氏菩薩妙吉祥童眞菩薩如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩衆及此三千大千世界梵王帝釋護世天等并餘大威德諸天王衆或龍王衆夜叉王衆阿修羅王衆迦樓羅王衆緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾闥婆王衆如是等衆悉來集會所謂阿那婆達多龍王娑伽羅龍王縛嚕拏龍王摩那斯龍王得叉迦龍王金色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王如是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法復次阿修羅王衆所謂羅睺阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿修羅王娑羅阿修羅王多羅阿修羅王淨戒阿修羅王大笑阿修羅王廣腹阿修羅王盡無邊阿修羅王如是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法爾時摩伽陀國主阿闍世王與宮嬪眷屬來此會中親近世尊瞻禮聽法并餘四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等皆來集會復有地居諸天欲色界天淨居天等諸天子衆亦悉來會親近世尊瞻禮聽法爾時世尊處大會中有無數百千天人大衆恭敬圍繞聽受說法佛告大衆我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門此能圓滿一切行故謂若菩薩修布施行即能成熟一切有情若諸菩薩修持戒行即得一切勝願圓滿若諸菩薩修忍辱行即得一切相好具足若諸菩薩修精進行即得圓滿一切佛法若諸菩薩修禪定行能令一切調伏其心若諸菩薩修智慧行即能斷除一切煩惱若諸菩薩修

說法行即能成就無礙辯才若諸菩薩修勝福行即能長養一切有情若諸菩薩修妙智行即能成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他行即能令彼心業調暢若諸菩薩修妙觀行即能遠離一切分別若諸菩薩修於慈行即得一切心無障礙若諸菩薩修於悲行即得身心俱無懈惓若諸菩薩修於喜行即能遊戲法喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷除違順二法若諸菩薩修聽法行即能斷除一切障累若諸菩薩修出離行即能捐棄一切取著若諸菩薩修住阿蘭若行即得所作善法皆無壞失若諸菩薩修於念行即能獲得諸總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝慧善別諸法若諸菩薩修於住行即得一切無能勝心若諸菩薩修趣向行即能隨知一切義趣若諸菩薩修四念處行即能伺察身受心法若諸菩薩修四正斷行即能斷除諸不善法圓滿一切善法若諸菩薩修四神足行即得身心清淨輕安若諸菩薩修五根行即能善知自他根性若諸菩薩修五力行即得不爲一切煩惱之所屈伏若諸菩薩修七覺支行即於諸法如實覺了若諸菩薩修八正道行即能超越一切邪道若諸菩薩修四諦行即能成就無動轉法若諸菩薩修四無礙解行即能斷除一切有情疑惑之心若諸菩薩修歸趣行即得自在之智若諸菩薩修善知識行即能積集一切功德若諸菩薩修意樂行即與一切世間不相違背若諸菩薩修深心行即得一切所向最勝若諸菩薩修相應行即能勤勇救拔出離若諸菩薩修住僧坊

行即得隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四攝法行即能攝受一切有情若諸菩薩修攝受正法之行即能不斷三寶聖種若諸菩薩善修回向之行即能嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之行即能圓滿一切智智世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法當佛世尊說是法時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊如來善攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法如我解佛所說義趣如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出當知隨入福智二行何以故諸菩薩修福行故能令一切有情離諸障礙若修智行能爲一切有情善說法要令生喜悅世尊是故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合何以故菩薩修福行故即能圓滿善巧方便波羅蜜多修智行故即能圓滿般若波羅蜜多故此二行即是菩薩二種聖道普攝一切道行菩薩住是道者即能降伏難降伏者諸業魔衆菩薩已能超出諸惡魔道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提即此不退轉菩薩能善開明諸佛如來甚深秘密使不隱覆

爾時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言大秘密主汝常近侍諸佛如來汝能樂說如來所有秘密之法願爲發起此非聲聞緣覺所入境界況餘凡夫如是言已時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩默然而住爾時寂慧菩薩知是事已前白佛言惟願世尊勅金剛手大秘密主菩薩摩訶

薩爲此衆會發明如來秘密之法令諸菩薩摩訶薩衆聞已歡喜廣大積集菩提分法成就如來秘密之法如理而行爾時世尊告金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言我今勸請於汝應善爲此會大衆宣說菩薩秘密如來秘密眞實之法此會大衆而悉樂聞時金剛手大秘密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如佛教勑我今宣說菩薩秘密如來秘密眞實之法然此會中若有少能悟入之者皆是世尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明普能照現一切色像今此衆會亦復如是於菩薩秘密如來秘密眞實法中若有聞已少悟入者當知皆是如來威神之所建立爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子今此衆會於菩薩秘密如來秘密眞實法中若能聞已不驚怖者斯爲甚喜時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大衆言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何等爲四一者業不可思議二者龍不可思議三者定不可思議四者佛不可思議仁者當知於此四中唯佛如來不可思議最上第一所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由此四種不可思議共所成立是故汝諸仁者於諸菩薩不可思議法如來不可思議法聞已不驚不怖不生畏怯應生最上廣大喜悅之心是時寂慧菩薩以佛威神加持力故能知此會一切大衆悉於諸佛菩薩秘密法中信樂聽受即時廣大布散天花雨集于膝普伸供養爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我今具說菩薩

秘密眞實之法寂慧當知今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記從是以來我常隨逐釋迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異作亦不見有邪曲之相語無異作亦不曾聞虛妄之言心無異作亦不曾聞愛著之失隨其身業現威儀相但爲成熟一切有情不可稱譽由彼菩薩身威儀相無其邊際乃至一切有情諸威儀事悉入菩薩威儀相中而菩薩不假勤力亦無發悟安然而住所謂應以禪定可度者諸有情類即現禪定而爲化度應以鼓樂絃歌可度者即現鼓樂絃歌而爲化度應以童男身可度者即現其身而爲化度應以童女身可度者即現其身而爲化度應以男子身可度者即現其身而爲化度應以女人身可度者即現其身而爲化度應以少年身可度者即現其身而爲化度應以中年身可度者即現其身而爲化度應以老年身可度者即現其身而爲化度應以羸劣身可度者即現其身而爲化度應以屠膾身可度者即現其身而爲化度應以瘖瘂身可度者即現其身而爲化度應以盲聾身可度者即現其身而爲化度應以三惡趣相及人趣身可度者即皆現之而爲化度應以天身可度者即現其身而爲化度應以天龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者即皆現之而爲化度應以帝釋身可度者即現其身而爲化度應以梵王身可度者即現其身而爲化度應以護世身可度者即現其身而爲化度應以轉輪王身可度者即現

其身而爲化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷身可度者即皆現之而爲化度應以聲聞身可度者即現其身而爲化度應以緣覺身可度者即現其身而爲化度應以菩薩身可度者即現其身而爲化度應以如來身可度者即現其身而爲化度非可現者謂除無色

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀即於菩薩曾無發悟亦無分別以彼菩薩無所分別平等捨心即隨其身現身威儀然菩薩身法爾不動以不動故現起身業雖身離相而亦不壞菩薩身清淨已發現光明普照地獄一切有情令得安樂又復菩薩普為一切有情不惜身命若諸有情各各來求菩薩身肉而噉食者菩薩悉現其前斷肉授之乃至骨血精髓而悉隨與寂慧當知菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者由彼菩薩知身無量即能隨知法界無量無量即無盡身無盡門即是緣生無盡法門菩薩隨所現身但為成熟一切有情若或有人貪染心者愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前為現端嚴女人之相隨彼男子染愛之心悉如其意時彼女人以染著故形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢不淨時彼男子以無智故猒惡而去即其女人死滅之身自然出聲為說法要令彼男子心生開悟不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

復次寂慧菩薩於此三千大千世界現廣大身或寶蓋中或現指端乃至劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之而菩薩身都無所壞又復能現身相普為諸佛世尊作供養事積妙華蓋如須彌量復聚寶華高若山峯悉以供養諸佛如來又復以此三千大千世界為一大器滿貯香油等須彌山布其燈炷然以燈明廣大熾盛為諸如來作供養事又復積以

殑伽沙等數量廣大燈明普徧熾盛供養如來又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注酥油用然燈明普爲如來作供養事其燈熾盛有大光明廣大照耀殑伽沙等諸佛刹土彼彼有情互相觀見菩薩所現神通化事如是見已無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心其中所有憍慢貢高諸有情類菩薩即現大力那羅延身或金剛手菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖即向菩薩折伏其心歸命頂禮求哀聽法又復菩薩於大國城及諸棄屍林中見彼無數百千有情普徧充滿而是菩薩以廣大身現死滅相令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者取其菩薩所滅身肉而噉食之食已命終皆得生天由是因故乃至最後入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已能於長夜酬其宿願作利益事願令有情臨命終時食我身肉得生天界由此因緣乃至最後入於涅槃令諸有情成就所思成就所求成就願力寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願我念往昔過去世中此閻浮提周帀四方有八萬四千廣大國城復多百千聚落縣邑百千俱胝那庾多人民居止彼時國城有大災難疫劫起其中人民生種種病謂於身分若生若熱疾狀各異或瘡癤癬癩或風癀痰等大小病者散徧充滿求於千種精妙醫師用以妙藥而悉不能治療彼等一切病苦彼諸人民病無療故無所救護無所歸向震發大聲哀泣而言誰能爲我息除病苦或天龍夜叉乾闥婆等或人非人有能爲我息除病者我當罄捨

一切財寶悉以奉之我即如其教令荷彼深恩寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中爲帝釋天主其名妙眼於其天中以淨天眼過於人眼悉能觀見彼諸人衆受多病苦復以清淨天耳徧聞一切人衆哀泣之聲其見聞已起悲愍心即自思惟我今應爲此諸人民無依止無救護無歸向者作其依止救護歸向作是念已即時帝釋天主於此閻浮提中有一大城名曰善作其去不遠即自變身爲男子相名曰善寂處虛空中普爲開發閻浮提中一切人民說伽陀曰

善作大城此不遠　中有男子名善寂
取彼身肉噉食之　悉能息除一切病
勿應驚怖懷怯懼　隨意歡喜取身肉
此爲妙藥救人民　是中無害無瞋恚

時彼國城聚落縣邑染疾苦者一切人衆聞彼空中伽陀聲已即時俱詣善作大城善寂人所到已各各斷取其肉食之治病雖彼彼取之而身肉無盡是時善寂復爲人衆說伽陀曰

我若當時佛菩提　此眞實法我無盡
由眞寶故我此身　願取其肉亦無盡

是時普徧四方染疾苦者一切人衆於彼善寂人所各各隨意斷取身肉而善寂身安然如故亦無增減續續斷已旋旋復生時彼國城一切人衆食是肉者彼彼所有一切病者皆得除解無病快樂悉無憂惱如是次第閻浮提中一切人衆咸息諸病悉獲輕安是時一切人民男子女人童男童女皆自惟忖彼善寂男子能爲我等息除諸病令我無病身

得輕安我等今時持以何物用為供養由是多人共集一處同詣善寂人所到已各各合掌恭信異口同音說伽陀曰

汝善依止善救護　汝為醫王復妙藥
隨汝教令我病除　我何所作伸供養

是時善寂男子隱所變相還復帝釋之身普為一切人衆說伽陀曰

金銀財寶及飲食　我悉不為此等事
但為救護諸有情　十善業道令圓滿
菩提願行堅固修　為諸有情利樂因
互相起發慈愛心　生長一切利益事
聞已應發菩提心　復起最上大慈意
普令積集勝妙因　十善業道皆清淨

復次寂慧爾時帝釋天主說伽陀已復彼天宮時閻浮提男子女人童男童女一切人衆莫知其數中無一人墮惡趣者彼彼命終皆於善趣三十三天衆同分生生彼天已帝釋天主即為說法示教利喜悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心其中有情或復遠塵離垢得法眼淨復次寂慧是故當知菩薩身密所作身業得清淨已棄一身命能為成熟無量無數一切有情畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩身者是不破壞堅固真實不生滅身若諸有情應以有壞之身可化度者即現其身而為化度若諸有情應以無壞之身可化度者即現其身而為化度於一切種類悉不破壞火不能燒刀不能斷是身堅固真實不壞金剛所成是故寂慧菩薩所現身相但為成熟一

切有情作利樂事而是菩薩無所思惟亦無分別是身是相知身離相故即得法離相亦非身離相與一切法離相有二差別若相即身離相彼相即法離相如是離相能隨入故即自身離相與一切有情身離相二俱平等何以故由自身離相一切有情身離相故即入一切法界離相以法界離相故即入法離相然於其中而實無有少法可得謂以自身眞如即入一切有情身眞如一切有情身眞如即入自身眞如又復自身眞如即入一切法眞如以入一切法眞如故即入一切佛眞如又以自身眞如故即入過去未來現在眞如亦非過去眞如與彼未來現在眞如有所違背所有過去未來現在眞如即是蘊處界眞如即是染淨眞如染淨眞如即是生死涅槃眞如生死涅槃眞如即是無造作眞如無造作眞如即是一切造作眞如善男子所說眞如即是實性實性即是如性是無異性無種類性無生性無諍論性無執取性謂以眞如無法可取故說眞如是無取法由彼眞如無所取故即如是取於諸取中菩薩示現有所取法亦非眞如有取有作以無取故即無諍論無諍論故於諸色中現有所取然彼眞如亦無所動是故以其如實之智伺察如來眞實之身以觀如來身平等故即當伺察自身眞如取要言之審觀一切身非身性畢竟不生知一切身皆是緣生法所成故如是知已乃能悟入彼法身門入是法身門故即成法身非蘊處界身即彼法身廣大增勝如實觀想從是現身爲諸有情作利樂事乃至一

切見聞覺知悉爲有情成利樂事故寂慧當知譬如世間耆婆醫王積集一切勝上之藥精妙和合成女人相妙色端嚴而可樂見如其所應安立施作若來若去行住坐卧分別事相亦非分別非離分別諸有病者若國王大臣若長者居士來詣耆婆醫王妙藥所成女人之所相與和合其和合已一切病苦皆得息除無病輕安而獲快樂寂慧汝且觀是耆婆醫王以善巧智能爲世間息除諸病餘諸醫師無是智力菩薩所有法身增勝亦復如是若能如理眞實觀者而彼一切男子女人童男童女爲貪瞋癡燒然其身若能如實觀法身者即能息除一切煩惱心得輕安身離燒然是故當知菩薩宿昔願力清淨菩薩法身廣大增勝如實而觀即是菩薩身密清淨寂慧當知菩薩法身非飲食力而能成故亦非段食可能資養菩薩了知如是相已即爲悲愍一切有情現受飲食雖有所取而無著相亦非護惜其身故有所取於所取中而彼法身無增無減是故當知菩薩法身不生不滅亦無所起於中示現生滅起作但爲成熟諸有情故滅即無滅亦無造作於一切法應如是知諸有生者即和合義於一切法應如是知又復應知彼一切法生即無生如來身者即是法身即是法食即是法力是法歸趣如來身者即虛空身無等等身三界一切最勝上身一切如來通達身無喻無比清淨無垢無染汚身自性明亮身自性不生身自性無起身離心意識身幻燄水月自性身空無相無願所成身十方最勝如虛空廣大身

一切有情平等身無邊無際身無種類無分別身無毀無異身於住無住得不動身無色自性身無受想行識自性身非地界所成身非水火風界所成身非種非和合種非大種所成身非種類法一切世間無比身非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身非心所轉非意識所轉亦非無轉亦非隨轉善男子由如是故應當如實觀如來身而是菩薩於如來身住平等性得清淨已行菩薩行乃至三千大千世界或四大洲或閻浮提一切王城聚落郡邑菩薩於一切處普爲現身然於是中亦無所現亦無對礙又復菩薩能於十方現諸魔身於有現中現無對礙於無現中現無對礙由如是故無見無聞無覺無知諸有所見但爲成熟一切有情菩薩於其身念處中亦無增減菩薩雖復知身無常知身是苦知身無我然爲有情示現其身作利樂事菩薩知身法爾寂靜爲有情故起分別身作諸利樂菩薩又復了知因緣能成其身然於彼彼因緣法中如實而觀亦無作者亦無受者又復能觀是身無知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨然爲有情示現其身寂慧當知釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心身語心業皆悉清淨具身業者具有無量無邊功德假使過于殑伽沙數等劫或如來說或我所說菩薩所有身密身業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

音釋

嬪（毗賓切婦官也）　癀（胡光切病也）

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子云何名爲菩薩語密語業清淨寂慧當知隨諸菩薩所起之處即彼菩薩本生隨其菩薩本生即入菩薩音聲所有一切有情音聲語言諸語言道言詞詮曉總集一切往返事相微細伺察苦樂等言悉入菩薩音聲中住都無障礙無著智見一切隨轉乃至蚊蝱蠅蝶微細音聲菩薩悉能詮表令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安隨彼所聞如是詮表悉從菩薩口門而出此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際　即彼種類亦無量
於百劫中說無邊　此不思議何能說
我以譬喻如義言　說大士法亦無失
無增無減若虛空　起廣大心而開演

復次寂慧菩薩於其梵王所有一切種類音聲帝釋所有種類音聲護世天王種類音聲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等種類音聲乃至一切有情種類音聲菩薩悉以音聲隨入復次伽陀曰

菩薩梵音歡喜說　超勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲　喜捨四法皆和合
帝釋歌詠悅意聲　菩薩音聲能隱覆
隨彼所出妙歌音　如應分別諸法義
緊那羅衆妙音聲　菩薩音聲悉超勝
貪火熾然令息除　如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲　諸天歌詠聲各異

法義隨順如理宣　令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍諂　疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲　悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆　聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心　願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆　龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言　一切廣大生歡喜
種種方便無邊聲　人中此閻浮提等
隨聞菩薩妙音聲　聞已一切得解脫
地居空居諸天界　菩薩音聲悉隨入
如其種類所入聲　宣說決定眞實法
迦陵頻伽拘枳羅　鵝鴈鸚鵡并鶖鷺
孔雀共命并那羅　吉祥鳥及鴛鴦等
師子虎豹熊麞鹿　象馬犀牛猫犬猪
此等走獸及飛禽　音聲隨入皆歡喜
一切四足及二足　多足無足等有情
菩薩隨入衆音聲　警悟如應生畏愛
三千世界諸有情　上中下品衆差別
三塗及彼人天中　菩薩言音普隨入
是中菩薩無分別　無執無縛無思想
住無散亂等引心　所作隨應現諸相
清淨有情所求願　音聲詮表俱胝刹
過殑伽沙數亦然　是心無持無發悟
三千界中諸魔衆　咸聞菩薩廣大聲
聞已驚怖速歸心　合掌恭敬而頂禮
常好諍論諸有情　增上慢心不歸信
由聞大士清淨言　合掌恭敬而頂禮
聾瘂及彼無舌者　謇吃破壞諸有情
由其菩薩美妙言　即時能聞能言說
煩惱燒然復逼迫　造罪造惡百種具

由聞菩薩善淨言　心得清涼息諸惡
有情若聞無常聲　佛法佛聲即得聞
施戒忍法亦復然　精進定慧悉聞聽
所有一切功德海　多俱胝劫說不盡
音聲無邊智無邊　悉住佛聲而無斷

復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音聲之中無愛著語無猛惡語無癡亂語無染污語無縛解語無高下語無麤澀語無惡戾語無缺漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡語無相違語無隨染語無不定語無躁動語無貢高語無忿恚語無非時語無雜欲語無隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極速語無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語無邪曲語無劣弱語無隱覆語無衰朽語無向背語無深險語無不出離語無不憶念語無害他語無自他離間語無出入語無執取語無不清淨語無不如理語無不忍語無雜亂語無誣謗語無非法語無高勝語無卑下語無過時語無時分差失語無虛說語無邪說語無希求利養語無不歸攝語無癡瞶語無癡疑語無不可愛語無訐露語無輕慢語無自分高疆語無他分離散語無自讚功能語無破他功能語無譏誚語無折伏他語無非所作語無所作相違語無破壞秘密語無不防護語無輕慢智者語無毀謗聖賢語無稱美語無讃譽語無顯發他人過失語無如箭射激語無說他非語無不救拔語無增上慢所說語無罪業語無不饒益語寂慧當知菩薩所出語言音聲皆是神通智力福行果報之所成立善種隨轉相續不斷凡所言說皆悉

成就菩薩一時或於樹下行住坐卧若有人來詣菩薩所作是問言汝知此樹有幾多葉是時菩薩不觀其樹不數其葉應聲答言此樹具有若干數葉如其菩薩所出之言即彼樹葉更無增減又復有人問殑伽河有幾許沙爲幾百那幾千幾百千幾俱胝幾阿庾多幾你庾多幾頻羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾阿閦婆幾無量幾阿僧祇幾阿哩誐拏幾嚩訶幾龍力幾不可數是時菩薩不觀其河不數其沙應聲答言此河具有若干數沙如其菩薩所出之言即彼河沙更無增減亦同如來智所知數菩薩所言如實無妄不假天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等并聲聞緣覺衆共作證唯佛如來所可證知寂慧如是等緣而悉應知復次寂慧我念過去久遠世中有一仙人名曰妙愛有婆羅門名曰黒相彼時有一尼拘陁大樹其名賢善有多枝葉周帀垂蔭縱廣可及一俱盧舍時妙愛仙人居其樹側以神通力經七日中審細觀矚數其樹葉於後一時彼黒相婆羅門入城乞食經遊至彼樹下飯食已訖即詣妙愛仙人居所到已歡喜互以美言而相慰問多種談論咸生適悦時仙人言大婆羅門汝必應知於人世中可能有人於此尼拘陁大樹審細觀知枝葉數不婆羅門言尊者世亦有人仙人復言爲何人邪婆羅門言即汝尊者應爲我說仙人答言大婆羅門汝爲我說時婆羅門不觀其樹不數其葉應聲即爲說伽陀曰

八千那庾多數量　俱胝復有九十二

六十阿閦婆應知　十六齊等其枝數
又復三十那庾多　九十六數兢羯羅
尾播舍量有十三　此等皆爲彼葉數
其樹所有枝及葉　如前數量無增減
我隨智力如實言　疑者自數應無失

是時妙愛仙人聞是說已深生驚異說伽陀曰

汝婆羅門神通智　以眞實語而善說
賢善尼拘陀樹王　所有枝葉如實知
汝亦不曾觀其樹　而復不曾筭其數
即彼枝葉數難量　能以智心而解入

仙人說伽陀已又復問言大婆羅門如汝所說爲自智力而能知耶爲諸賢聖助汝說耶婆羅門答言尊者汝今善聽我以人中之智如實而說虛空可破斯言無妄復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝今當知彼時彼妙愛仙人者即今大智舍利子是黑相婆羅門者即今世尊釋迦師子是由如是故菩薩所有語功德海即能安住眞實功德如理法義寂慧此等是名菩薩語密語業清淨其中若有少解入者我說彼爲最上慧人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言云何名爲菩薩心密心業清淨寂慧當知菩薩諸所作業皆智所作非慢所作悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示現一切事業神通建立廣大勢力之所成辦而彼神通智相即能成立一切行相又彼神通妙慧即能觀見一切諸法又神通智即無

盡相於一切處悉能隨順又神通智即能隨現一切色相於彼彼色而悉遍故又神通智即能隨入彼一切聲於前後際音聲平等故又神通智普能觀察諸有情心以心自性伺察可見故又神通智善能思念無邊劫事以前後際無所斷故又神通智能知一切種類之法悉是解脫智行相故又神通智於漏盡法順時所求於彼時分不過越故又神通智即是出世間聖決擇分故又神通智聲聞緣覺而悉不能徹其源底又神通智即甚深義悉能降伏諸魔外道又神通智能至菩提道場現證一切最上佛法又神通智悉能隨順轉妙法輪又神通智善作調伏諸有情事又神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧此即是爲菩薩心密心業清淨心清淨故彼即無染潔白明亮離諸煩惱能善調伏善作諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不爲欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起所以者何謂能解脫一切分別解脫一切雜染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法一切佛法是故於一切法一切佛法中無法非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所得亦非無得若於諸法如實伺求悉無所得非無得時即無有法而可筭數謂一切法已能出過筭數量故若能了知彼一切法平等

性者是中無法亦非無法而可取著此即諸法無著義若或領解是義即大無義若無領解彼即無義亦非無義以現前安立無義可見故若或有慧可了知者即爲障礙彼無礙慧若或於慧無障礙故是即無著若無著即無住若無住即無盡若無盡即無勤亦無墮若無勤墮即無非我若無非我即亦無我若無我即無取若無取即無諍若無諍即無論即彼無論此說是爲沙門之法即沙門法譬若虛空本來平等以虛空平等故非欲界繫非色界繫非無色界繫由如是故於一切處悉無所繫以無繫故無形顯色及諸相狀無色相故即能隨順覺了若能如是隨覺了故即能一切差別分別寂慧菩薩言云何名爲隨順覺了復何名爲差別分別金剛手菩薩言無有少法而可得者此名隨順覺了以覺了故即無差別分別是故法中作此二說寂慧當知此等名爲菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

菩薩心密品第三之二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩心密者謂修慈行即知無我若修悲行即無衆生若修喜行即無壽者若修捨行即無有人若修布施行即心調伏若修持戒行即心寂靜若修忍辱行即心無盡相若修精進行即心離相若修禪定行即心安定若修慧行即心無伺察若修四念處行即心無念亦無作意若修四正斷行即心正平等若修四神足行即心無戲論若修信根即心無著若修精進根即心無發悟若修念根即得自然智心若修定根即得平等性智心若修慧根即得無根本心若修五力即得心無屈伏若修七覺支即得慧分別心若修八正道即得無所修心若修奢摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即得無所觀心若修四聖諦即得畢竟無了知心若修佛作意即得無作意心若修法作意即得法界平等心若修僧作意即得無住心若修成熟有情行即得本來清淨心若修攝受正法行即得法界無差別心若修嚴淨佛土行即得虛空平等心若修無生法忍行即得無所得心若修不退轉地行即得無轉而轉心若修成就諸相行即得無相心若修莊嚴菩提果即得三界圓滿心若修降伏諸魔行即得普攝一切有情心若修趣向菩提行即得法界自性隨覺了心若修轉法輪行即得無轉非無轉心若修大涅槃行即得隨生死自性

心寂慧當知此等皆是得忍菩薩心秘密法心業清淨若彼菩薩如是清淨已即得一切有情心亦清淨而是菩薩乃能隨入諸有情心即彼一切有情之心皆從大菩提心光明中出譬如虛空於一切處住隨入一切處菩薩心者亦復如是於一切處住隨入於一切處金剛手大秘密主菩薩摩訶薩如是宣說菩薩所有身語心密不思議正法時會中有七萬二千天及人發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千人遠塵離垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏盡意解得心解脫時此三千大千世界六種震動有大光明普徧照耀虛空自然雨衆天華復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴其音樂中出如是言若諸有情已得授記位者方乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩所說正法於中聞已受持讀誦如理修行廣爲他人隨應宣說永不忘失大菩提心當知彼人非少善根而能成就已於廣多佛世尊所深植善本勤修一切最勝福行當爲一切有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會品第四

爾時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言善男子汝聞空中多種鼓樂妙音聲不寂慧菩薩白佛言世尊我初已聞此是何等殊妙音聲願佛爲說佛言寂慧汝今當知有菩薩摩訶薩名震吼音聲從大雲世界雲音王如來所來此娑婆世界瞻禮於我親近供養及欲聽受金剛手菩薩宣說正法亦復樂見十方來會諸大菩薩摩訶薩衆是彼震吼音聲菩薩隱自

身相住虛空中雨衆妙華鼓勝音樂供養於我其樂音中出如是聲世尊如來於大會中非久宣說廣大正法發是言已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空而下入佛會中頭面禮足右繞七帀住於佛前而白佛言大雲世界雲音王如來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不彼佛如來又作是說金剛手大秘密主菩薩摩訶薩有大方便善說正法是佛威神之所建立乃能如是通達一切無量佛法爾時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩言善哉善男子汝善來此大衆會中樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩宣說如來秘密不思議法汝當於此諦聽諦受

持國輪王先行品第五之一

爾時會中諸菩薩衆咸起是念此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩往昔於何佛世尊所親近聽受深種善根復修何等廣大誓願乃能如是具大辯才善說諸法爾時世尊知諸菩薩心疑念已即告寂慧菩薩言善男子我念過去世中經阿僧祇劫復阿僧祇數無量無邊不可思議劫前有劫名善現世界名莊嚴有佛出世號無邊功德寶衆莊嚴王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界廣大妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌無諸砂礫荆棘雜穢草木樹林青鬱可愛復有名華輭草覆地青潤妙好如孔雀項右旋喜相有色有香令人適悅下足于地隨減四指舉足還復隨起四指無極寒熱溫涼調適輭美清風令人愛樂其地莊嚴如吠瑠璃彼時

人民色相嚴好少貪瞋癡及餘煩惱人有孝愛復具勢力聞說善言能自開曉而彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來法中有十二那庾多諸聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時人壽三十六俱胝歲於中有人趣命終者寂慧當知而彼善現劫中莊嚴世界處于中四大洲一一四大洲其量廣闊八萬四千由旬每一由旬中有千國城郡邑聚落周帀圍繞彼莊嚴世界中有大國城名極清淨而彼國城分量廣闊北六十四由旬南四十由旬東西亦然有十千園苑而爲嚴飾國城之內復有十千州城縣邑彼極清淨國城之中有大轉輪聖王名曰持國七寶具足爲四大洲主於先佛所深植善根福德威光王中最勝不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心寂慧而彼

持國轉輪聖王所居國城縱廣正等十六由旬廣大殊妙有七重牆七寶所成其上復有七重樓閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周帀有四大園一名衆華二名德喜三名孔雀喜四名時分快樂是諸園中各有大池一名歡喜二名喜上三名香上四名順流其池縱廣半由旬量悉以衆寶砌其堦級閻浮檀金而爲其底金沙布地八功德水充滿其中有寶蓮華彌覆其內鵝鴈鴛鴦衆鳥游泳又彼持國轉輪聖王有其七萬宮嬪婇女皆悉相好端嚴殊妙而爲女寶以用給侍是諸宮嬪皆悉已發阿耨多羅三藐三菩提心王有千子身相端嚴勇猛無長能伏他軍人各具其二十八種大丈夫相以爲嚴飾深心淨信於阿耨多羅三藐三菩提法寂慧時彼世尊無邊功

德寶衆莊嚴王如來居極清淨大國城中彼持國轉輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至一切人民咸悉恭敬尊重供養其王淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如來及苾芻衆滿一俱胝歲承事供養廣持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一切受用等物悉以奉上又諸苾芻衆各以三園用獻遊止寂慧彼轉輪王有諸太子心各清淨曽無放逸親近彼佛勇聞正法不以欲樂而爲染著由不放逸其心寂定聽正法故是諸太子不久之間得五神通即時各各踊身空中猶如鵝王飛騰自在從園至園從此城邑至彼城邑乃至徧遊四大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利　總聚人間利復深
仁者聽法淨信心　經百劫中極難得
今此人中仙出世　宣說正法寂靜道
我今近彼善逝尊　由聞法故生善趣
聞正法已破惡趣　聞正法已善趣生
由聞法故煩惱除　心得清涼最上樂
空中說是伽陀時　此大地中六震動
天人空中出妙聲　大雨衆華生悅意
若人得見佛大師　彼功德說不能盡
應當頂禮二足尊　合掌諦誠而恭信
彼佛能知人心意　如其所應爲說法
聞法三十六俱胝　人皆住勝菩提道
復有三百俱胝人　獲得最上淨法眼
一切皆生猒離心　歸佛出家依正教
又四俱胝那庾多　人受淨戒作佛事
聽法供養佛世尊　作已各還於本處

彼諸太子說伽陀已同爲其父持國轉輪聖

王作供養事擇以龍堅妙栴檀香造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾縱廣正等十由旬量四方四隅分量齊等樓觀門徑悉以龍堅妙栴檀香製作圓具如天宮殿其龍堅香半兩價直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧施工力妙好嚴成是時持國轉輪聖王欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來所瞻禮親近聽受正法時王諸子并宮嬪眷屬侍從父王即入栴檀大樓閣中其王處于蓮華莊嚴師子座上太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重以一切種華鬘塗香上妙衣服寶幢旛蓋微妙音樂廣伸供養復以寶網垂覆樓閣衆共執挈而將前進即時騰踊在虛空中猶如鵝王自在而行前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已持國轉輪聖王并太子宮嬪從樓閣中安庠而下前詣佛所頭面著地禮佛雙足并苾芻衆各敬禮已右繞七帀還住佛前合掌諦誠聽受正法時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法佛即如應爲說妙法示教利喜佛言大王汝今當知有四種法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大王一者信法能向勝道復何名信謂有信故而能隨順諸賢聖種所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法而能聽受諦受法故耳無外聽三者無慢能向勝道以無慢故即能於彼一切賢聖恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆能成辦大王此等四法若如理修行者即能安住大乘趣

向勝道

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

音釋

鶖音秋鳥名　熊胡弓切獸名　麞諸良切麞屬　謇吃謇九輦切吃居一切謇吃音難也　瞢莫亘切目不明也　矚朱欲切視也

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五 第六同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

持國輪王先行品第五之二

復次大王有四種法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散何等爲四一者戒護諸根二者觀欲過失三者攝受一切作無常想四者於法決定爲勝命根大王如是四法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散大王有四種法王者修行若具足說名仁王何等爲四一者常不棄捨大菩提心二者以菩提教示他人三者以諸善根迴向菩提四者於佛世尊大威德力若見聞已亦復於彼一切天人聲聞緣覺所有威力生歡喜心然即唯求佛大威力大王如是四法王者修行若具足者說名仁王是故大王應當常修不放逸行信心清淨忻慕正法起樂法欲勤求正法常當遊戲正法園苑不著境界所以者何大王當知欲無猒足彼所足者是謂聖慧又復大王壽量微少命不久停往趣他世罪業可怖由是應知常當親近供養恭敬諸佛如來以此善根應於四處而用迴向何等爲四一者迴向無盡果報二者迴向無盡法門三者迴向無盡妙智四者迴向無盡辯才大王復有四法一者身清淨故能成慧行二者語清淨故能成聞行三者心清淨故能成戒行四者慧清淨故能成智行復有四法一者方便圓滿故能成熟有情二者慧圓滿故能降伏諸魔三者願圓滿故即如說能行四者值遇佛故即得一切佛法圓滿時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞正法示

敎利喜生歡喜心適悅慶快持以無價眞珠妙寶及王者所有一切受用悉以獻佛而爲供養乃至盡壽修諸梵行奉持五戒是時王諸宮嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊躍歡喜各以身所著衣莊嚴具覆於佛上乃至盡壽修諸梵行奉持五戒悉發阿耨多羅三藐三菩提心時持國轉輪聖王快得善利增益法財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛足及苾芻衆亦悉禮敬繞七帀已即時入於大樓閣中踊昇虛空自在而行還極清淨大國城中復次持國轉輪聖王於後一時擇月圓日嚴駕出遊衆華大園而爲翫賞鼓吹清音奏妙歌樂恣心其所樂嬉戲遊從是時有二最上宮女一名無毀二名無比同詣歡喜池中清淨澡沐出已衣覆處于蓮華師子之座是二宮女即於座中各有一童子自然化生跏趺而坐童子端嚴色妙無比相好圓具人所樂觀於剎那間即各踊身住於虛空是時空中有賢聖言此二童子一名法思一名法慧故此二名由斯而立彼法思童子於其無毀宮女坐中化生彼法慧童子於其無比宮女坐中化生時二童子在虛空中亦跏趺坐異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利　所謂發生菩提心
既發心已遇世尊　起清淨心而信禮
大海深廣難徹底　生死輪轉無休息
有情廣渡生死流　彼菩提心不捨離
有世界名無毀身　有世尊名時分王
我從彼來求法門　樂見牟尼功德聚
我時各各跏趺坐　分從二母坐中生

我父持國大聖王　故來合掌伸敬禮
願父伺察聽我說　阿庾多劫善得法
乃至圓成大菩提　所得於中不棄捨
一切唯佛出世難　父母難得居法位
法中善友剎那逢　清淨妙寶隨意現
欲及精進不放逸　出家得利具正知
勤修利益心調柔　慚愧多聞具善戒
慈悲調寂爲有情　普令獲得深法忍
精進勤力無著心　成熟攝受諸群品
心離相故得調暢　於其身命不顧惜
思惟正法如救然　願獲諸佛勝功德
父王最上難得者　我所稱讚最上法
我從彼佛剎中來　還歸彼佛本因處
我等已住菩薩位　普能攝受諸善法
剎那獲得五神通　隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王與宮嬪眷屬并二童子智者菩薩以神通力處虛空中同詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來會中到已各各頂禮佛足一切衆會普伸尊敬是時彼佛觀二童子是眞佛子樂欲聽受菩提道法佛知其意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸法從緣所生中無主宰亦無作者知內是空外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居時彼輪王後於一時獨處栴檀樓閣之中登於蓮華師子之座竊作是念我此千子悉已安住

阿耨多羅三藐三菩提法然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勑侍人用以七寶妙巧作瓶如其分量善施作已即命各書子名字置寶瓶中復以七寶作妙蓮華於其華中安置寶瓶然後於七晝夜廣以微妙香華塗香末香等及鼓吹歌音嚴伸供養瓶中名字是時空中有十千天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前復以賢妙金床安置寶瓶安已即時勑遣侍人於寶瓶中取其名字侍人如命瓶中最先取一名字前奉於王其名乃是清淨慧太子然後次第徧取其名即時於刹那間而此大地六種震動所有宮嬪先各執持諸妙樂器不鼓自鳴出妙歌音寂慧當知彼時清淨慧太子最先瓶中取其名者豈異人乎即是此賢劫中過去俱留孫如來次於瓶中取一名字其名最勝軍太子者即是過去俱那含牟尼如來次於瓶中取一名字其名寂諸根太子者即是過去迦葉如來次於瓶中取一名字其名一切義成太子者寂慧當知即我身是次於瓶中取一名字其名寶帶太子者即當成佛號慈氏如來次於瓶中取一名字其名牛王太子者即當成佛號師子如來次於瓶中取一名字其名電天太子者即當成佛號大幢如來次於瓶中取一名字其名賢王太子者即當成佛號妙華如來次於瓶中取一名字其名淨光吉祥太子者即當成佛號華氏如來次於瓶中取一名字其名蓮華眼太子者即當成佛

號善宿如來次於瓶中取一名字其名無垢光太子者即當成佛號妙眼如來次於瓶中取一名字其名淨池太子者即當成佛號妙臂如來次於瓶中取一名字其名慧王太子者即當成佛號明燄如來次於瓶中取一名字其名善莊嚴太子者即當成佛號明珠如來次於瓶中取一名字其名增長分太子者即當成佛號導師如來次於瓶中取一名字其名淨嚴王太子者即當成佛號持勝功德如來次於瓶中取一名字其名吉祥密太子者即當成佛號勝財如來次於瓶中取一名字其名妙光身太子者即當成佛號智積如來次於瓶中取一名字其名勇健太子者即當成佛號寶積如來次於瓶中取一名字其名寶稱太子者即當成佛號普光明如來寂慧當知如是等廣說彼千子中相繼而取乃至取一名字其名大峯莊嚴太子者即當成佛號無邊功德寶稱如來寂慧唯一名字在寶瓶中最後取之其名無邊慧太子而此太子於千太子中居最小位是時諸兄或輕侮言我等諸兄當成佛時已作佛事已度有情汝於最後當何所作時無邊慧太子說伽陀曰

佛法無邊如虛空　有情及慧亦無盡
行願清淨戒薰修　當聽我說此行願
諸兄壽量若干數　王者衆會數若干
如我壽量總聚之　願當爾許聲聞衆
太子說是伽陀已　空中天人讚善哉
正士意樂淨周圓　利益有情無窮盡

寂慧當知彼時最小無邊慧太子者當得成

佛號樂欲如來於賢劫中最後成佛寂慧所有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆彼樂欲如來而悉當得是彼如來善樂欲故是故如來名爲樂欲復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝行彼諸太子九百九十九人乃至無邊慧太子如上功德皆悉成就是時彼千太子俱謂二童子菩薩言汝此法思法慧二善男子往昔發何殊勝願力今如是邪法思童子言諸仁者我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行不離一切如來無上秘密不離一切佛法聽受信解法慧童子言今我諸兄具勝願力願我與汝悉證菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪如其願力於彼佛所受菩提記寂慧當知彼時持國轉輪聖王者豈異人乎即是然燈如來應供正等正覺往昔因中居輪王位時彼輪王千太子者即是此賢劫之中千佛如來從俱留孫如來至樂欲如來（古經不譯但云樓至）彼時法思童子於無毀宮女坐中化生者即是金剛手大秘密主菩薩摩訶薩神力所化彼時法慧童子於無比宮女坐中化生者即是尸棄梵王寂慧彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即是今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪爾時得王千子成熟化度而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心安住大乘彼諸宮嬪次第當於此賢劫中受菩提記寂慧汝復應觀緣生之法理不相違善根諸因及發心勝行果無壞失今此會中諸菩薩大士皆能增長最勝意樂

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

菩提道品第六

佛告寂慧菩薩言若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者當學彼諸大士所行非但以其語言得最勝道要當眞實修行乃得菩提正道此中云何名菩提道謂於一切衆生無諸損害隨起慈心勤修波羅蜜多以四攝法普攝一切修四梵行勤行三十七品菩提道法圓滿六種神通事業以善方便攝化衆生長養一切善根法行此說是名大菩提道復次寂慧菩提道者所謂意樂信重深心清淨正直無諂心平等故行平等法不作諸罪故無諸怖畏彼菩提道增長法故即是布施波羅蜜多彼菩提道向安樂道故即是持戒波羅蜜多彼菩提道無損害故即是忍辱波羅蜜多彼菩提道建立諸法故即是精進波羅蜜多彼菩提道無雜亂故即是禪定波羅蜜多彼菩提道善了知故即是般若波羅蜜多彼菩提道通達出生無礙智故即是大慈彼菩提道無退轉故即是大悲彼菩提道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨入眞實故即是大捨彼菩提道去除荊棘故即能遠離貪瞋害疑等染法彼菩提道順安樂法故即心無障礙彼菩提道離險惡故即不著色聲香味觸彼菩提道離邪外法故即善觀蘊處界彼菩提道能降諸魔故即能除去一切煩惱彼菩提道是廣大法故即能遠離聲聞緣覺作意彼菩提道順正法故即能隨順先佛如來應供正等正覺彼菩提道廣能積

集大法寶故即善隨順一切智實彼菩提道常開明故即能顯發無礙智光彼菩提道爲善說者故即得諸善知識共所攝受彼菩提道離高下想故即無違順彼菩提道離塵暗故即無瞋忿疲懈彼菩提道向善趣故即能遠離諸不善法彼菩提道善住安樂方故畢竟趣證大涅槃法寂慧當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道若非趣非道者所謂一切聲聞緣覺此中眞實建立菩薩摩訶薩悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果

如來身密不思議品第七之一

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大秘密主言大秘密爲我略說如來秘密此中云何是爲如來秘密之法金剛手菩薩告寂慧菩薩言善男子諦聽諦聽我今承佛威神爲汝宣說如來秘密有其三種何等爲三一者身密二者語密三者心密云何名爲如來身密寂慧當知所謂如來於無思惟無分別中而能示現諸威儀相善男子若天若人或有見如來坐生尊重者即令彼等見如來坐或有天人樂見行者即令彼等見如來行或有天人樂見住者即令彼等見如來住或有天人樂見臥者即令彼等見如來臥或有天人樂聞說法生尊重者即令彼等見佛說法或有天人樂見寂默者即令彼等見佛寂默或有天人樂禪定者即令彼等見佛在定或有天人樂出定者即令彼等見佛出定或有天人樂見不瞬觀視者即令彼等見佛不瞬觀視或有天人樂神變者即令彼等見佛神變或有天人樂欲觀佛金色相者即令彼等

見金色身或有樂見白銀色者水精色者瑠璃色者瑪瑙色者珊瑚色者琥珀色者赤珠色者白珠色者青黄赤白等諸色者如月色者如日色者如火色者如光聚色者如帝釋色者如梵王色者如雪色者如雌黄色者如朱砂色者如水色者如無憂樹華色者如瞻波迦華色者如蘇摩那華色者如婆師迦華色者如俱母陀華色者如鉢訥摩華色者如奔拏利迦華色者如衆妙華色者如毗沙門天王色者如持國天王色者如初開蓮華色者如吉祥藏寶色者如摩尼寶色者如帝青寶色者如虚空淨光色者此如是等種種色相乃至無邊功德色相隨喜信樂如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身復次寂慧乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切衆生皆得人身彼彼衆生各於如來形顯色相及威儀事隨所思惟信解皆得成辦如一衆生如是信解亦然彼彼一切衆生皆於如來形顯色相及威儀事思惟信解皆得成辦又復衆生心所信解而各差别寂慧以是縁故如來普令一切衆生各隨信解威儀事等心生歡喜隨信解已令諸衆生了知如來威儀事等亦非如來若身若心有所動亂亦無發悟而能善知一切衆生往昔行業心意差别是故如來隨應普現威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所光照衆色隨安掛處一切影像悉於中現所照平等無增無減而是圓鏡無所思惟亦無分别寂慧如來亦復如是了知一切衆生心意隨所現相悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無分别復無發悟此即是名如

來身密復次寂慧如來身者非蘊處界之所成立非業所成非煩惱生不從父母胞胎所生非羯邏藍等大種所生非血肉染汙筋骨聯續出入息等資養所生復次寂慧如來身者即非身也所謂法身如虛空身非色相身離諸戲論無所行身若諸衆生樂見色相而生信重所應度者如來乃現色身諸對礙境若諸衆生樂法離相生信重者於一切處一切種類無對礙境天眼亦復不能觀見寂慧當知一佛會中所有大衆其見各異或有衆生見佛身者或不見者或遠處即見近處不見或近處即見遠處不見或遠處亦不見近處亦不見或專注心見散亂心不見或散亂心見專注心不見或他觀即見自觀不見或自觀即見他觀不見或夢境中見寤已不見或覺寤已見夢中不見或定中見出定不見或出定見定中不見或善相即見不善相不見或不善相見善相不見或發悟心見無發悟心不見或無發悟心見發悟心不見或加行心見無加行心不見或無加行心見加行心不見此如是等及餘無量種相觀如來身彼色界天子身相寂靜所行寂靜善威儀道住等引心善寂善調然目雖動亦復不能觀如來身分量色相何以故如來身者具無量種莊嚴色相與虛空等以其法身所成性故譬如虛空廣大無際如來身相廣大亦然又如虛空徧入一切處一切處通達如來身相亦復如是徧入一切處一切處通達又如虛空離諸戲論如來身相亦復如是離諸戲論又如虛空普能滋養一切衆生如來身相亦

復如是普能滋養一切衆生又如虚空無其種類亦無分別如來身相亦復如是無其種類亦無分別又如虚空隨入一切色相光明如來身相亦復如是隨入一切色相光明又如虚空所有一切色相光明悉住其中如來身相亦復如是一切衆生色相光明住佛身中又如虚空一切藥草樹林悉依止故而得滋長如來身相亦復如是悉能滋長一切衆生所有善根又如虚空非常非無常而不可以語言宣說如來身相亦復如是非常非無常而不可以語言宣說亦復不能觀其頂相復次寂慧我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來應供正等正覺最勝頂相所以者何寂慧當知我念一時世尊如來成道未久在波羅柰國仙人墮處鹿野苑中轉妙法輪是時東方有佛世尊號贍波迦華色世界名如幻國名調宪彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來到已頭面頂禮佛足右遶七帀住立佛前爾時風持菩薩承佛威神即作是念今佛世尊身相廣大無量無邊不能觀其頂相我今或可於佛世尊身量邊際求以度量風持菩薩作是念已自見其身長六萬八千由旬見佛身相長八百四十萬由旬復作是念我今或以自所得者遊戲神力而可度量如來身相分量邊際耶作是念已即時菩薩承佛威神以自通力乃往上方過百俱胝殑伽沙數等佛土有世界名大蓮華佛號蓮華吉祥藏王如來現住說法教化衆生菩薩到已審諦觀察不能得見如來頂相亦復不

能度量佛身分量邊際時風持菩薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所頭面禮足右遶七帀住立佛前白佛言世尊我所來此其遠近耶彼佛告言善男子過百俱胝殑伽沙數等佛國土已到此世界風持菩薩白彼佛言世尊我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相亦復不能觀彼佛身分量邊際故遠來此而伸請問彼佛答言善男子假使汝今盡其神力極盡上方一切世界經于殑伽沙數等劫亦復不能知彼佛身分量邊際又善男子假使盡諸喻法不能譬喻彼佛如來所有戒定慧解脫解脫知見種種功德若身語心若色若相一切喻法皆不能喻以彼如來超數法故唯除虛空而可喻之所謂如來戒定慧解脫解脫知見悉如虛空故若身語心若色若相此說一切皆如虛空是故應知虛空無量故如來身相亦復無量寂慧彼風持菩薩於彼佛所聞是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶快即時頭面禮彼佛足右遶七帀承佛威神於剎那間隱彼佛土還復至此娑婆世界住立世尊釋迦牟尼佛前頂禮佛足右遶三帀合掌諦誠向佛世尊說伽陀曰

一切佛法極廣大　與虛空等無邊際
若人意欲度其邊　彼即自招於損害
我過百俱胝數量　殑伽沙等佛剎土
往一如來剎土中　欲觀如來身分量
我既至彼佛剎已　世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高　亦復不知身分量
化主世尊居彼剎　其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思　發如是言為我說

若人欲以譬喻法　喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知　是人返招謗佛罪
唯其一法可爲喻　與諸佛法等無異
所謂周廣太虛空　分量邊際不可得
如其虛空廣大故　佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門　及彼解脫知見等
如其虛空無分量　佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀　與彼虛空界無異
如其虛空廣大故　佛身廣大亦復然
由身廣大量無邊　光明廣大亦如是
由其光明廣大故　語密廣大亦復然
語密廣大量無邊　心密廣大亦如是
由其心密廣大故　佛慈廣大亦復然
佛慈廣大量無邊　佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故　佛身廣大亦復然
菩提出生勝福門　廣大無際亦如是
由菩提心所生福　勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊　出生勝上諸功德
所有一切衆生類　普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然　皆從菩提心所出
所有一切菩薩衆　宣說福蘊極廣大
若能諸持正法門　所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智　經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊　畢竟不知其邊際
大菩提心所生福　護持正法福無邊
空解脫門若校量　十六分中不及一
空解脫門此所攝　亦復不離菩提心
護持正法諸福門　一切皆同此中攝
若能了此妙法趣　是即菩薩大名稱
菩提功德獲無邊　此乃是修菩薩行

我今說是伽陀時　俱胝刹土皆震動
有千俱胝衆天人　鼓吹歌音俱胝數
有千俱胝衆生數　悉發廣大菩提心
聞佛如是大威神　風持我今如實說
佛有如是不思議　無量無邊復無上
諸佛普現衆相門　即自然智眞祕密
寂慧當知如是等　說是即名爲如來祕密

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

音釋

瞬 輸閏切目動也

羯邏藍 梵語也此云凝滑羯蹇列切邏郎佐切

寤 五故切寐覺也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七 第八同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師 惟淨等奉 詔譯

如來身密不思議品第七之二

復次寂慧如來身相一衆會中有得見者有不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者黙然懵瞪寂慧當知如來不以段食資養或有衆生見佛亦受世間食者謂有威力具足修菩提行諸賢聖衆常隨佛後於食器中承受其食是乃衆生見佛如來數數舉食置食器中彼諸賢聖既受食已若有衆生於佛法中所應化度宿種善根業障盡者雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣以其宿善力故彼等衆生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安身肢潤益身心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心若諸衆生墮在地獄餓鬼諸惡趣者即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來資養所謂法食佛身堅固如那羅延天眞實故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟藏之所成養亦非涕洟雜惡不淨所成如來身者如閻浮檀金無缺無斷離諸過失如來身者具大威力體堅重故猶如金剛極柔輭故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲妙樂寂慧當知一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足隨禮敬時手觸佛足觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知如來不從雜染所生復次寂慧世間所有貪行衆生暫見如來身已即於自身生離貪想瞋行衆生暫見如來身已即起慈心癡行衆生暫見如來身已即得智光照耀等分行衆生暫見如來身已

即於已身離諸煩惱慳悋衆生暫見如來身已即能信解捨法破戒衆生暫見如來身已即能信解戒法清淨忿恚心衆生暫見如來身已即得忍法懈怠衆生暫見如來身已即起精進散亂心衆生暫見如來身已即得寂定愚癡衆生暫見如來身已即得勝慧善男子取要而言若諸衆生暫見如來身者一切善法皆不捨離一切不善疑等染法悉得銷除安立善心然佛如來而常安住無分別捨此說是名如來身密復次寂慧又如如來化所化人作諸佛事而佛如來心無加行亦無發悟復無作意佛亦不作是念我能化彼所化人等然所化衆生可應度者若此世界若他世界乃至阿僧祇百千世界一切衆生爲成熟故作諸利益此說是名如來身密復次寂慧如來身放廣大光明具有無數百千種色其光普照十方一切殑伽沙等諸佛剎土廣爲成熟一切衆生而佛如來無所發悟亦無加行復無作意此等是名如來身密身業清淨寂慧當知今此皆是少略宣說如來身密身業清淨若廣說者縱經一劫或過一劫而亦不能得其邊際金剛手菩薩大祕密主說是如來身密不思議法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲得忍法爾時會中有諸天人以諸妙華散於佛上及供養金剛手菩薩大祕密主是時世尊舒右金色臂置金剛手菩薩大祕密主頂上作是讚言善哉善哉祕密主汝善宣說如來身密不思議法我悉知之汝所說法我今隨喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來語密語業清淨所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中入大涅槃然其中間如來未嘗宣說一字亦無詮表何以故以佛如來常在三摩呬多故如來亦無出息入息若尋若伺以無尋伺故所出語言離諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分別無廣分別無說無示復無詮表然諸衆生亦聞如來有所宣說而是如來畢竟在定於一切種及一切時亦以文字而能詮表復無所表若有衆生因以文字生信重者而彼衆生自謂如來爲我說法然佛如來心常安住無分別捨復次寂慧如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲有所聞聽如來所出音聲從虛空出但以衆生謂佛如來所有音聲從口門出寂慧當知如來語言具有六十四種殊妙之相何等名爲六十四種一者流澤二者柔軟三者悅意四者可樂五者清淨六者離垢七者明亮八者甘美九者樂聞十者無劣十一者圓具十二者調順十三者無澀十四者無惡十五者善柔十六者悅耳十七者適身十八者心生勇銳十九者心喜二十者悅樂二十一者無熱惱二十二者如教令二十三者善了知二十四者分明二十五者善愛二十六者令生歡喜二十七者使他如教令二十八者令他善了知二十九者如理三十者利益三十一者離重復過失三十二者如獅子音聲三十三者如龍音聲三十四者如雲雷吼聲三十五者如

龍王聲三十六者如緊那羅妙歌聲三十七者如迦陵頻伽聲三十八者如梵王聲三十九者如共命鳥聲四十者如帝釋美妙聲四十一者如振鼓聲四十二者不高四十三者不下四十四者隨入一切音聲四十五者無缺減四十六者無破壞四十七者無染汙四十八者無希取四十九者具足五十者莊嚴五十一者顯示五十二者圓滿一切音聲五十三者諸根適悅五十四者無譏毀五十五者無輕轉五十六者無動搖五十七者隨入一切衆會五十八者諸相具足復次寂慧五十九者如來所出語言普令十方一切世界一切衆生心意歡喜佛亦不作是念我能宣說諸法所謂契經應頌記莂諷誦自說緣起本事本生方廣希法論議譬喻又復祕密先行法說本緣法說昔因法近說多說廣說教示安立分位分別解釋開明如來所說如是等法於彼一切大衆會中若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆會若天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會佛能各各隨其根性精進分量如其所應爲作法施彼等衆會聞說法時皆謂所說從佛如來口門而出然所說法亦無互相語言重復而諸衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十者一切衆生其數無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心行略有八萬四千種類但爲根性下劣衆生令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛

如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如來以善方便於諸衆生無量行中略說數有八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十一者如來語祕密智隨入一切衆主心意然其語言不從如來口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如來所有語言從口門出者彼勿起是見何以故或有衆生見佛語言從烏瑟膩沙相出或從頂出或髮際出或從眉出或從額出或眉間出或毫相中出或從眼出或從耳出或從鼻出或從頰出或口門出或從頸出或從臂出或從手出或從指出或兩脇出或胷前出或背後出或從臍出或陰藏出或從腿出或從膝出或從腨出或從踝出或從足出或從相好中出或從一切毛孔中出如是等衆生知解有異寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十二者如來所出語言隨諸衆生種種信解隨諸衆生心意成熟普使隨應而得了知然佛如來常住無分別捨譬如世間假法所成諸音樂器隨彼所作而悉巧妙手不觸近非假人力微風吹動出美妙聲其所出聲皆是先業差別風所吹擊如來語言亦復如是隨諸衆生一切音樂智風吹擊亦非如來勤力所出如來隨順一切衆生先業差別衆生境界如應所說寂慧譬如響聲隨有所表其所出聲非內非外亦非中間如來語言亦

復如是隨其所出但爲表了衆生心意而如來聲非内非外亦非中間又如大海之中有如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深心清淨懸至大悲幢上隨諸衆生所有意樂如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無分別捨寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等能知如來音聲邊際及分量者何以故我念一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣爲衆生顯明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持力故尊者大目乾連即作是念如來音聲淨輪分量幾何遠耶作是念已乃於本坐隱而不現以自神力即往須彌山頂聽佛如來音聲遠近復運神力徧往三千大千世界又過須彌山西復過四大洲界又過鐵圍山大鐵圍山乃至世界邊際還住鐵圍山頂審聽如來音聲分量是聲平等無所增減爾時世尊知其事已即作是念大目乾連意欲度量我之音聲所有分量我於今時宜攝神力于是世尊攝神通已大目乾連承佛威神所加持故以自通力於此世界西之方分過九十九殑伽沙數佛刹土已往一世界名光明幢彼有如來號光明王現住說法教化衆生是時尊者大目乾連到彼土已審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量譬如十肘地方分中此聞彼人所說音聲大目乾連在彼世界聽佛音

聲亦復如是其聲平等無所增減彼光明王如來所有身量高百由旬諸菩薩身高五十由旬是時大目乾連以自神力於彼諸菩薩衆所用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相已極生輕笑即白佛言世尊今云何有如沙門相小蟲來此鉢中循行彼佛告言諸善男子汝等不應生輕慢心所以者何今此鉢中行者是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子於大聲聞衆中神通第一爾時尊者大目乾連前詣光明王如來所頭面禮足右繞七帀住立佛前彼佛告言尊者大目乾連此諸菩薩有所輕笑汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺所加持故以自通力現諸神變尊者大目乾連白彼佛言我今如佛敎勅跏趺而坐於此寶洲作變化事佛言今正是時尊者大目乾連即時湧身空中高七俱胝多羅樹量作變化事於其坐中化現百千俱胝那庾多眞珠瓔珞廣大莊嚴而彼瓔珞各出百千俱胝光明一一光明門皆生蓮華是諸蓮華臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上彼如來像皆悉宣說妙音聲輪清淨正法大目乾連白彼佛言世尊我今跏趺而坐於此四大洲一切世界亦能作諸神通變化乃至此小千世界中千世界三千大千世界悉能作諸神通變化彼佛告言今正是時爾時尊者大目乾連如其所應現神變已收攝神力還住佛前時彼諸菩薩衆咸生希有之心前白佛言世尊今此尊者大目乾連其何所爲到此世界彼佛告言諸善男子此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼

如來聲輪分量故來至此時彼世尊光明王如來告尊者大目乾連言汝自今而往勿復再起是心欲度如來聲輪分量謂以如來清淨音聲無其分量不可度量故假使以汝威勢神力極西方分經于殑伽沙數等劫畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際以佛如來音聲妙輪無分量故

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師 惟淨 等奉 詔譯

如來語密不思議品第八之二

爾時尊者大目乾連禮彼佛足作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪又復世尊我所來此幾何遠邪彼佛答言大目乾連汝過九十九殑伽沙數等世界已到此剎中大目乾連白言我此所來而極遙遠身力疲懈不能還復本剎土中彼佛告言大目乾連於汝意云何汝勿起是見謂汝以自神力能到此剎何以故但以釋迦牟尼如來加持力故汝能至此汝今欲還本剎土者應向彼佛度伸敬禮大目乾連汝今當知若以汝自通力欲還本土縱經一劫亦不能往或復未至彼土中間而入涅槃大目乾連汝今至此東西南北謂何方分邪大目乾連言我心迷昧不知今時在何方分彼佛告言以是緣故汝今當知若以汝自通力縱經一劫畢竟不能還彼剎土大目乾連言彼世尊釋迦牟尼如來今在何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋迦牟尼如來現處東方是時尊者大目乾連即向東方五輪著地至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰

二足聖尊攝受我　人天供養大威德
無邊智具無邊音　我今欲還於本土

寂慧今此王舍城鷲峯山中一切衆會以釋迦牟尼如來威神力故悉聞尊者大目乾連號哭之聲爾時尊者阿難前白佛言世尊今此所聞號哭之聲為何相邪佛言阿難此是

目乾連苾芻往西方分去此佛刹過九十九殑伽沙數等刹土到光明幢世界世尊光明王如來刹中現在於彼將欲還復此娑婆界故有如是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者大目乾連以何緣故到彼世界佛言阿難大目乾連將還此土其事因緣汝自當知爾時鷲峯山中一切衆會合掌恭敬咸白佛言世尊我等樂見彼光明幢世界瞻覩世尊光明王如來及欲見彼諸菩薩衆并尊者大目乾連爾時世尊受勸請已即於眉間放大光明名一切處通達其光普照九十九殑伽沙數等佛刹相續不斷於彼光明幢世界廣大照耀是時此會一切大衆悉得見彼光明幢世界瞻覩世尊光明王如來及見彼諸菩薩及見大目乾連五輪著地向佛作禮發聲號哭

爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言汝今宜應隨光所照來復此土爾時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪於思念間即時還此娑婆世界住立佛前向佛世尊頭面禮足右繞七帀重復諦誠五輪著地作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於世尊無量音聲清淨妙輪輙欲度量我斯深罪故我遠適他界聽佛音聲既至彼已所聞佛聲與此無異佛言目乾連如汝所說如來音聲無有分量猶如虛空無其分量復無邊際不可度量若其虛空可度量者如來音聲亦可度量何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是爲如

來語密復次寂慧六十四者所有一切衆生心心所轉而一衆生心多於彼寂慧菩薩言大秘密主若一衆生心心所轉假使徧滿三千大千世界一切衆生皆居緣覺之地縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察何況一切衆生金剛手菩薩言寂慧我今告語於汝使汝開覺所有一切衆生心心所轉即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時令諸衆生咸生歡喜然佛世尊常住無分別捨爾時金剛手菩薩說伽陀曰

三千世界諸衆生　一切皆證緣覺果
縱經一劫盡籌量　一衆生心不能曉
世間所有一衆生　唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知　佛無發悟無分別
乃至一切衆生類　總聚思惟有其三
世尊隨順如所應　淨妙聲輪宣正法
法中自在演妙音　一切聞者咸欣悅
隨所宣說名相生　以諸法名善開示
所有一切衆生類　色相名字及思惟
一毛孔中放光明　如來隨應善分別
所有世尊大慈化　一切毛孔放光明
光明超勝人中尊　音聲輪中宣妙法
假使佛經一劫中　以諸譬喻善宣說
然佛語及音聲輪　畢竟不得其邊際
一切煩惱無色相　所說語言亦無相
由其語言無相因　煩惱無相自息滅
是故語言諸色相　於一切處不可得
以其畢竟無得故　煩惱色相亦如是
由其語言不實故　所說非內亦非外
煩惱不實亦復然　染性非內亦非外

以無少法可得故　佛所說言徧十方
煩惱無得亦復然　是故有所言宣說
一切衆生語言道　上中下品有其三
語言非身亦非心　此中無住非無住
譬如假法成樂具　由風吹擊衆音聲
所出音聲無所從　是中亦無造作者
由其宿昔善淨住　一切衆生意風吹
故佛世尊出妙音　然佛亦無分別想
譬如應聲而對響　音響非内亦非外
人中尊出妙語言　非内非外亦如是
又如珠寶無分別　令諸衆生喜樂生
佛無分別亦復然　一切音聲皆圓滿
復次寂慧當知如來語祕密智隨入一切衆生宣說諸法所有三千大千世界一切衆生種種生處如來隨入一切衆生語言音聲以種種名字安立四諦寂慧如其所說苦苦集苦滅向苦滅道諦

所有地居諸天作如是說
珂吠珂嚩牟黎珂嚩那曳珂嚩度嚕
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼空居諸天作如是說
多哩帝阿嚩哩帝阿嚩哩多尾誐彌阿嚩哩多你薩多囉尼
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼四天王天作如是說
伊尼　彌尼　捺紕　捺羅紕
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼忉利天作如是說
阿嚩哩多你　阿西嚩帝　叉野嚩帝　叉野耨誐彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼夜摩天作如是說
輸黎　輸羅西嚩你　輸羅叉曳　輸羅叉
野　婆嚩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼兜率天作如是說
烏珂黎　目珂黎　尾嚩努　散左哩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼化樂天作如是說
多囉多　散多囉多　多囉叉野多囉目珂
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼他化自在天作如是說
訶訶呼　訶訶尾那曳　訶訶尾誐彌　訶
囉你誐彌
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼魔衆天作如是說
盎誐覽　盎誐囉母藍盎誐囉播都桑　盎
誐囉你悉帝囉祓
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵衆天作如是說
秝吡　秝吡葛哩　秝吡尾舍那　秝婆嚩
哩多那
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵輔天作如是說
彌訶哩僧訶哩　娑囉尼　娑囉娑囉尼
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵會天作如是說
没囉拏　没囉拏散提　没囉拏没嚕訶拏
没嚕訶努波舍摩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼大梵天作如是說

多囉訥哩　多囉左倶哩　多薩布哩倶囉

嚩訶你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼少光天作如是說

呬呬　係呬　呼護　訶囉奴散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

此下合有無量光天光音天說四諦文梵本元闕

彼少淨天作如是說

烏呬多　你嚩呬多　你誐叱多　你誐摩

你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無量淨天作如是說

西嚩你　散西嚩你　刹野西嚩你　阿西

嚩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼徧淨天作如是說

波哩砌祢　波哩砌努捺曳　嚩那倶黎

菩陀尾秫提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼廣果天作如是說

阿訖哩多　阿迦囉尼　阿囉拏尾誐帝

迦囉拏你瑟恥

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

於第四禪九天之內合有無雲福生無想三天梵本元闕

彼無煩天作如是說

阿耨誐摩那　阿那　誐摩那　阿耨散提

阿耨散提誐摩那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無熱天作如是說

秫提　秫馱嚩帝　秫馱波哩　秫提　秫
馱誐摩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼善見天作如是說
鉿摩摩　鉿摩彌　摩那耨誐摩野　摩那
耨誐摩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼善現天作如是說
目訖底　目訖多嚩底　目訖多㚷黎　目
訖多摩多耨散提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼色究竟天作如是說
你瑟恥　阿顛多　你瑟恥　訶羯臘波你
阿鉢囉底散提
寂慧當知如是等諸天各各以其隨天語言
安立四諦并餘龍眾夜叉眾乾闥婆眾阿脩
羅眾迦樓羅眾緊那羅眾摩睺羅伽眾及堅
身夜叉眾持鬘夜叉眾等各以彼彼種類語
言安立四諦寂慧此閻浮提諸國土中少略
而言滿千國土乃至十六大國一切人眾隨
彼方處種種語言種種音聲種種心想如來
隨入一切語言音聲施設名字所立四諦悉
能解了所謂尸迦國人乃至世界邊際所住
國人如是等閻浮提中滿千國土一切人眾
種種語言種種音聲種種心想施設名字各
說四諦如來隨入一切語言音聲悉能解了
亦非如來心識語言有所流散寂慧此小千
世界中有九十四俱胝那庾多百千種類語
言名字各說四諦總攝一切所說言音皆悉
同歸一四諦義即是勝義諦即是無生諦即

是如實諦即是不動諦寂慧此即是爲如來語密復次寂慧如來語言而能斷除一切衆生疑惑不決所謂十方無量阿僧祇世界普攝一切衆生以佛智所知而衆生界多於地界寂慧正使一切衆生各各獲得智慧具足與尊者舍利子等無有異以是緣故一切衆生各各皆以如舍利子所等智慧以疑惑事於一劫中或過一劫共相問難思惟稱量伺察而一衆生復勝於一是諸衆生以所疑事互思惟已一時俱來請問世尊時佛世尊於彈指間應問皆答是故世尊隨了一衆生所起心念普攝一切衆生咸以一音悉爲宣說斷諸疑網令諸衆生得斷疑已咸生歡喜寂慧此即是名如來語言普能斷除一切衆生疑惑不決然非如來心及語言有所動轉一切皆是如實所說寂慧當知如是等說皆是如來祕密之語希有之語此即名爲語業清淨金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密時會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心十方一切諸佛剎中所有賢劫諸菩薩衆各各在彼佛世尊所修梵行者是諸菩薩爲供養佛及金剛手菩薩大祕密主故垂諸寶蓋散以妙華是華盤旋來此會中散於佛上及金剛手菩薩之身乃至徧散一切衆會其諸寶蓋旋復空中住佛頂上而諸寶蓋出妙音聲作如是言我等賢劫諸菩薩衆遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密主惟願攝受隨佛如來向所宣說未曾有法一切衆會皆悉聞已各復增勝發希有心即向金剛手菩薩大祕密主虔伸頂禮極生最

上信重之想咸作是言大祕密主我等今時快得善利獲聞金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門若諸衆生聞此所說信解無疑是諸衆生所得人身功不唐棄即爲如來所應化度彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊普告一切衆會讃言善哉善哉乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知所有如來眞實之理如來正法如來所行一切世間實難信解而此正法金剛手菩薩大祕密主能善宣說若諸衆生不久當得具是法者即能於此所說正法隨其聞已而生信解生信解已即能受持不驚不怖隨入義趣了眞實性是人當得受阿耨多羅三藐三菩提記當佛如來稱讃金剛手菩薩大祕密主善說法時十方無量阿僧祇世界六種震動有大光明普徧照耀空中自然雨衆妙華鼓吹歌音種種振擊有阿僧祇衆生發菩提心阿僧祇菩薩得隨順忍阿僧祇菩薩得無生法忍阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處時彼大衆會中佛世尊前六萬八千由旬之內地界忽然而悉破裂大水騰涌如惡叉聚高起空中徹于梵界時此一切三千大千世界香華充滿是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧汝今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛言我見世尊今此所有是何先相佛言寂慧今此大地忽然破裂水騰涌者非所思念其有受持此正法者彼等衆生亦復如是於正法中解如實理豁然開悟而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁無盡法光勝慧辯才所說理教皆能出現乃至金剛手大士善爲衆生

宣說正法令諸衆生心生歡喜寂慧當知今此正法悉是如來不共勝相

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

音釋

懵瞪（懵母總切瞪澄應切懵瞪不明貌）腨（乳兗切腓腸也）踝（戶瓦切足骨也）紕（蒲麋切）盎（於浪切）赧（乃版切）鉿（牟舍切）

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九 第十同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來心密心業清淨寂慧譬如無色界天衆生生已同以一識而爲所緣住八萬四千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽邊際於彼滅已隨業成熟隨處受生如來亦復如是以無住識於晝夜中菩薩成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中如來入無餘依大涅槃界於其中間而佛如來無心可轉無心伺察無心不伺察無心知解無心思念無心限量無心積集無心離散無心動亂無心可高無心可下無心防衛無心趣向無心勇悍無心觀矚無心惱害無心流蕩無心寂定無心喜悅無心逼惱無心安處無心徧行無心分別無心差別無心徧計無心在止無心在觀無心隨流於識無自心建立無他心觀察無心依止於眼無心依止耳鼻舌身意無心依止色無心依止聲香味觸法無心住所緣處無心住意處無心住內處無心住外處無心依法行無心依智行無心觀察過去未來現在等法寂慧此是如來心業清淨如來心者無少法可取於諸法中但以無著無礙知見而轉如來自心既清淨已於諸衆生不清淨心亦復不見於彼有見及彼無見無所分別雖有所見而無戲論見無所見是名爲見彼如來智不與肉眼所見相應不與天眼所見相應不與慧眼所見相應不與法眼所見相應不與佛眼所見相應不與天耳所

聞相應不與他心智所知相應不與宿住隨念智所思相應不與神通智所作相應不與有漏智相應於彼一切法所可相應者謂一切法無礙之智然佛如來而無加行亦無發悟復無作意善住如來智光明中觀察一切衆生心行了知一切法若染若淨所有如來十力四無所畏十八不共佛法以如來智悉不捨離然佛如來於是法中而無加行亦無發悟復無作意如來離心意識常住三摩地中亦不捨離一切佛事於一切佛法無礙智中而無所著寂慧譬如如來化如來像彼所化像無心意識無身行語行意行所轉以佛加持力故而能施作一切佛事如來亦復如是與所化像等無異故見一切法皆悉如化故無分別於身語心無所發起而能施作一切佛事然無加行亦無發悟復無作意何以故如來了知一切法相自性如化是故如來自覺悟已爲悲愍故方便開覺一切衆生寂慧當知彼如來智不住有爲不住無爲不住蘊處界不住於内不住於外不住善法不住不善法不住世間不住出世間不住有罪不住無罪不住有漏不住無漏不住過去不住未來不住現在不住擇滅不住非擇滅如是乃至不住於識如來於一切衆生心行意樂之中但以無著無礙知見而轉然無加行亦無發悟復無作意寂慧此即是爲如來心密不思議法是故當知如來常在三摩呬多亦不捨離一切衆生心意表了

稱讚金剛手菩薩大祕密主功德品第十

爾時尊者舍利子前白佛言世尊所有十方

世界賢劫諸菩薩衆現於諸佛世尊所修梵行者彼金剛手菩薩大祕密主於是諸菩薩衆中常隨何等菩薩之後佛言舍利子止止此是不思議行世間天人於菩薩行不生信者返招迷亂若有衆生爲善知識所攝受者即於是中聞已淨信不生驚怖舍利子白佛言我於如來極生淨信惟願世尊爲我宣說佛言舍利子金剛手菩薩大祕密主常隨我後汝能見不舍利子白佛言我以世尊威神力故今方得見亦非宿昔自能知見佛言舍利子如是如是汝今當知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩薩大祕密主常隨其後於一切處現金剛手菩薩形相以宿願力及神通力故能如是舍利子乃至三千大千世界所有一切諸衆生類而是金剛手菩薩大祕密主現本形相亦常隨後然於所現加持智力亦未圓滿又舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後汝能見不舍利子白佛言世尊我今初見非昔所見佛言舍利子彼常隨後汝自不見他方世界若諸菩薩若梵王帝釋護世天等常來見彼金剛手菩薩執金剛杵隨慈氏菩薩之後又舍利子或於一時彼賢劫中諸菩薩衆爲慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事而是金剛手菩薩大祕密主亦隨彼諸菩薩之後助加持故又舍利子乃至如來作變化事時彼金剛手菩薩大祕密主亦隨佛後以願力故助揚聖化舍利子是故當知此如是等皆是金剛手菩薩大祕密主不思議神通加持智力悉具足故

菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生品第十

一
爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩薩大祕密主言祕密主汝可樂說菩薩苦行詣菩提場降伏魔軍轉正法輪莊嚴佛土等事我今欲聞願爲開發此如是等希有之事汝現證知金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩苦行等事具有無量功德莊嚴假使住世一劫盡其壽量而亦不能廣分明說我今爲汝略說寂慧菩薩苦行非一種相菩薩但爲降伏諸魔及外道故乃至禁戒諸相或五熱炙身及餘一切威儀事等悉爲降伏諸魔外道令其最勝最上出過於彼所有禁戒修行諸難作事彼諸外道不能作者菩薩一切悉能現作使其超勝寂慧或有衆生見其菩薩一足翹立或見菩薩舉其雙臂或見菩薩向日諦瞻或見菩薩五熱炙身或見菩薩肘步而行或見菩薩竚立不動或見菩薩上起雙足或見菩薩頭頂向下或見菩薩卧於棘上或見菩薩卧牛糞上或見石上跏趺而坐或卧墻上或卧果蓏之上或卧椽上或卧土上或著蓑衣或著草衣或著鹿皮衣或以衣覆身或復裸形或隨日而轉或著塚間衣或著樹皮衣或食莠稗或食於根或食於葉或食於華或食於果或食於莖或食於枝或食藕根或六日不食或食穢豆或食穢稻或食蕎麥或食菉豆或食青豆或食於稻或食脂麻或食秔米或但飲水而爲資養或食酥滴或食蜜滴或食乳滴或常不食或魔衆中住或單巳坐或一向立寂慧此如是等諸威儀事及餘無量難行苦行菩薩

爲降伏外道故悉能現同彼苦惡相菩薩如是於六年中未嘗壞彼一威儀相示現滿足禁戒修行精進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不退如是六年現作諸相亦無餘信解者更互得見所修禁戒所有別外修禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉住捨心離諸過失復次寂慧菩薩如是修苦行時有六十四那庾多天人於三乘中善根成熟寂慧當知有諸天人具大信解作善業者彼見菩薩在寶樓閣中安詳而坐入阿塞頗那迦定受定中樂菩薩經六年已從定而起諸天人中有法欲者志求法者爲彼成熟如應說法彼諸天人見是菩薩聞所說法悉無別異所作事業寂慧當知此名菩薩大智積集大悲方便解入不思議甚深理法降伏一切邪魔外道入苦行智清淨法門又復寂慧菩薩於六年中成辦如是所應示現極難行事過六年已往泥連河隨順世間澡沐作淨既沐身已住於岸側是時有一聚落中女其名善生犂以百牛成乳糜粥淨心捧持詣菩薩所而以上之是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆各各辦造上妙飲食持奉菩薩咸作是言惟願菩薩大士受我飲食惟願大士受我飲食寂慧是時菩薩最先受彼善生女人所施乳糜其彼六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等所施飲食亦悉受之互不相見各各皆謂菩薩受我所施飲食菩薩受已當證阿耨多羅三藐三菩提果菩薩普爲所施諸衆成熟阿耨多羅三藐三菩提善

根法故寂慧此即是爲菩薩苦行超勝以受
食緣成熟衆生方便勝行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已復受飲食身力充實即時往詣大菩提場到已告語善地天子并諸地居天子衆等說伽陀曰

任持大地不動搖　菩薩離愛斷害者
今此樹下證菩提　汝等莊嚴於此地
善哉地居天歡喜　普徧清淨三千界
廣散最上妙香華　徧灑香水皆清淨
所有堅手及持鬘　常憍天等至空居
歡喜瞻仰菩薩尊　散衆妙華伸供養
四護世天并衆會　乃至一切四大洲
徧三千界金網嚴　覆以供養人中勝
三千界中帝釋主　供養菩薩大威德
如廣勝殿天妙嚴　三千界嚴亦如是
夜摩天衆咸欣悅　覆瑠璃網以嚴治
廣三千界寶珍奇　爲人中仙伸供養
兜率天衆咸欣悅　布眞珠網作嚴飾
珠瓔其猶半月形　復散眞珠廣如雨
化樂天王并天衆　閻浮檀金爲寶網
金網寶鐸出妙聲　徧三千界聞皆喜
諸有天中淨妙寶　無邊照耀淨光明
他化自在天所嚴　供養一切義無畏
所有龍及乾闥婆　摩睺羅伽修羅等
各於自宮廣莊嚴　及以妙嚴於欲界

復次寂慧是時大梵天王見是菩薩詣菩提場殊勝相已即告一切梵衆天子言汝諸仁者知是事不今此菩薩摩訶薩於大誓願廣大甲冑而不棄捨復於堅固甲冑無懈退意

能善成辦諸菩薩行修諸波羅蜜多善住彼岸於一切菩薩地中善得自在一切菩薩意樂悉能清淨復善通達一切衆生種種根性深入一切如來祕密分位諸魔業道已悉超越於一切善根得不壞信諸佛威神共所建立普示一切衆生正解脱道爲大導師摧破一切魔外境界三千大千界中一勇猛尊積集法樂爲大醫王覆以解脱繒帛爲大法王放大慧光建大法幢世間八法皆不能染眞實清淨大蓮華生於一切法總持無忘大海出生離諸增損不動不搖如須彌山妙善無垢妙善清淨自淨妙慧大摩尼寶之所出生一切法中而得無礙大梵所生心業調暢具如是等功德菩薩今詣大菩提場欲證阿耨多羅三藐三菩提果降諸魔軍爲令圓滿如來十力四無所畏十八不共佛法普爲一切轉大法輪作獅子吼於諸衆生廣行法施令諸衆生法眼清淨以其正法攝伏一切邪異外論爲欲圓滿往昔誓願爲欲親近諸佛世尊於諸法中得富饒自在汝諸仁者當發勤勇之心於菩薩所親近供養時大梵天王以清淨心復告一切梵衆天子言諸仁者今此菩薩於多百千劫中精修禁戒是即最上清淨大士今詣大菩提場將成正覺汝等宜應於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事

爾時大梵天王說伽陀曰

清淨大士戒決定　廣爲人天作利益
人中天俱天中天　詣菩提場大寂默
降伏一切魔軍衆　一切智智眞覺了
一切佛法悉圓明　轉正法輪行利樂

大智一振獅子吼　一切衆生聞皆喜
令開法眼清淨因　人中尊詣菩提樹
邪異外論皆攝伏　往昔誓願悉周圓
正覺事業現今成　人中尊詣菩提樹
善哉和合皆專志　普徧地方作莊嚴
三千大千世界中　普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事　色界莊嚴亦復然
善哉梵衆清淨心　廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事　上界亦現諸供養
徧散最上妙香華　寶嚴衆樂皆吹擊
三千世界諸天衆　見聞欣躍伸敬禮
乃至色究竟天中　各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝　普現莊嚴衆天宮
天女六十百俱胝　建菩提場金剛座
一切徧灑於香水　復散種種微妙華
徧列衆寶此地方　大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德　此有無量種莊嚴
大士決定戒精修　世間善利大威德
將詣菩提樹王下　降伏魔軍諸惡慧
一切和合聖者行　廣作三千界嚴飾
天人中尊法自在　供養彼得無邊福
梵衆聞彼人中尊　殊妙莊嚴三千界
妙華寶幢作嚴事　變化世界寶所成
俱胝妙蓋化空中　如日月光極嚴麗
娑羅樹華衆最上　化現悉如歡喜園
大仙循道歡喜行　變化莊嚴七車量
寶成金蓮華密覆　七重界道而圍繞
帝釋天主作莊嚴　人天希有昔未見
如忉利天廣勝殿　四大洲嚴亦復然
夜摩兜率化樂天　他化嚴同色究竟

勇發勤力皆迅疾　共嚴最上菩提場
如欲界中勝莊嚴　天龍等衆亦如是
於刹那間皆化現　菩薩於中所行詣
四方天女數俱胝　詣菩提樹衆圍繞
塗香末香衆妙華　一切處灑妙香水
大菩提樹本妙嚴　如忉利天園生樹
所有一切莊嚴事　語不能讚諸功德
那庾多數彼諸天　彼彼莊嚴皆殊妙
復次寂慧菩薩既至菩提場已始下雙足千輻輪相按彼地時即有廣大光明出現是光普照一切地獄傍生餓鬼趣中諸衆生類蒙光照燭所受諸苦暫得停息迦黎迦龍王宫中大光普照爾時迦黎迦龍王見是菩薩光明照已心生歡喜踊躍慶快即時爲彼自宫眷屬及諸龍衆説伽陀曰

如金色光極晃曜　大明照我龍王宫
我蒙光照適其身　亦復心生大歡喜
如我於彼先佛所　昔曾見此瑞光明
而今所覩定無疑　佛大無畏當出世
汝等各持妙香華　塗香末香華鬘等
眞金及彼摩尼珠　以爲瓔珞并上服
復持種種妙樂具　珠寶所嚴衆旛蓋
及寶所成妙高幢　爲人天師伸供養
所有龍王妙宫殿　廣大莊嚴悉清淨
汝等應生歡喜心　皆同覲詣於佛所
爾時迦黎迦龍王與自宫人眷屬并諸龍衆各持種種上妙香華衣服幢蓋及衆樂具鼓吹歌音上踊空中香水如雲徧灑一切復雨龍華龍眞珠等如是廣以龍王威神龍王通力現諸化事詣菩薩所到已即時與諸眷屬

禮菩薩足鼓妙音樂䖏伸供養作供養已是
時龍王右繞而住說妙伽陁伸讚歎曰
人中尊放大光明　普照一切佛刹土
刹那惡趣苦皆停　我等龍宮俱照耀
龍衆蒙光照燭已　咸生歡喜作是言
菩薩成佛定無疑　金色光明乃如是
有那庾多龍女衆　恭敬捧持妙香華
及勝衣服妙旛幢　詣菩薩所伸供養
今此地方華蓋等　一切殊妙廣莊嚴
又復藥草諸樹林　低垂悉向菩提樹
江河停流而寂靜　風止搖擊悉安然
菩薩今曰證菩提　世間最勝降魔者
梵王帝釋諸光明　日月光等悉映蔽
蒙光照者得清涼　佛出世故咸歡喜
復有諸妙吉祥瓶　右旋宛轉在空中
仙衆龍衆等居空　右旋其狀亦如是
世間若天若人等　各各至誠伸供養
菩薩今曰證菩提　爲求慧者開正道
我等今日於佛所　增益威光得善利
我昔供養拘留孫　及迦諾迦大聖主
迦葉最上人中勝　乃至今供釋迦仙
此求菩提大神通　最勝希有昔未見
具德最上人中尊　出大梵音獅子乳
堅求菩提決定心　是心超勝無比等
而彼日月可墮落　須彌山王可破壞
今日不圓十力尊　世間無復有是處
復次寂慧時迦黎迦龍王上首之妃名曰金
光與諸龍女恭敬圍繞持以種種殊妙寶蓋
種種妙衣及天華鬘種種巧嚴真珠瓔珞種
種上妙摩尼珠寶及彼種種衆妙香瓶奏妙

歌音諮菩薩所到已禮敬散諸寶華而伸供養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐畏　無貪無瞋亦無癡
能調難調無染尊　能離諸惡無所著
我今頂禮淨解脫　大仙拔除諸疑箭
以大智光破無明　能度世間諸苦惱
世間無依無救者　菩薩善爲作依救
光明普照三界中　天人歡喜心清淨
空中徧雨衆妙華　及散妙衣廣嚴飾
如是勝相我所知　今日大仙成正覺
勝者勇諮菩提樹　降伏諸魔無染尊
煩惱黑暗網蠲除　證大菩提心寂靜
汝經多俱胝劫中　於先佛所求菩提
難行能行爲世間　今時圓滿勝意樂

復次寂慧爾時菩薩將成正覺有諸賢聖以威神力而爲警發即時有一刈草之人名曰吉祥自然住立菩薩之右持以淨草是草柔輭如孔雀項復如迦左隣那衣色香具足一一右旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉上菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時彼世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是時有一長者名曰具慧在大會中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨

多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙獅子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩成正覺時奉淨草者吉祥刈草之人以是緣故汝今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於諸佛所或施淨草或布妙好獅子之座隨諸衆生信解智力善根成熟其事如是復次寂慧是時菩薩既至菩提樹已彼菩提樹神及十千天女皆悉捧持諸上妙華及塗香等詣菩薩前各以所持諸妙香華用散供養各各頭面禮菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命威德大無畏　善寂善調破諸惡
離過勇猛大威光　清淨導師無染者
能救無依諸苦惱　唯一聖尊施諸樂
世間煩惱病能除　爲大醫王普救療
歸命清淨大名稱　天歡喜散華如雨
決定令速證菩提　起大慈心攝一切
往詣樹王登勝座　摧破一切諸魔闇
覺悟寂靜證菩提　亦如先佛所證悟
俱胝劫修清淨行　難作能作利世間
大仙意樂今已圓　安坐樹王成正覺

復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到已即於金剛座上自布其草然後乃向菩提樹王恭敬頂禮右繞七帀菩薩布草之後是時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好莊嚴獅子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊麗衆寶莊飾覆以寶網及眞珠網復垂珠瓔而爲交絡妙巧施設無數百千上妙衣服菩薩爾時即現其身各各安處八萬四千獅子

座上彼諸天子互不相見皆謂菩薩在我所施獅子座中菩薩坐已成證阿耨多羅三藐三菩提果是諸天子咸生歡喜清淨之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

音釋

蓏 魯果切草實也 莠 云九切根莠也 稗 旁卦切稊稗也 蕎 祁堯切麥名

菉 盧谷切豆名 㲄 居候切取牛羊乳也

佛說如來不思議祕密大乘經第十一（十二同卷）

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師 法護等奉 詔譯

降魔品第十三

復次寂慧菩薩安處大菩提場師子座已即放眉間白毫相光普徧照耀是光名曰警照諸魔時此三千大千世界有百俱胝魔衆蒙光照燭各各於自所止宮中身毛悚竪復於自宮心生逼惱其光映蔽魔宮暗冥時彼諸魔乃作是念何因何緣我等宮殿皆悉暗冥豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三藐三菩提果耶彼諸魔衆即時觀見菩薩已坐大菩提場是時諸魔即各隱自所止宮中彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多夜叉侍衛種種色相種種狀貌種種形體奔馳往復周慞惶怖有種種頭面種種器仗種種旗幢周帀圍繞發大惡聲哮呼號叫恃魔威力起魔業通諸魔首領普徧縱廣二萬由旬魔衆眷屬亦復廣多八萬四千由旬皆以菩薩攝化力故咸悉來至菩提樹下寂慧當知彼諸衆到已即時運魔業力化現種種醜惡容相發起多種不可意聲很戾兇殘哮吼震擊意欲攝伏毀害菩薩是時會中有未離貪諸衆生類聞惡聲已生大驚怖即趣命終或未終間受多苦惱以菩薩威神力故而彼惡聲久不能息菩薩乃起大悲之心愍其逼惱即爲息滅諸有惡聲不令嬈害一切衆生寂慧當知此是菩薩善巧方便最勝境界爾時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚何以故菩薩所聞諸聲若美若惡悉如響應復次寂慧彼諸魔衆以諸惡相嬈菩薩時即有守

護大菩提場修菩提行諸賢聖衆以十六種言詞毀呰諸魔謂言惡者汝宜止止勿得固起惡戾之相而生嬈害菩薩大士所以者何令汝諸魔欲壞菩薩而菩薩力最大最勝能壞汝等如羸力人敵大力者又汝諸魔欲勝菩薩而菩薩力能勝汝等如劣弱軍戰大勇者又汝諸魔欲超菩薩而菩薩力能超汝等猶如星宿比月光明又汝諸魔欲破菩薩而菩薩力能破汝等猶如猛風吹其糠粃又汝諸魔欲摧菩薩而菩薩力能摧汝等猶如大樹斷截其根又汝諸魔欲怖菩薩而菩薩力能怖汝等猶如群獸遇大獅子又汝諸魔欲令菩薩處枯涸地而菩薩力能涸汝等猶如炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀菩薩而菩薩力能毀汝等如邊小國戰大國土又汝諸魔欲窺覘菩薩而菩薩力能窺汝等如惡人處脫其殺命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能亂汝等猶如賈客廣積珍財爲火所爇又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱而菩薩力能令汝等生大憂惱如非法王失其王位又汝諸魔欲於菩薩起恚惡心而菩薩力制汝恚心猶如老鴈折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而菩薩力制汝殺心如人經遊曠野險難中竭財物又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者而菩薩力能令汝等奔怖馳走如涉大海中破船舫又汝諸魔欲令菩薩作萎悴者而菩薩力能令汝等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木又汝諸魔欲斷菩薩而菩薩力能斷汝等如大金剛斷諸小石寂慧而彼守護大菩提場修菩提行諸賢聖衆以如是等十六種言詞毀呰

諸魔讚歎菩薩然彼諸魔亦未退伏爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗鉢舍那明智解脫等法極善所作柔輭細妙右金色臂舒置魔項而復徧身按息捫摩起大悲意慈眼觀視深心解脫一切衆生一切世界諸佛世尊現前作證正念正知菩薩即時以手按地菩薩大士手按地已爾時大地六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆擊徧擊等徧擊東涌西没西涌東没南涌北没北涌南没邊涌中没中涌邊没如是等六種震動起十八變周徧大地皆悉動搖於刹那間現諸異相時諸魔衆佷戾兇殘哮吼震擊欲興害者罪業等輩見是相已咸生驚怖又以菩薩威神力故聞空中聲說伽陀曰

應當歸命聖大士　諸仙衆中最上仙
廣施無畏大慈悲　普能救護諸群品

復次寂慧彼諸惡魔聞是聲已於魔衆中有八百萬俱胝那庾多惡夜叉衆偃仆于地俱發聲言救苦救苦大士救我餘諸魔衆咸欲奔走盡其魔力不能前詣爾時菩薩以悲愍故舉身放光由彼光明所照燭故時諸魔衆悉離怖畏即各還復所止宮中寂慧當其菩薩爲諸魔衆現神通時有八百萬俱胝那庾多惡夜叉衆悉發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有九百九十萬俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍

轉法輪品第十四之一

復次寂慧或有天人知彼菩薩降伏魔軍或有天人知彼一切諸惡魔衆不曾來詣菩薩之所或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座或有天人見釋迦菩薩處于衆寶蓮華莊嚴師子座上或有天人見其菩薩處于地上或見菩薩在阿説佗樹下安詳而坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在衆寶所成菩提樹下或有天人見菩提樹高一多羅樹量或有天人見師子座高一多羅樹量或有天人見菩提樹高七多羅樹量或有天人見師子座高半多羅樹量或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量或見師子座高四萬二千由旬之量或有天人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍衆或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆或見菩薩處虛空中或見菩薩於虛空中踞師子座或見菩薩菩提樹下安處寶座成證阿耨多羅三藐三菩提果寂慧當知菩薩成就無量最勝清淨境界皆是菩薩處于最上最勝大菩提場具足如是無量功德現諸勝相復次寂慧菩薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已即有十方無量阿僧祇世界往昔同修最勝道行諸菩薩衆咸來至此俱發清淨無畏等聲謂吉善聲快樂聲歡喜聲迅速聲捷利聲善哉聲不空聲勇猛聲士夫聲不退轉聲增益聲吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲往昔意樂聲功不唐捐聲悅可意聲堅固和合聲大士遊戲聲最勝利益聲刹那相應聲一切智智聲成

等正覺聲彼諸菩薩出如是等清淨聲時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩衆復以俱胝那庾多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讃時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩如是安慰供養稱讃而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故菩薩已離違順法故菩薩能於刹那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就復次寂慧如來成道果已即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右手按菩薩身安慰問言佛子身肢無疲懈耶樂觸行耶以自然智所成證耶無障礙心所成證耶以平等智所成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令三寶種不斷絶耶於一切法得自在耶寂慧當知彼時善根已成熟者即能親近大菩提場知勝所作所有善根未成熟者不能親近亦復不知復次寂慧如來成道果已七晝夜中審諦思惟眞實法樂而復諦觀大菩提樹目未嘗瞬是時乃有百千天子廣伸供養稱讃頂禮復有百千天女各各虔恭頂禮稱讃是諸天女瞻覩如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧如來成道果已有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四天王者所謂東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方毗沙門天王如是等此四大洲四大天王既至佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦伸供獻爾時如來受是四百俱胝諸

寶鉢已即以神力合成一鉢一一四大天王各起是心如來受我所施之鉢於我鉢中如次受食彼彼咸生最上清淨歡喜之心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧如來成道果已有二商主一名怛囉布沙一名嚩梨迦并餘六萬天子咸來佛所最初奉上清淨飲食是商主等皆由宿昔咸發願言願我最初奉上如來清淨飲食願彼如來最初納受我所施已生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧菩薩初登最勝大菩提場未圓一切智今成道果已覺智周圓然未轉彼廣大法輪廣爲衆生作大利益何以故菩薩從初發心乃至于今坐菩提場成等正覺欲爲衆生作利益故寂慧以是緣故汝今當知隨諸菩薩成菩提果已彼彼亦然皆爲無量衆生作大利益復次寂慧如來成道果已時有梵王名曰尸棄與六百八十萬梵衆天子俱恭敬圍繞隱彼梵界即至佛前頂禮佛足右繞七帀合掌諦誠勸請世尊轉妙法輪作是白言惟願世尊惟願善逝廣爲衆生轉妙法輪會中所有具法器者而能了知佛所說法如彼往昔持國天王子宿發勝願願我於此賢劫之中諸佛如來成道果已皆悉勸請轉妙法輪復次寂慧非唯今此尸棄梵王勸請如來轉妙法輪所以者何尸棄梵王初勸請已復有十俱胝梵王衆十俱胝帝釋天衆十俱胝大菩薩衆亦皆勸請如來轉妙法輪爾時尸棄梵王知佛世尊默然受請即於波羅柰國仙人墮處鹿野苑中爲佛世尊敷設妙好師子之座高四萬二千由

句殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀安置于地
如其尸棄梵王初設妙好師子座已即時復
有十俱胝大菩薩衆皆爲世尊施設妙好師
子之座殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試光禄卿傳梵大師法護等奉　詔譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即詣波羅柰國仙人墮處鹿野苑中到已現身各各處于衆師子座是時梵王帝釋諸大菩薩一一各見如來在我所施座中處于座上轉大法輪是彼諸衆咸生清淨歡喜之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊安處最上師子座已即時十方無邊世界皆悉震動有大光明普徧照耀爾時世尊即入無邊境界三摩地入是三摩地已時此三千大千世界普徧大地坦平如掌又此三千大千世界所有衆生若地獄餓鬼畜生人天諸趣一切衆類皆得安樂無一衆生爲貪瞋癡并諸煩惱所嬈害者互起慈心如父母想復次世尊入是無邊境界三摩地時即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法是時乃至三千大千世界所有一切具威力者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸來佛會聽受正法寂慧當知世尊欲說法時而此三千大千世界普徧他方一切人天廣大之衆皆來集會周帀充滿一毛端量中無空隙皆爲聽受世尊宣說正法爾時世尊知彼一切人天大衆皆集會已即從三摩地安詳而起發大悲心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一切衆會轉正法輪若沙門若婆羅門并餘一切皆同一法復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切衆生令其心意歡喜故轉復令衆會一切衆生各各了知佛所說法隨佛世尊欲轉法

輪先有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法即時復有百千俱胝那庾多欲界天子色界天子亦來集會聽受正法爾時世尊作是說言諸仁者眼非常法何以故若以苦言應得度者即聞所說此眼是苦若以無我言應得度者即聞所說此眼無我若以空言應得度者即聞所說此眼是空若以寂靜言應得度者即聞所說此眼寂靜若以離言應得度者即聞所說此眼法離若以無常言應得度者即聞所說此眼無常若以無依止言應得度者即聞所說眼無依止若以如幻言應得度者即聞所說此眼如幻若以如夢言應得度者即聞所說此眼如夢若以如水月言應得度者即聞所說眼如水月若以如影像言應得度者即聞所說眼如影像若以如對響言應得度者即聞所說眼如對響若以空無相無願無作無生無起等言應得度者即聞所說此眼是空無相無願無作無生無起若以緣生言應得度者即聞所說此眼緣生說眼既然耳鼻舌身意亦復如是乃至若以緣生之言應得度者即聞所說意是緣生色聲香味觸法其義亦然或聞空言或聞五蘊無常之言或聞十八界無常之言或聞十二處無常之言或聞苦言或聞集言或聞滅言或聞道言或聞四念處言或聞四正斷言或聞四神足言或聞五根言或聞五力言或聞七覺支言或聞八正道言或聞奢摩他言或聞毗鉢舍那言或聞緣生法言或聞聲聞相應法言或聞緣覺相應法言或聞大乘法言復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切衆生

令其心意歡喜故轉又復如來所轉法輪廣爲一切衆生作大利益假使有人與舍利子智慧等者意欲籌量解入斯法縱經百劫終不能入何况餘者寂慧當知如來從初作行詣菩提場降伏魔軍以勝莊嚴震師子吼遊戲神通轉大法輪作如是等勝利益時有八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於三乘中而得成熟

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言世尊如佛世尊所說法時豈非我於如來所說有違背耶或隨順耶如來所說甚深廣大如來所說甚深祕密一切世間難信難解罔徹源底世尊諸如來心眞實決定我於如來所說深法或有知解皆是如來勝智在我身中此非我有士夫力用佛言祕密主如是如是如汝所說所以者何汝今當知所有如來安立譬喻演說諸法而彼一切衆生皆有如來勝智在於身中何以故祕密主而諸衆生徧一切處隨其如來所說祕密若不容受如來加持之力而能隨順如來法性者無有是處又復於彼如來所說祕密深法若聞若說若有知解皆是如來加持力故復次祕密主如來正語有所說時應知如來法性如實法性眞常又復如來所行如實所行眞常是故如來以正語言說是正法又祕密主所有過去未來現在諸佛世尊以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法宣說引導廣爲開示而彼衆生若於如是難信難解甚深正法聞已即能生信解者當知彼等衆生非於

一佛十佛親近承事當知已於廣多俱胝那庾多百千佛所親近承事應知彼人是爲正士精修福行又祕密主假使須彌山王或摧墜時尚能有人或以頂肩而爲荷負若彼不種善根衆生能於如是甚深正法一念生起淨信解者無有是處何況受持讀誦如說修行又祕密主若有衆生能於大乘正法之中聞已信解者當知是人非於一佛親近承事已於廣多佛所親近承事大乘法中廣修勝行植善根種爾時寂慧菩薩摩訶薩前白佛言世尊如佛世尊說近止法此以何義而名近止此近止者何所從來佛言善男子所說近止者即是近止煩惱增語此近止煩惱即是近止思惟分別徧計增語此近止思惟分別徧計即是近止想作意增語此近止想作意即是近止顛倒增語此近止顛倒即是近止因所緣增語此近止因所緣即是近止無明有愛增語此近止無明有愛即是近止我我所增語此近止我我所即是近止名色增語此近止名色即是近止斷常見增語此近止斷常見即是近止有身見增語寂慧當知若與所緣因見相應即諸煩惱而亦隨轉一切皆從有身見起若能近止有身見者即諸見止息若有身見近止即一切願求亦止若有身見近止即諸煩惱亦止寂慧譬如大樹若斷其根即枝葉莖幹而悉枯悴此有身見亦復如是若近止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所害寂慧菩薩白佛言

世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若我人衆生壽者等見而不起者即能覺了彼有身見復次寂慧彼有身見不住於内不住於外於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如實覺了彼有身見又復寂慧當知有身見即是空增語若能隨順空智忍者即見無所取此即是爲如實覺了彼有身見又有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是爲如實覺了彼有身見復次寂慧當知有身見者即是無身非聞非合一切皆是不實分別以其不實所分別故彼即無分別亦不離分別由無分別不離分別故即無所作無障無起以無起故即無所行由無所行故如是此說乃名近止寂慧菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣心如火熾然若無所緣及無所作即不熾然不熾然法此名近寂又如大火有薪即然無薪即滅所緣心火炎熾亦然若無所緣心火自滅寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中平等了知善根所緣勝法而不息滅煩惱所緣染法制令不起波羅蜜多勝法常令增進魔業煩惱所緣染法永令斷滅菩提分法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意樂所緣而不取著一切智心最上所緣不應捨離於空所緣審諦伺察一切衆生大悲所緣深生願樂寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中而得自在無生所緣思惟決定和合生起所緣亦不猒捨無作所緣而復趣入諸有善根施作所緣悉令開曉無相所緣而善思擇菩提心

所縁求無猒離無願所縁以慧正觀三界所縁不生猒離菩薩以慧方便於其無生一切所縁法中自在而轉若見不淨所縁即於如來清淨身心中住若無常所縁即於生死無疲倦心住若苦所縁即令一切衆生快樂安置涅槃平等心住若無我所縁即於一切衆生大悲心住若貪所縁即於貪行衆生中以淨大藥開明心住若瞋所縁即於瞋行衆生中以慈大藥開明心住若癡所縁即於癡行衆生中以縁生大藥開明心住若等分所縁即於等分行衆生中以無常想大藥開明心住若離貪所縁即於聲聞法中開化心住若離瞋所縁即於縁覺法中開化心住若離癡所縁即於菩薩法中開化心住若色所縁即於獲得如來最上色相心住若聲所縁即於獲得如來妙好音聲心住若香所縁即於獲得如來戒香清淨心住若味所縁即於獲得如來所有味中上味大人勝相清淨心住若觸所縁即於獲得如來所有細軟手足妙觸心住若法所縁即於獲得如來所有一切法中決定心住若施所縁即於獲得如來最上相好心住若戒所縁即於嚴淨佛土心住若忍所縁即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住若精進所縁即於一切衆生救度心住若定所縁即於神通所起妙用心住若慧所縁即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住若慈所縁即於一切衆生起無障礙心住若悲所縁即起護持正法心住若喜所縁即起説法歡喜心住若捨所縁即離諸違順成辦一切衆生事業心住若四攝法所縁即起成熟

一切衆生心住

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

音釋

悚 息勇切懼也 粃 補委切不成粟也 涸 曷各切水竭也 覘 蚩占切闚視也 萎悴 萎邕危切枯也悴秦醉切憔悴也 仆 芳故切僵也 佷 戶懇切戾也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三 第十四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩爲欲對治慳恪過失所緣法者即起能捨已之所有心住若爲對治破戒過失所緣即起持戒心住若爲對治瞋恚過失所緣即起堅固忍辱心住若爲對治懈怠過失所緣即起精進成辦如來勝力心住若爲對治散亂過失所緣即起獲得如來禪定心住若爲對治染慧過失所緣即起圓滿無礙智心住若爲聲聞作意所緣即起積集大乘心住若爲猒離所緣即起不作諸罪心住若爲惡趣所緣即起刹那所生諸惡趣中救度心住若爲天趣作意所緣即起若成若壞後邊心住若爲人趣作意所緣即起不堅固心住若爲念佛作意所緣即起諸佛攝受心住若爲念法作意所緣即起於法不悋心住若爲念僧作意所緣即起獲得不退轉於法輪心住若爲念捨作意所緣即起一切能捨心住若爲念戒作意所緣即起圓滿求願勝定覺支心住若爲念天作意所緣即起諸天稱讚佛智加持心住若爲身作意所緣即起獲得佛身清淨心住若爲語作意所緣即起獲得諸佛語言清淨心住若爲心作意所緣即起獲得佛平等心清淨心住若爲有爲法所緣即起圓滿如來智心住若爲無爲法所緣即起圓滿佛智心住寂慧當知此如是等或有所緣而諸菩薩無有不於一切智智現前法門中住又諸菩薩於一切所緣法

中皆悉迴向菩提此即是名菩薩善巧方便覺了一切法通達觀察寂慧譬如所有三千大千世界一切大地隨諸所生無有不是一切衆生受用之所彼諸菩薩亦復如是所有一切所緣境界無有不是善巧方便菩薩共所受用菩提道分無不成熟菩提道法又如色法一切皆是四大所造善巧方便菩薩亦復如是或有所緣一切皆以菩提勝相和合相應復次寂慧若有衆生慳悋惡作者菩薩即爲圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多若諸衆生起瞋恚行及懈怠者菩薩即爲圓滿忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多若諸衆生起散亂心及愚癡行者菩薩即爲圓滿禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多若諸衆生不可悲愍者菩薩於彼無違害心若諸衆生所應饒益者菩薩於彼無隨順心若諸衆生常稱讚者菩薩於彼而無高心若諸衆生不稱讚者菩薩於彼亦無下心若見一切苦惱衆生菩薩即起大悲之心若見一切快樂衆生菩薩即起歡喜之心若見一切麤獷衆生菩薩即起調伏之心若見一切調順衆生菩薩即起慈愛之心若見具有緣力衆生菩薩即起衛護之心若見具有因力衆生菩薩即起攝伏之心隨攝化已乃爲教授若見智慧開明衆生菩薩即爲宣說甚深之法若見具演說智衆生菩薩即爲廣大說法若見如理衆生菩薩即爲次第說法若見衆生樂著文句者菩薩即以少略文句而爲說法若見衆生樂以奢摩他爲先導者菩薩即爲宣說毗鉢舍那若見衆生樂以毗鉢舍那爲先導者菩薩即爲

宣說趣入三摩地法若見衆生樂持戒者菩
薩先爲宣說不究竟法後復爲說地獄等事
若見衆生樂多聞者即爲宣說無疑惑法若
見衆生樂三摩地者即爲宣說趣入慧法若
見衆生樂曠野住者即爲宣說心寂淨法若
見衆生樂修頭陀行者即爲宣說聖慧根法
若見鈍根衆生即爲宣說聞隨順法若見堅
著貪法衆生即爲宣說不淨之法若見堅著
瞋法衆生即爲宣說慈心之法若見堅著癡
法衆生即爲宣說緣生之法若見等分行衆
生即從中入中廣爲說法所謂不淨法慈心
法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即爲
宣說增上戒法增上心法增上慧法若見衆
生以佛勝相所應度者即爲宣說眞實隨順
菩提分法若見輕慢衆生所應度者先爲杜
止輕慢之門後爲說法若見衆生相續樂觀
菩薩聖相者菩薩即爲常現其身然根未熟
者不爲說法若見衆生樂巧說法所應度者
即以緣起譬喻解釋說法若見衆生樂甚深
法所應度者即爲宣說緣生無我無人無衆
生法若有衆生著諸見者爲說空法若見衆
生起尋求行者即爲宣說無相之法若見衆
生起求願者即爲宣說無願之法若見衆生
著諸蘊者即爲宣說如幻之法若見衆生著
諸界者即爲宣說善決擇法若見衆生著諸
處者即爲宣說如夢之法若見衆生著欲界
者即爲宣說逼惱之法若見衆生著色界者
即爲宣說諸行苦法若見衆生著無色界者
即爲宣說彼一切行無常之法若見衆生樂
以苦法所應度者即爲宣說令於聖種生歡

喜法若見衆生樂以樂法所應度者爲說無量禪定之法若見衆生樂天趣法所應度者即爲宣說純一樂法若見衆生樂著諸相所應度者爲說無我無取之法若見衆生樂以聲聞法所應度者即爲教授取證之法若見衆生樂以緣覺法所應度者即爲宣說於事於義少略之法若見衆生樂以初發心菩薩法所應度者即爲宣說深心發起大悲之法若見衆生樂以久修道行菩薩之法所應度者即爲宣說於輪迴中無懈怠法若見衆生樂以不退轉菩薩之法所應度者即爲宣說嚴淨佛土之法若見衆生樂以一生補處菩薩之法所應度者即爲宣說大菩提場莊嚴之法若見衆生樂以佛身所應度者爲說菩薩勝行相續不空之法寂慧當知如是等法皆是具足智慧方便諸大菩薩於彼清淨所緣法中而得自在是故廣說不空之法其所說法爲令一切衆生歡喜故說說是法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心五千菩薩得無生法忍

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念此金剛手菩薩大祕密主其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果邪所居佛土當何名字菩薩成佛復名何等眷屬圓滿其數幾何爾時世尊知諸菩薩心所念已即時微笑法爾諸佛現微笑時必有因緣爾時世尊從其面門放種種色廣大光明所謂青黃赤白紅紫碧綠其衆色光普徧照耀無邊世界乃至梵世其光盤旋還來佛所右繞三帀從佛世尊頂門

而入爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌虔恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢　寂靜月面體凝然
破暗最上日光明　人仙微笑今何爲
安處寂定蓮華相　大悲震吼進力增
念智功德妙香薰　善逝蓮華笑何爲
念如淨器定如油　悲炷然燈破三垢
妙慧光明息暗冥　善逝智光笑何爲
悲輪光明慧觀察　息除三垢滅諸冥
淨開智眼利世間　佛日妙光笑何爲
佛知三有世間意　徧照一切天人心
大仙慈眼視衆生　今何大仙現微笑

寂慧菩薩說伽陀已爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言今此金剛手菩薩大祕密主於此賢劫諸佛如來應供正等正覺所持金剛杵作供養事以利益心守護正法今於我此祕密法中廣大施作普爲無量一切衆生成熟最上菩提善根於此賢劫乃至最後樓至如來法中隱沒即於極樂世界阿閦如來佛剎中生而彼世界阿閦如來爲彼諸菩薩宣說祕密一百八印時金剛手菩薩大祕密主聞其所說不假加行解入義趣如理如實隨順所行其後復於無量無數諸如來所親近恭敬尊重供養彼彼佛所皆修梵行護持正法廣爲無量俱胝那庾多百千衆生成熟阿耨多羅三藐三菩提法而後復過殑伽沙數劫中圓滿菩提分法而乃得成阿耨多羅三藐三菩提果號金剛步如來應供正等正覺出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名普淨劫名清淨

寂慧而彼普淨世界金剛步如來刹土之中安隱豐樂嚴淨可觀天人熾盛菩薩廣多七寶具足勝妙莊嚴七寶所謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中周徧盈積可八步量地平如掌柔軟復如迦左隣尼具諸樂觸建妙旛幢寶繩交絡天妙寶華處處垂下最上精妙衆香氛馥空中自然奏諸音樂無諸惡趣及衆險難如兜率天最勝受用又彼世界隨意所思宮殿舍宇園林樓閣飲食衣服衆莊嚴具皆悉具足隨諸所用皆與天人受用無異受諸天人具大信解深信佛智又彼世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名字彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼金剛步如來廣多百千菩薩眷屬又彼世界不壞律儀不減壽命不破戒行不失正見亦無顛狂聾瘂跛傴蹇吃獷惡鬪競缺減諸根等者一切皆具二十八種天人勝相而爲莊嚴彼佛如來壽八中劫亦無天人中間夭逝寂慧當知彼金剛步如來具如是等及餘無量勝功德事彼佛世尊隨欲說法即放光明彼諸衆生見是光已即知如來宣說妙法若衆生互起思念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼佛神通智力所加持故尋至佛所或有以自神力至佛所者即時天人大衆咸來集會時彼世尊踊身空中高百千多羅樹時四大洲悉見如來廣大身相又十方世界悉聞震發顯是如來清淨妙音一切衆生聞者適悅又復如來爲諸菩薩說正法時無一衆生於其如來宣說之法有所違背彼諸衆生皆悉利根開明知解又彼世界而無王者唯佛世尊金剛

步如來最上法王又彼世界一切衆生無我無執復次寂慧又彼金剛步如來於彼刹中諸天人所欲行乞食彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器彼諸天人見聖像已各欲奉上如來清淨飲食及隨意樂所欲方處座卧之具百味食等皆悉嚴備彼佛知時隨受所施佛受施已即出其舍還復如來所止僧坊諸菩薩衆亦復隨應入三摩地寂慧當知彼佛如來所住世界具如是等及餘無量勝功德事是故名爲普淨世界

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之二

爾時世尊爲金剛手菩薩大祕密主當授記時會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生彼普淨世界金剛步如來刹土之中爾時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與授記已心生慶快踊躍歡喜即以金剛杵擲虛空中當其戲擲金剛杵時而此三千大千世界六種震動天雨衆華鼓奏音樂復於一切衆會右手自然皆出種種妙色最上華鬘爾時金剛手菩薩大祕密主即於佛前合掌諦誠說伽陀曰

廣博大法王　無盡妙法藏　欲爲利世間
善分別諸法　已於諸法中　捨除悋惜意
隨法依法修　善住我歸命　佛清淨大士
圓滿清淨行　功德王名稱　徧聞於三界
能於三世中　常持無盡智　平等善所行
頂禮無障礙　月光極圓淨　徧淨復清淨
日光極光明　妙光勝光聚　梵音極妙音
淨音深妙響　三寶勝金光　故我今頂禮
常現淨妙身　亦無身繫屬　常說妙語言
離語言分別　雖爲大法師　不生於法想
解脫諸衆生　而無衆生想　世間何所作
能報佛大恩　功德勝利中　唯出家能報
諸聞佛教授　無異法可轉　隨所授法門
眞修如理作

爾時金剛手菩薩大祕密主并餘一切在會大衆各以所持衆妙華鬘散於佛上以佛威神力故所散華鬘即時普徧此三千大千世

界皆現衆妙華鬘莊嚴周帀盈積可八步量

無二無説品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言祕密主世尊如來授仁者記邪金剛手言善男子佛授我記如夢自性寂慧言今汝授記有何所得金剛手言無所得故而我得記寂慧言何法無所得金剛手言我人衆生壽者悉無所得彼蘊處界亦無所得乃至若善不善有罪無罪有漏無漏世間出世間有爲無爲若染若淨生死涅槃皆無所得寂慧言若法無所得云何是中有授記乎金剛手言由無所得故即於是中以通達智而乃授記寂慧言智何有二而可觀邪金剛手言若有二可觀即無授記可得然以彼智無二可觀是故諸菩薩於無二智中如是授記寂慧言若智無二可觀者復云何有能記所記邪金剛手言若能記若所記以平等性於無二際中悉無所得寂慧言祕密主無二際中云何有記金剛手言若彼際如是即是無二際即於彼際中故如是授記寂慧言何名爲際復於何處而得授記金剛手言我際處授記衆生際處壽者際處人際處授記寂慧言且我際處復在何處金剛手言我際處者即是如來解脱際處寂慧言如來解脱際處而在何處金剛手言如來解脱際處在無明有愛際處寂慧言無明有愛際處復在何處金剛手言在畢竟無生無起際處寂慧言畢竟無生無起際復在何處金剛手言在無表了處寂慧言若無表了有何開示金剛手言若有開示即非無了寂慧言云何無開示金

剛手言諸有所表悉無開示寂慧言若無開示何有敎令金剛手言若有敎令即無開示若無開示即無敎令寂慧言云何得敎令金剛手言雖有表了即無所受寂慧言云何表了而無所受金剛手言若不著文字即無所受寂慧言云何不著文字金剛手言謂隨順義寂慧言此復云何是隨順義金剛手言謂即於義而無所見寂慧言云何於無所見邪金剛手言若義非義悉於是中求不可得寂慧言若於義非義求不可得者即何所求邪金剛手言由於義非義求不可得故即無法可求寂慧言若無法可求者即於一切悉無求邪金剛手言此中無有少法可求何以故以無法可求故法即無法寂慧此中何者名爲法邪金剛手言若法之聲尚不可得是中復何而有法邪善男子如是應知若言法者謂於文字不著不行是說言一切諸法無言無說善男子若有人言有所說者彼即非說以非說故彼即無法亦非如理寂慧言秘密主若爾者豈非如來諸所說法亦非說邪金剛手言寂慧豈非我先曾爲汝說世尊如來不說一字以無說故如來即以神通願力隨衆生意示有所說寂慧言設有說者何過失邪金剛手言有所說者語業過失寂慧言彼語業者復何過失金剛手言文字思惟取著過失寂慧言此復何能離過失邪金剛手言一切法中若有所說若無所說悉無少法而可表了無表了故即離過失又復於已無所開示亦離過失寂慧言其過失者何爲根本金剛手言彼過失者取爲根本寂慧言取執

爲本金剛手言執著爲本寂慧言執著執爲本金剛手言虛妄分別爲本寂慧言虛妄分別執爲本金剛手言增上所緣見爲本寂慧言增上所緣見執爲本金剛手言色聲香味觸法即是增上所緣根本寂慧言云何無所緣金剛手言愛不相續即無所緣寂慧當知如佛所說一切法中若斷於愛即無所緣金剛手菩薩大祕密主說是法時會中有五百苾芻得心解脫二百菩薩得無生法忍

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

音釋

獷（古猛切惡也）跛（補火切足偏廢也）傴（於語切僂也）

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五 第十六同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

入曠野大城受食品第十八

爾時金剛手菩薩大祕密主滿所思念得授記已安慰其心生大歡喜踊躍慶快前白佛言世尊我今勸請世尊降赴我所居止祕密宮中微伸供養期滿七日并請菩薩聲聞大衆願佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野大城中有多夜叉羅剎鳩盤茶必舍左乾闥婆摩睺羅伽等異類衆生悉住於彼令彼等衆得見佛已於長夜中利益安樂息除獷戾恚惡之心復令四大天王諸眷屬等於長夜中獲大利益安隱而住若佛世尊悲愍我故降赴我宮菩薩聲聞隨受微供使令無量諸衆生類增長善根復令我等圓滿意樂佛即默然而受其請爾時金剛手菩薩大祕密主知佛世尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即時頭面頂禮佛足右繞七帀速離佛會還復所止曠野大城時金剛手菩薩大祕密主至自宮已乃起思念我今如何施設供養復依何等境界莊嚴而爲嚴飾令欲色界諸天子衆起希有心復令十方世界所來集會大菩薩衆咸生歡喜我亦於佛廣大施作妙供養事作是念已即自記憶往昔一時佛於夜分入三摩地其名寂靜不思議廣大所行我亦隨佛即入是定東方去此過殑伽沙數等佛剎土已到一世界名無邊功德寶莊嚴彼有如來號莊嚴王其佛剎中化主世尊爲十千菩薩授菩提記我於爾時見彼佛剎不可思議

天人莊嚴超勝一切妙莊嚴事我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而爲嚴飾當爲世尊作供養事爾時金剛手菩薩大祕密主即入大莊嚴王三摩地於是三摩地中如實觀覩彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事如其所覩即運神力於此曠野大城中施設莊嚴與彼無異而彼無邊功德寶莊嚴世界者東西南北縱廣正等六十四由旬以青瑠璃而爲其地帝青大寶作其墻界垂珠華瓔衆寶嚴飾閻浮檀金而爲蓮華衆寶枝葉衆寶瓔珞間錯垂布復有無數天妙寶衣復有無數珠瓔嚴飾復有無數殊妙繒綵垂以無數妙寶華鬘燒香塗香衆妙寶瓶亦復無數周帀徧散種種色華人所覩者殊妙悅意若身若心歡喜調暢出現無邊功德寶聚復現無量色相莊嚴又有廣多百千莊嚴妙師子座寶机承足寶繩交絡寶華莊嚴垂眞珠網周帀盈積可八步量又復布設無數天衣空中復有寶網垂覆如是種種妙莊嚴事於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞又復嚴辦百味精珍上妙飲食又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中一一師子座空中自然有妙寶蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆相具足爾時金剛手菩薩大祕密主於其定中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師子座已從定而起過於夜分從定旦時嚴辦最上清淨食已深心清淨將欲供養世尊如來菩薩大衆爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即告四大天王言諸仁者汝等當知我今請佛并大菩薩諸聲聞衆降我所止祕密宮中

期滿七日微伸供養以佛世尊悲愍我故而受我請汝等各有力能廣多眷屬於七晝夜中勿生放逸勿起亂心亦復且止諸餘作事專一精勤供養於佛乃至此曠野大城所止一切夜叉羅刹必隸多鳩盤荼必舍左乾闥婆摩睺羅伽等并餘所住諸衆生類以我敎勑悉告語之衆等應知金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城期滿七日作供養事汝等宜應攝諸恚惡發清淨心復起廣大歡喜之意嚴供世尊聽受正法爾時金剛手菩薩大祕密主即告長子金剛軍言賢者汝今宜應以自神力往彼梵界自梵衆天至色究竟天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此是時大祕密主長子金剛軍受父教令即如其命爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言賢者汝今宜應以自神力往地居天至空居天謂四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此是時次子妙臂受父教令即如其命爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子色界天子周帀充滿百千由旬之量填塞空中爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即爲世尊敷設卧具妙嚴飾已右膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙伽陁而伸勤請

善來最勝人中尊　善來人中無上士

人中增勝願降臨　佛大牟尼時已至
善來最勝二足尊　善來二足尊最上
二足尊勝願降臨　佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒王　精進定水常增長
如蜂採華衆所歸　寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦　以慈悲眼徧觀察
常能震吼無我音　佛大師子願來降
戒爲根本念爲莖　覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓　佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博　湛然定水徧清涼
衆行圓明大導師　佛功德海願來降
大悲所成吉祥體　大慧光明廣莊嚴
蓮華開覺衆所歸　佛日光明願來降
正語震伏諸邪論　解脫藥樹救沉痾
小根群鹿悉開明　佛大山王願來降

爾時世尊受金剛手菩薩大祕密主至誠勸請知時已至即告苾芻衆言汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請期滿七日作供養事善哉行矣今正是時付囑守護僧坊之者今此衆中諸有已得神通之者菩薩聲聞各各隨應以自神力游空而往若復未具神力之者應當隨入如來清淨大圓光中游空而往爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現菩薩聲聞恭敬圍繞放大光明普徧照耀天人天女導前從後歌詠稱讚奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙寶華於佛刹中廣現種種佛大威力佛大神通佛大施作佛大變化佛大吉祥佛大勝光佛大威儀佛大游戲等相游空自在往詣於彼曠野大城是時世尊處虛空中猶如鵝王

進止安詳自在時行彼欲色界諸天子衆遥見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在咸生歡喜適悦慶快又如日輪初出清淨可愛如圓滿月瑩潔光明衆星圍繞如帝釋天主天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞天衆見已即起清淨希有之心各持種種天妙香華供養於佛所謂天優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華摩訶波利質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華可愛華大可愛華輪大輪華陸生諸華及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者及焰光華光味華徧香華常香華常開華悦目華此如是等并餘無量勝妙香華徧散佛上又復安立殊妙旛幢奏以百千殊妙音樂爾時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂衆莊嚴事於須叟頃即至曠野大城而先暫適毗沙門天王宮佛及菩薩聲聞大衆從空而下至彼宫中爾時大地普徧震動而復柔輭殊妙可愛亦不燒惱一切衆生爾時四大天王知佛世尊已至曠野大城之中各從所守方分與諸眷屬持以種種殊妙香華速來佛所時四天王到已頭面頂禮佛足即以所持殊妙香華散以佛上而伸供養合掌諦誠退住一面彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住佛即略爲四天王等眷屬衆會宣説法要是時會中即有十千夜义羅剎龍乾闥婆鳩盤茶等覩佛勝相悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼四大天王宫嬪眷屬中有十千天女發阿耨多羅三藐三菩提心爾時金剛手菩薩大秘密主與自眷屬各各持以如無

邊功德莊嚴世界之中殊妙香華塗香末香寶幢旛蓋鼓吹歌音作諸妓樂速詣毗沙門天王宮中佛世尊所到已頭面頂禮佛足右繞七帀即以所持妙香華等諸供養具嚴潔諦誠供養世尊諸眷屬等奏妙音樂嚴奉肅恭歸命頂禮迎導世尊并諸菩薩聲聞大衆入自宮中到已如次請各就座爾時世尊處彼殊妙種種莊嚴獅子之座并諸菩薩聲聞衆亦各就座爾時金剛手菩薩大祕密主即告帝釋梵王護世天等并餘一切諸天子言汝等宜應各務精勤隨喜成辦嚴供世尊當令汝等增長施福爾時諸天子衆見是最勝境界殊妙莊嚴獅子座已生希有心咸作是言此之勝相何力致邪爲佛世尊威神力邪爲金剛手大祕密主威神力邪即聞空中有聲告言諸仁者此是大祕密主威神所致東方去此過殑伽沙數等佛土已有世界名無邊功德寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事以大祕密主威神力故令此宮中同彼世界勝莊嚴相爾時世尊安處勝妙獅子座已即時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤荼乾闥婆摩睺羅伽等衆皆悉來詣佛世尊所頭面著地頂禮佛足合掌虔恭退住一面爾時金剛手菩薩大祕密主即告四大王并餘一切諸衆會言汝等宜應咸來助我同發至誠嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊使令汝等獲大利益爾時金剛手菩薩大祕密主即與眷屬衆會白手清潔嚴辦最上百味精珍菩薩深心清淨如來所應供養發最勝心奉上

世尊并諸菩薩聲聞大衆悉令充足飯食事訖而復奉上清淨香水盥手滌器乃於佛前退坐聽法是時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左等各各諦誠瞻仰世尊合掌虔恭歸命頂禮

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

護世品第十九

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法作是白言惟願世尊爲未發菩提心衆生隨宜說法令入法理即當發起大菩提心住不退轉又此夜叉羅刹必舍左乾闥婆隱密神摩睺羅伽等諸衆會令彼長夜利益安樂善行相應獲得勝中最勝高顯而不減失諸善法分爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸衆會言諸仁者汝等諦聽極善作意我今宣說爲令一切悉入法理諸修善行善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善法分而不壞失于是金剛手菩薩大祕密主等諸衆會一心善聽佛告大衆諸仁者若善男子善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法善捨無悋手出無盡善樂積集施作福行捨心具足於布施中樂行平等無障礙心無濁染心信有業報離諸分別疑惑猶豫善惡業果而不壞失如是知已於命緣等不應作者而悉不作不殺生不偷盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋不邪見於此十善業道堅持積集於其十種不善業道捨而不作普行淨信與沙門婆羅門及有戒有德者正道法中同修淨行於諸善法多聞勤行深固作意善行相應寂靜調伏常悅愛語攝伏他論修善離惡無高無下無毀無譽隨起正念住等引心閉三有門息滅諸病離諸重擔超越疑惑出離諸有如是知者即於諸

佛及聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識所
隨其所應親近恭敬承事尊奉彼等善知識
所聽受正法示教利喜謂說布施感大富果
持戒生天多聞大慧淨觀不亂此行布施即
是布施報此行慳悋即是慳悋報此持戒即
是持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱即是
忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此精進即是精
進報此懈怠即是懈怠報此禪定即是禪定
報此散亂即是散亂報此勝慧即是勝慧報
此惡慧即是惡慧報此身善作即是身善作
報此身惡作即是身惡作報此語善作即是
語善作報此語惡作即是語惡作報此意善
作即是意善作報此意惡作即是意惡作報
此是善此是不善此應作此不應作此業作
已於長夜中得利益安樂善行相應此業作
已於長夜中無利苦惱得不善行相應如是
等法於善知識所聞其所說示教利喜又復
觀察知是法器即爲宣說甚深之法謂空無
相無願加行等法復說無生無起無我無人
無衆生無壽者甚深緣起之法此法是有此
即有得此法是無此即無得此法若有此即
是生此法若無此即是滅此是無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此
即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即
識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處
滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即
取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死
憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅此等諸法

若生若滅於勝義諦中無有少法可得何以故一切法緣生故無主宰無作者無受者因緣故轉然於是中無法可轉亦非無轉亦無異法隨轉和合施設三界但以煩惱業轉故有施設愚迷之者於不實法中觀以爲實智者應知無有少法作者可得以作者不可得故無法可轉亦非無轉如是所說甚深之法若能聞已不生疑惑是人即入一切法無障礙性不著色受想行識不著眼色耳聲鼻香舌味身觸意法眼識乃至意識信一切法自性本空信一切法自性本離諸仁者彼信不退菩薩信是法故即不滅失見佛聞法承事淨衆在在所生常得見佛聽受正法承事淨衆常生有佛世時隨彼生已發起精進勤求善法以精進故於白衣舍無義利事謂妻子男女奴婢眷屬及所作用而悉棄捨及盛年戲樂不生愛著起賢善心願於諸佛世尊清淨敎中正信出家得出家已近善知識與善知識同登善道而能獲得諸善意樂聽聞善法隨所聞已眞實修行不以語飾勝慧具足發起精進勤求多聞隨所聞法爲他廣說無所希求所得名聞利養無愛著心以如實語爲他說法隨聞隨住亦然如實爲他說法使聽法者獲得大慈於一切衆生起大悲心於彼多聞而不猒捨於身命緣少欲喜足寂靜圓滿增長善行樂閑寂處隨所聞法審觀其義於諸義理攝而無散不著於文歸趣實義普爲一切天人世間非但爲已勤修勝行廣爲衆生勤求無上最勝之智令他衆生於佛智中得不放逸此復云何名不放逸所謂最

初調攝諸根見眼色等不取於相不著相好諸色境中於味於染如實知故常求出離耳聲鼻香舌味身觸意法亦然智了知已不取於相不著相好於味於染如實知故常求出離此名不放逸復次不放逸者能於自心善調伏已亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善息除法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而不行貪瞋癡等諸不善根亦悉不行復能制止身語意業諸不善行不深固作意而亦不起以要言之一切罪不善法皆悉斷除此名不放逸諸仁者此如是等不放逸法菩薩勤行即得淨信而不放逸大祕密主汝等當知信之一法廣多清淨即能當時專求善法若具信補特伽羅於他世中離惡趣怖亦復不墮諸惡作心而常獲得衆聖稱讚復次大祕密主住法行人即能獲得正法善趣常樂見佛安住聖道得大自在得自在已復令他人普皆圓滿自在之法住菩提心得如來智大祕密主若人欲得最勝妙樂應當畢竟善修正行修涅槃法大祕密主今此衆會皆承宿善根力故來集此善修正行於諸善根而不減失云何善根得不減失謂修不放逸行是故若天若人所有善根皆不減失何以故彼不放逸心善護諸境故能離一切貪愛欲染近習法愛即能制止欲瞋害尋復能息除不深固作意諸不善法離貪瞋癡於身語意麤重過失而悉止息乃至一切諸善法分若有減失皆悉不行此名不放逸若人信解不放逸法即能隨順諸精進事以精進不放逸故是人乃能積集修作淨信功德由修淨信及不放逸

精進法故即能修作正念正知以正念正知故即於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者即能勤修深固之法大祕密主菩薩若於深固法中得解脫者即於有於無如實能知此中云何是有云何是無謂正修聖解脫法此即是有若不正修聖解脫法此即是無若有業有報此即是有若無業無報此即是無若世俗諦中眼耳鼻舌身意此即是有勝義諦中眼耳鼻舌身意此即是無菩薩於大菩提發起精進即有於大菩提懈怠即無顛倒所起五蘊即有無因所起之法即無色是無常是苦是壞滅法即有色是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無受想行識是無常是苦是壞滅法即有受想行識是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無無明緣行即有不實無明行即無行緣識即有不實行識即無識緣名色即有不實識名色即無名色緣六處即有不實名色六處即無六處緣觸即有不實六處觸即無觸緣受即有不實觸受即無受緣愛即有不實受愛即無愛緣取即有不實愛取即無取緣有即有不實取有即無有緣生即有不實生有即無生緣老死憂悲苦惱即有不實生老死憂悲苦惱即無布施得大富即有布施感貧窮即無持戒生天即有持戒墮惡趣即無多聞具大慧即有多聞成染慧即無禪觀不散亂即有禪觀散亂即無不深固作意生起煩惱即有深固作意生起煩惱即無不起增上慢人趣證涅槃即有增上慢人得佛授記即無於一切處通達空即有於內

執我即無以智勤行得解脫即有我慢相應出離者即無又若我人衆生壽者於不實五蘊中求其實法即無復次大祕密主勤行不放逸深固作意菩薩於有於無如實了知世間一切智者許可如實知已雖行於有而不取著雖行於無亦不取著即能通達諸佛世尊所說實義復次大祕密主如來於一切法中總略而說有四法印何等爲四一者諸行無常爲諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故二者諸行是苦爲諸天人計樂想者破樂想故三者諸法無我爲彼執我諸外道等破其我想四者涅槃寂靜爲諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即是畢竟無有常法增語此言苦者即是遠離願求增語此言無我者即是空相增語涅槃寂靜者即是無相作證增語大祕密主此如是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善法而不減失速能圓滿菩提分法爾時護世四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護世當以何法而能護世佛告四大天王言汝諸仁者當修正法行即能護世其正法行者所謂十善何等爲十一者不殺二者於自富樂而生喜足無其分量三者他妻室不起染汚四者不破他衆五者不出惡言六者所言如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此十善法乃能護世復有八法而能護世何等爲八一者如說能行二者於一切處尊重師長三者順行正道四者心意質直五者心常柔輭六者於一切衆生常起慈心七者不作

諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等爲六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識同梵行者周普均平等同受用又復尊重愛樂意念是爲第四利養和敬五者於戒修法無斷無缺圓具無濁所應受者不生貪取智所稱讚離諸譏毀以如是等淨戒之法與善知識同梵行者共所修持又復尊重愛樂意念是爲第五戒修和敬六者於諸正見出離決中及勝決擇分隨何等法修其正行即當如應與善知識同梵行者共所修作又復尊重愛樂意念是爲第六同見和敬諸仁者此六和法乃能護世復有四法而能護世何等爲四一者不貪以不貪故不墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者如是四法乃能護世復有二法而能護世何等爲二一者有慚二者有愧具足二法即能護世復有一法而能護世何等爲一謂真實行以真實故即能護世又復善語又無諂曲此等一法皆能護世諸仁者如是等法汝等勤行即能護世自能護已復令他人亦能護世

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

音釋

鬘（莫班切）

盥（古玩切，澡手也）

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七　挮第

八同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

去來品第二十

爾時世尊即作是念我今宜應爲此衆會宣說祕密大明章句令其衆會善根相應大菩提法久住世間作是念已即告金剛手菩薩大祕密主言我昔曾於阿波邏羅龍王宮中及大菩提場初成道時以利益心攝受世間我時宣說大明章句汝能記念耶金剛手菩薩白佛言世尊我能記念佛言祕密主汝今說彼大明章句是時金剛手菩薩大祕密主從座而起前詣佛所胡跪合掌頂禮佛足即說祕密大明章句曰

怛鞭佗一引賀虎羅二引虎羅嚩帝三引虎賀囉拏四引薩吴引拏五引左左左左左六你布拏七引努怛剎多八引剎野剎夜九引多引剎野薩摩十引設末你葛囉十一引賀盧十二賀盧嚩帝十三尸羅嚩帝十四緊阿引尾設野帝十五你薩囉尼十六引惹惹十七惹惹末帝十八阿嚩吒十九引你嚩吒二十引嚩栗多二合引奴婆引哩尼二十一引部引多引奴塞蜜哩三合帝二十二呼引祢嚩多引奴塞蜜哩三合帝二十三呼引那引誐引喃二十四引藥乂引赦二十五引獻馱哩嚩二合引赦二十六引摩呼引囉誐引赦二十七引莎悉底二合哩婆二合嚩都引薩哩嚩二合薩埵引喃二十八引尾計嚑都引摩訶引鉢哩嚩二合多二十九引三咩他旦引馱囉尼三十引誐哩惹二合引都引三毋捺囉二合尾誐壹帝三十一

金剛手菩薩大祕密主說是祕密章句時一切魔宮皆悉振動大地傾搖大海騰涌一切

衆會皆悉戰怖咸詣佛所頂禮求救是時世尊復以一足按地大千世界皆悉動搖時諸衆會俱向佛所作是白言救我世尊救我善逝我等一切驚怖戰掉佛言勿怖勿怖此是諸佛大明章句威神境界能使大地振動大海騰涌日住虛空亦復動搖爾時世尊即爲金剛手菩薩及諸衆會如其所應略說法要是時會中有八萬人發大菩提心有無量人住有學地爾時金剛手菩薩大秘密主長子金剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言世尊菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛言善男子菩薩若能具修十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何等爲十一者常行無礙大慈二者常起無倦大悲三者精進辦諸事業四者善修空三摩地五者現前通達勝慧六者於一切處皆善通達七者能以妙智清淨三世八者以無礙方便觀實業報九者雖了知空而植衆德本十者如其所說自性清淨而著入聖道菩薩若具如是十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉金剛軍復白佛言世尊菩薩當修何法於佛不思議門聞已安然不生驚怖佛言善男子菩薩當修八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖何等爲八一者增長勝慧二者增長妙智三者常爲善友之所攝受四者具大信解五者善達如幻無生之法六者信解無常之法七者心行平等猶如虛空八者於諸法中善知障礙所起之相菩薩若具如是八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖金剛軍復白佛言菩薩當修何法即能

於諸所作而得自在佛言善男子菩薩當修四法即能於諸所作而得自在何等爲四一者善修現前無滅之法具五神通二者善觀勝解脫門具四禪定三者超勝梵世具四梵行四者以方便慧於一切處善修無生菩薩若具如是四法即能於諸佛所作而得自在金剛軍復白佛言菩薩有幾種法門佛言善男子菩薩有四種法門何等爲四一者智門善入一切衆生根性二者慧門能善分別宣說句義三者陀羅尼門善入一切言音總持四者無礙解門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾種力佛言善男子菩薩有九種力何等爲九一者定力大悲起故二者精進力不退轉故三者多聞力勝慧生故四者信解力圓滿解脫故五者修習力離散亂故六者忍力善護衆生故七者菩提心力降伏諸魔故八者大悲力成熟衆生故九者無生忍力圓滿十力故如是名爲菩薩九力當佛世尊說是法時彼長子金剛軍得無生法忍證是忍已復白佛言惟願世尊威神建立令此正法於金剛手菩薩大祕密主宮中而得久住使彼具法器衆生獲得聞慧光明照燭乃至如來般涅槃後於閻浮提中廣令流布使不隱没爾時世尊受金剛軍勸請已即告金剛手菩薩大祕密主言祕密主汝今宜應宣說我於大菩提場初成道時護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆所有祕密大明章句建立加護令正法眼久住世間攝伏諸魔邪異外法爾時金剛手菩薩大祕密主承佛教勑從座而起偏袒右肩

右膝著地合掌恭敬頂禮世尊説大明曰
怛鞔佗引一虎盧二虎羅引三虎梨四提引哩五
訶引哩引底六阿酤引設羅刹曳七左梨八
左羅嚩帝九娑引哩十芻哩十一羼䩭引帝末利
十二翅彌十三羼䩭引帝葛哩十四刹彌十五設彌十六扇
引帝葛哩十七虎呼引十八阿梨十九詰詰哩二十珂
哩二十一阿引尾設你二十二囉娑二十三囉娑你
二十四惹曳二十五惹野嚩帝二十六體哩二合二十七阿
引嚩哩帝二合二十八尾嚩哩帝二合二十九阿嚩
哩多二合你三十梅引底哩二合引部引多引喃引
僧誐囉二合呼引三十一彌三十二捺摩三鉢你三十三
帝引蘭拏二合多引囉曳引三十四部引莎焰莎悉
帝二合祢尾毗踰二合引三十五那引倪毗踰二合引三十六
藥翅毗踰二合引三十七巘馱哩尾二合毗踰二合引三十八
藥乂西毗踰二合引三十九摩奴賒引摩奴試毗藥
二合四十莎悉底二合哩娑二合嚩都引薩捺引蘇欠
四十一
説是大明時一切山王皆悉振動大地傾搖
大海騰涌所有一切邪異外法皆悉攝伏歸
正法語善護一切正法寶藏一切天衆互相
慶悦説伽陀曰
祕密大明宣説已　能令正法久住世
三千世界悉傾搖　求人中尊願救護
大師善説眞實語　普爲衆會施無畏
威神建立此法門　能令正法久住世
爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日廣
爲無量一切衆生作利益已乃至曠野大城
一切情品廣大周徧無不蒙益即離本宮還
處空中菩薩聲聞人天恭敬圍繞復有無數
百千夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅等前後導從

梵王帝釋護世天等布光明網奏妙音樂雨衆異華時諸刹土皆悉振動以佛威德神通勢力加持神變及威儀事譬如鵝王遊戲自在漸次還詣鷲峯山中金剛手菩薩大祕密主以佛威神而隨佛後

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

勇力菩薩先行品第二十一

爾時世尊與諸菩薩聲聞大衆遊止鷲峯山中於日後分離本住處爲諸大衆隨宜說法時阿闍世王知佛世尊已復山中宮嬪眷屬并王舍城中六萬人衆各持種種上妙香華塗香末香等諸供養出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所到已頭面頂禮佛足各住一面時阿闍世王前白佛言世尊我諸所作隨宜安處我子來白父王當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟今已還復鷲峯山中我乃思念希有世尊佛於一切衆生大悲隨轉於衆生聚中無一衆生如來世尊起猒捨者於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此廣爲衆生成熟利益世尊彼金剛手菩薩大祕密主甚爲希有具大威力能善宣說如來法律生大歡喜而金剛手者往昔曾於何佛如來應供正等正覺所植種德本乃能成辦如是辯才佛告阿闍世王言大王當知彼不種善根衆生於如是事極難信解而彼決定種善根者乃能於此生其信解大王假使十方如殑伽沙數等諸世界尚能筭數知其邊際彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才假使諸佛世尊而亦不能筭其邊際以是緣故大王當知昔因緣者我念過去阿僧祇劫復過於前廣大無量不思議劫時有如來應供正等正覺出現世間號曰多聞明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名極嚴

劫名無毀時彼世尊爲彼清淨大菩薩衆宣說正法彼佛告言諸善男子汝等當知若有菩薩能發大精進者即於身命而悉棄捨時彼會中有一菩薩名曰勇力前白佛言如是世尊如是善逝如佛所言若有菩薩發精進者即於身命而悉棄捨如我解佛所說義菩薩若生懈怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故能發精進諸菩薩者於生死中不起猒倦之意而彼菩薩於生死中常當稱讃不樂涅槃但爲成熟諸衆生故世尊菩薩勤行爲利衆生故具精進信解於生死中自得其樂不樂涅槃之樂所以者何菩薩爲利諸衆生故隨其所應諸有施作亦隨所應皆獲其樂若住涅槃而何能作是故諸菩薩於生死境界中自得其樂而即不取涅槃境界世尊菩薩於生死境界中所得樂者謂即勤行利衆生故而常得見無量諸佛常聞無量清淨正法常能成熟無量衆生菩薩以住生死境界故即能隨入衆生境界而於涅槃境界之中不著捨行菩薩住生死境界者以怖墮於非境界中何以故非境界中不復能作利衆生事不能安住如來境界以不能住如來境界故不能長養一切衆生此中何名非境界邪所謂聲聞緣覺之地若樂住者即棄捨衆生不能成熟何以故聲聞緣覺境界是爲菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏生死若能攝受無量生死者惟除清淨大菩薩爾是故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼多聞如來讃勇力菩薩言善哉正士善說此語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮

非境界中勇力菩薩白彼佛言云何是菩薩自境界邪彼佛答言善男子菩薩自境界者謂能攝受無量生死不生怖畏稱讚菩薩廣大勝行而不樂住聲聞縁覺之地以無礙智和合三界若損若益能善增長一切善根以增益智成衆德本而復能以盡智成就無盡福行雖觀無生而善成辦有生之法雖知無衆生而善成熟一切衆生雖知諸法離性而善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而以妙智於衆德本所作精進雖觀有爲法不實而於諸事業少求少作復能善爲一切衆生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法無猒雖離憒閙而從禪定所生不著禪味雖復覺了甚深之法而以妙智隨諸衆生種種行轉善說法要雖知無生以智善思普攝三有雖以智觀諸法皆空而善護所得之果雖觀聲聞縁覺境界而善求如來解脫輕安之法雖不猒捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界善男子此即是爲彼諸菩薩自境界門復次大王彼時勇力菩薩於彼多聞如來所聞說如是清淨境界法已生希有心白彼佛言希有世尊能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法如我解佛所說義即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門譬如虛空一切色像境界普照無著一切色像亦無障礙虛空境界亦無障礙具善巧方便菩薩亦復如是現前覺了彼一切法自境界故又如虛空普照一切色像境界而無障礙所有一切毒樹藥

樹棘刺之樹華果香樹彼等一切生長於空然彼虛空無染無淨無違無順具善巧方便菩薩亦復如是從慧出生彼一切法自境界門謂異生法有學法無學法緣覺法菩薩法如來法等何以故彼一切法現所證故又如世間草木藂林而火不能爲其作護何以故火若上騰悉皆燒爇極熾焰故菩薩亦復如是於一切法自境界中慧光發明極炎熾故又如金剛堅固之身火不能燒刀不能斷毒不能中他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞習非緣覺習非一切衆生諸煩惱習而能染故菩薩隨諸習染悉以勤行增上慧力咸開曉故又如水清摩尼寶珠而能清彼諸濁水故菩薩亦復如是以勝慧寶普能清淨一切衆生諸煩惱垢又如有藥名曰離毒不與一切惡毒同處而能息除一切毒故菩薩亦復如是具方便慧力故不與一切衆生煩惱及自煩惱而共同處復能止息一切衆生諸煩惱毒此如是等皆是一切法自境界門大王當知彼勇力菩薩說是法時有八十人發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍大王當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者豈異人乎即此會中金剛手菩薩大祕密主是此大士者能於彼時被堅固精進之鎧於多佛所親近恭敬深種善根

阿闍世王問答品第二十二之一

爾時阿闍世王即起是念此金剛手菩薩大祕密主右手所持大金剛杵幾何輕重而祕密主有大力勢能善執持時金剛手菩薩大祕密主知其所念即告阿闍世王言大王當

知此金剛杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕亦重金剛手言爲欲調伏憍慢貢高諸衆生故此杵即重爲示無慢正直諸衆生故此杵即輕時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地當置地時以神力故三千大千世界六種振動即告阿闍世王言大王汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不能動搖一毛端量即生希有尊重之心前詣佛所合掌白佛言世尊我昔曾於戰陣之所取被甲大象一手執持舉擲于遠此金剛杵其量微小我今竭自力勢不能動搖況復舉邪以何緣故其事如是佛言大王無自惱心此金剛杵至極重故時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸迦今宜舉此地中所置大金剛杵時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵盡竭其力不能動搖即生希有尊重之心前詣佛所而白佛言世尊我若與彼阿脩羅王鬪戰之時我力堅勝勇鋭無敵右手取彼毗摩質多羅阿脩羅王所有大車量廣七百由旬我時執持如迅風行此金剛杵竭自勢力不能動搖豈非世尊廣大威神所制止邪佛言憍尸迦此亦非我神力所制但爲彼金剛杵至極重故憍尸迦於汝意云何須彌山王至極重邪天主白佛言須彌山王至極重邪喻所不及佛言天主此金剛杵金剛所成重復過彼須彌山王而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃以其金剛大力勢故爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言佛說尊者於聲聞衆中神通第一願今尊者

舉此地中大金剛杵尊者大目乾連即自思念我若於此人天大衆之前不能舉動此金剛杵豈非於我生慢心邪作是念已運自神力方欲前舉彼金剛杵即時三千大千世界六種振動海水騰涌大地普皆怖畏振擊唯金剛杵不動不摇是時尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足作是白言佛說我於聲聞衆中神通第一具大威神名稱力勢能以四大海水置於掌中亦能轉此三千大千世界猶如有人以一金錢轉於指端又能空中止其日月制彼威光不令轉動又能取彼須彌山王擲過梵世又能調伏難陀烏波難陀二大龍王又能於彼陽焰世界周行乞食此金剛杵其量微小然我亦復不能動摇世尊豈非我今神力減邪佛言大目乾連非汝神力有所減少但爲菩薩威力加持一切聲聞緣覺悉不能動況餘衆生又目乾連假使殑伽沙數諸佛刹中所有須彌山王悉能振動唯金剛杵隨置地方不能動摇目乾連白佛言世尊金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛杵誠哉希有佛言大目乾連假使三千大千世界諸須彌山尚能合入一須彌山悉能動摇此金剛杵而不能動爾時尊者大目乾連生希有心前白佛言希有世尊此金剛手菩薩大祕密主具大力勢善能持彼大金剛杵此大祕密主爲即父母所生力邪爲神力邪佛言大目乾連父母所生之力隨所入處皆有分量而諸菩薩神通力者無盡無限我若開示使天人世間咸生迷惑爾時世尊普徧觀察諸衆會已告金剛手菩薩大祕密主言

汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵時
金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千
世界已即以左手舉取其杵戲擲空中旋繞
七帀杵旋空已即時接置安右手中一切衆
會生希有心合掌頂禮大祕密主咸作是言
希有祕密主能具如是廣大力勢善持最勝
大金剛杵普願一切衆生皆悉獲得如是勝
力時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾
法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修
十法獲得勝力何等爲十一者菩薩寧捨身
命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作
謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起愍
念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食
五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆
生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八
者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言
安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲
除重擔菩薩若具足如是十法即能獲得如
是最勝之力

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

音釋

⿰寧也 寧也切　巘 語蹇切　囕 力淡切　咩 迷罵切　羼 初眼切

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九第二十同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊菩薩當修幾法獲得自在之法趣向自在佛言大王菩薩當修八法即得自在之法趣向自在何等爲八一者出美善語心意質直二者心常柔輭三者心善愛樂四者心常平正五者無諂六者無誑七者不嫉八者心常調暢菩薩若具如是八法即得自在之法趣向自在阿闍世王復白佛言菩薩當修幾法能於自在中住佛言大王菩薩當修四法能於自在中住何等爲四一者若生人間願爲轉輪聖王值佛出世二者願爲帝釋值佛出世三者願爲娑婆界主大梵天王值佛出世四者願爲豪勝長者值佛出世菩薩若具如是四法能於自在中住阿闍世王白佛言世尊淨信以何爲畢竟佛言大王善知識爲畢竟王言多聞何爲畢竟佛言多聞慧爲畢竟王言布施何爲畢竟佛言大富爲畢竟王言持戒何爲畢竟佛言持戒能生善趣而爲畢竟王言忍辱何爲畢竟佛言忍辱隨護諸生而爲畢竟王言精進何爲畢竟佛言精進善能圓滿一切佛法而爲畢竟王言禪定何爲畢竟佛言禪定近寂爲畢竟王言勝慧何爲畢竟佛言勝慧息諸煩惱而爲畢竟王言聽法何爲畢竟佛言聽法斷諸疑惑而爲畢竟王言問法何爲畢竟佛言問法離諸雜說而爲畢竟王言居處閑寂何爲畢竟佛言居處閑寂得禪定神通

而爲畢竟王言觀想何爲畢竟佛言觀想離念爲畢竟王言無常聲何爲畢竟佛言無常聲離諸執著而爲畢竟王言苦聲何爲畢竟佛言苦聲無取爲畢竟王言無我聲何爲畢竟佛言無我聲滅我我所而爲畢竟王言寂靜聲何爲畢竟佛言寂靜聲隨止爲畢竟王言深固作意何爲畢竟佛言深固作意發起正見而爲畢竟王言若身心離何爲畢竟佛言離發起禪定神通而爲畢竟王言聖道何爲畢竟佛言聖道現前三昧果而爲畢竟王言信解何爲畢竟佛言信解解脱圓滿而爲畢竟王言諸佛出世何爲畢竟佛言諸佛出世成就一切菩提分法而爲畢竟王言如何是佛出世佛言大王隨發菩提心即是佛出世王言云何發菩提心佛言所謂大悲出生

王言云何大悲出生佛言謂即發起淨信王言云何發起淨信佛言若發菩提心即是發淨信王言當云何發彼菩提心佛言深心不退轉是發菩提心王言云何是深心不退轉佛言即是所起大悲王言云何能發大悲佛言於一切衆生不生猒捨之心即是大悲王言云何於衆生得不猒捨佛言所謂不著已樂王言云何是不著已樂佛言謂於三寶常不捨離王言云何能於三寶不捨離邪佛言若能除去一切煩惱即於三寶而不捨離爾時阿闍世王重復肅恭前白佛言希有世尊希有善逝善說如來清淨法律如來能善施設學處復能隨順諸佛世尊所說正法不壞因果遠離斷常隨諸所説成辦事業善惡果報俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是最上

廣大清淨教中誰人敢破復誰問難及生毀謗唯除不種善根諸罪業者世尊我昔不曾深種善根於佛勤孝不能出自血肉報佛深恩願佛今時威力加護令我一切煩惱一切罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童眞菩薩是善知識長夜利樂爲我息除諸有惡作法光照我我亦不能報彼深恩世尊大慈大善知識能爲我說普盡梵行最上正法

賢王天子品第二十三

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密王言如佛世尊化所化事汝祕密主可能隨作諸化事邪金剛手菩薩言今佛現前爲我作證所有殑伽沙數等諸佛如來諸有化事而我亦能隨佛施作所謂種種色相遊戲神通但以宿世深心清淨而爲畢竟爾時寂慧菩薩復白金剛手菩薩大祕密主言我今勸請大祕密主願以神力加持護念令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼正法所攝諸大士等得此正法墮於手中金剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已共加持何以故今此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出生若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言祕密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若

於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法何以故而此正法與一切法不相違故寂慧菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相違故即法相違而不復與生法相違若彼不相違是為攝護正法者寂慧菩薩言彼攝護正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言有善男子何以故世間衆生取著諸見有執空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼即世間相違又世間衆生尊現世法護正法者尊他世法彼即世間相違又世間衆生取蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與彼世間相違寂慧菩薩言大祕密主汝當云何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故法離故我衆生法離故過去離故未來離故現在離故過去未來現在不離故三世離故三世不離故諸佛離故諸佛不離故剎土離故剎土不離故法離故法不離故若能通達如是法者即能攝護正法爾時世尊讚金剛手菩薩大祕密主言善哉善哉大士汝善攝護正法若於一切法無執無取即能攝護正法若於一切法有相戲論無取無集乃至一切分別徧計悉無分別即能攝護正法爾時會中有一天子名曰賢王前白佛言世尊近止近寂是佛所說若如所說者即一切所緣皆悉寂止而無所觀以彼近寂不復和合發

生諸法雖法寂靜徧寂近寂而復住持如來正法亦不棄捨雖復住持然於一切法無所住持亦無棄捨當彼天子說是法時會中有千苾芻得心解脫有千天子得法眼淨爾時寂慧菩薩白賢王天子言云何得是辯才天子答言能斷一切習氣離語言道無所記說勝義諦中無法可取故得辯才寂慧菩薩言天子辯才云何出生天子言無辯才故離辯才故所以者何無辯才者此說即是無和合義離辯才者此說即是離戲論義復次善男子如所說故何有辯才可得若為他表了識即不轉若自表了識亦無住以如是故乃得辯才若於諸所緣以意表了者又無障礙法性之中而無所住故得辯才又一切法中智無所轉無有少法智可知解故得辯才又無住法中無出無入越諸染法故得辯才又一切法無生而生無滅而滅故得辯才爾時寂慧菩薩白佛言希有世尊此賢王天子具大辯才佛言寂慧此賢王天子從極樂世界阿閦佛刹中而來至此欲聽金剛手菩薩大祕密主宣說如來祕密正法又此天子已得隨入一切法相陀羅尼故於百劫中無所願求自然獲得無礙辯才隨所宣說辯才無礙

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之一

爾時寂慧菩薩白佛言世尊云何名為隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧隨入法相者即是文字無盡隨入之智謂阿字門隨入一切法故又阿字者是即諸法初生後際又阿字者於一切處成辦事業隨起語業無所了知非無了知以阿字門隨入一切法故此說是

名隨入法相陀羅尼門復次寂慧所言隨入者於一切處無有少法如微塵許可出可入無文字故從何所來復從何入中亦何住以其文字中無住故而即無出何方而去又以文字無和合故即無文字而可記説亦非無説無增無減以無文字故無有是法亦無非法而可分别以無文字故無法可生無法可滅無法可成無法可壞寂慧當知如是文字筭數即是心之筭數如心筭數即是一切法筭數如一切法筭數即非筭數何以故法無筭數可得故以無筭數法可筭數故即一切法筭數不可得如是即能隨入法相本來如是隨入無生若入無生亦復無起此即無有少法可入是故諸法無入而入寂慧若能如是入諸筭數即於辯才而不能斷何以故法性無斷故若如是通達即能隨應爲他説法隨有所説現前作證由如是隨入諸法相故即是隨入衆生相以其隨入衆生相故即如所信解善説諸法寂慧得陀羅尼菩薩其心離垢意樂清淨正行潔白其心高勝所行善住妙慧最上而獲神通堅固圓滿不爲魔軍之所破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結身有力勢心無疲倦辯才無盡演法無邊善説無際勝智無礙具深妙慧善説深法多聞如海住三摩地如須彌山所有衆會如師子王世法清淨如彼蓮華長養衆生如其大地息煩惱愛猶如大水成熟衆生猶如大火於一切衆生起平等心猶如妙月破煩惱癡暗猶如大日除煩惱怨如勇力者心善調伏猶如大龍高振法音如大雷吼普施法雨如澍大

雨療治衆生諸煩惱病如大醫王作大法王如王自在善護世法如護世天善觀天人如帝釋天主心得自在具增上力猶如梵王無所繫著猶如飛鳥怖諸憒閙猶如猴鹿於一切衆生忍伏諸惡猶如慈母教授藝能開諸學門猶如慈父施諸法寶流注無盡如毗沙門天王得福莊嚴具諸相好人所樂觀見者歡喜具七珍財無貧乏苦攝諸無智稱讃智者具智慧故離諸過失善護諸天善護諸龍及夜叉等說法自在神通無礙了知一切衆生意樂隨入一切衆生根性聽法無猒不求一切名聞利養說法無悋無染著故具戒清淨無怨害故忍力清淨善能成辦諸事業故精進清淨得自在故禪定清淨潔白智故勝慧清淨梵行最上故具四無量善修出世靜

慮等持成就無上菩提聖道以具如是諸相功德故當得無上法王灌頂寂慧當知得陀羅尼菩薩尚獲如是無量功德若復如來神力加持諸有事業比得陀羅尼菩薩功德經百千歲稱讃譬喻而不能盡爾時寂慧菩薩白賢王天子言仁者汝今快得善利能善稱讃如來無量無邊功德時賢王天子白寂慧菩薩言善男子勝義諦中無有少法可得稱讃何以故法無有相非形顯色是故功德不可稱讃得其邊際若形顯色中決定有相者即可以言詞宣說稱讃

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二

爾時賢王天子白佛言世尊一切法無攝受無我無取無續無斷然以方便隨宜所作諸勤行者以正方便現前得法世尊譬如大水積於地下須假人力勤行施作或開以坑或鑿以井由勤力故方獲其水若無坑井水乃何得勤行方便之者亦復如是以勤力故於一切處勝智通達若無勤力智從何得是故求菩提者常勤方便發起精進即能現前獲得聖法又如世間生盲之人所生色像而不能見衆生煩惱暗蔽亦然於所生法而不能見又如世間有目之人於黑暗中若無明炬即不能見一切色像修天眼者亦復如是若無善知識說法教導不能於法而生信解又如已具淨天眼者不假世間光明所照菩薩亦復如是所作已辦者不假他人而為教導又如世人處胎藏者都無所見亦復不見有所增長發起精進菩薩亦復如是雖修佛法亦不見菩提有所增長又如大雪山王所有諸樹依之而生諸樹必無中有破壞及彼焦枯菩薩亦復如是勤行方便修諸正法依智所生亦不於中破壞減失又如轉輪聖王出於世間七寶隨出所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶等菩薩亦復如是若發菩提心七寶亦隨出所謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧方便等又如轉輪聖王統行四大洲界於諸衆生平等愛念而無異想菩薩亦復如是以四攝法普攝衆生而無異

想四攝所謂布施愛語利行同事又如轉輪聖王行王法化一切悉無鬪戰爭訟菩薩亦復如是安居說法悉無一切邪外戰訟又如三千大千世界最初成立大須彌山及彼大海菩薩亦復如是初發菩提心先以深固大悲建立又如世間日光出時先照高山菩薩亦復如是最初發起大智光明令諸衆生發起善根得智光照又如大地受諸種子而彼一切草木藂林依地而生平等滋長得陀羅尼菩薩亦復如是以無著心於一切衆生平等與法而無棄捨爾時世尊讚賢王天子言善哉善哉天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩法天子當知假使一切草木藂林名相等聚法聚聲聚及形色聚徧入一切衆生心行普以一切名相分別一切衆生周徧伺察乃至衆生飲食受用悉爲譬喻稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德而不能盡天子彼得陀羅尼菩薩者諸有所說無有少法非佛語者又復一切色相光明聲香味觸法光明無不現前所得辯才不隨他聞而有繫屬不觀他相而有所說於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊不以威力徧入一切身無麤重心無所緣能於百千諸佛現前說法無染無著而是菩薩以彼諸佛威神建立故得陀羅尼智慧辯才有所說法無染無著亦無退轉天子當知菩薩有三無著之法何等爲三一者我無著二者衆生無著三者法無著有三種通達清淨何等爲三一者法界清淨二者眞如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等爲三一者法無盡二者文字無盡三者

演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等爲三一者辯才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等爲三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等爲三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門

囑累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言惟願世尊神力加持令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布佛言大祕密主我有密護正法祕密大明章句汝能記念不是章句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言大祕密主汝今宜應爲此衆會密護正法令久住世當說往昔大明章句爾時金剛手菩薩大祕密主合掌頂禮十方一切諸佛即說大明曰

怛𤚥(切身下同)佗(引一)惹野(二)惹野末帝(三)惹野設覩嚕(二合引四)阿梨(五)阿末梨(六)阿盧力帝(七)末彌那末末散提(八)烏諦(九)烏怛末帝(十)烏怛囉尼(十一)阿(引)哩(十二)阿(引)囉摩尼(十三)阿哩怛摩尼(十四)阿牟(引)梨(引十五)牟羅(引)嚩室帝(引十六)牟(引)邏(引)努誐帝(十七)阿室(十八)末室(十九)末室帝(二十)阿(引)尼(二十一)摩(引)尼(二十二)摩(引)尼帝(引二十二)枯嚕(引二十四)枯嚕(引)散提(二十五)達哩摩(二合引)努誐帝(二十六)達哩摩(二合)怛翅(引二十七)達哩摩(二合)鉢囉(二合)尾(引)尸(引二十八)薩哩(引二十九)薩囉(引)薩哩(引三十)阿毗禰(引三十一)毗那散提(三十二)伊呬(三十三)伊喝你(三十四)伊那努誐彌(引三十五)你誐囉(二合)呬摩(引)

囉引帔引三十六你哩伽二合引怛你底引哩他也三合引喃引三十七牟引喝那引達哩摩二合捺尾二合尸帔引三十八尾馱末那引訖梨二合引舍引喃引三十九烏入嚩二合引羅那引達哩摩二合你引底哩二合引帔引四十阿引拏呂角切乂引達引哩摩二合葛體迦引喃引四十一阿引尾設那引你哩嚩二合引拏寫四十二鉢囉二合誐囉二合呼引冒引提鉢哩左引哩迦引喃引四十三鉢哩三塞佗二合引鉢那引鉢哩沙二合那引四十四迦引夜引努鉢囉二合那引喃四十五達哩摩二合設囉二合嚩尼迦引喃引四十六三滿捘引喝囉怛鍐二合四十七薩藐誐多引喃引四十八阿嚩路引葛喃四十九薩藐葛鉢囉三合帝鉢那喃引五十阿引穆契引娑引嚩怛鍐二合五十一滿怛囉二合鉢那引你摩引鉢囉二合拏悶都引五十二滿怛囉二合散提囉引吽引那烏那引喝蘭拏五十三倪也二合引那阿努引拏多引五十四阿那嚩密哩二合馳多引祢引舍那引莎婆引嚩怛鍐二合引五十五

金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句已時此三千大千世界皆悉振動即此三千大千世界一切魔衆各與眷屬同時來詣佛世尊所曲躬合掌俱白佛言世尊若諸法師能從口門出是大明章句者我等諸魔皆往承事恭敬令此大明最勝威力一切天人不能破壞我等常當密作護衛無令一切伺得其便

爾時世尊普徧觀察諸衆會已即說祕密大明章句曰

惹戍訥哩惹二合戍　惹野末帝二　設彌三　設覩嚕二合引你哩伽二合引怛你四阿牟引梨五

牟引羅鉢哩親你六摩引囉塞引鞑切身尾怛囉二合引薩你七穆吉底二合八穆吉多二合嚩帝九戍引提十阿毗祢十一娑野牟引左你十二娑引嚕引喝尼十三難帝尾捺曳二合十四引尾鞑鉢囉引訖囉二合牟引十五

即說伽陀曰

正法攝伏於他語　以正法語善攝受
以法寶藏常護持　如來所說大明句

復說大明曰

阿彌一末彌二末末親祢三阿哩體二合引四阿哩佗二合你薩多二合引囉尼五

此是呼召四大天王大明章句

復說大明曰

提引哩一提引囉嚩帝二虞引鉢帝二合引三戍引毗引四戍引娑嚩帝引五設彌六

此是呼召帝釋天主大明章句

具慈善順大忍力　為悲愍故說大明
喜捨二法悉具圓　梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿囉尼引一嚩囉尼二珂溪三阿牟引梨四牟引羅輸引馱你引五

此是攝伏諸魔大明章句

說伽陀曰

今此祕密大明句　振動降伏一切魔
人中聖主力加持　善說斯經廣流演
如來所說此正法　當知於後末世時
宣說明句密加持　振復還復於今日

時諸魔眾咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者　我等諸魔當密護
令於最後末世時　得此正法墮於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言汝應當知今此正法如來威神已加持故無人能於此正法中有所動轉何以故我念往昔過去世中有佛出世號寶月如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名無毀劫亦名無毀彼佛法中有二法師有大威德名稱力勢一名慧上二名諦授彼二法師於寶月如來所聽聞受持此大明章句滿足半劫隨彼如來轉正法輪彼時所有三千大千世界百俱胝魔衆皆令成熟菩提聖法寂慧菩薩前白佛言世尊彼寶月如來爲現住說法爲已涅槃邪佛言寂慧東方去此百萬俱胝佛刹有佛國土其名無毀佛號寶月現住說法彼佛壽量十千劫數其佛刹中有諸魔衆很惡難調彼佛宣說大明章句而悉調伏得調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿大祕密主汝今當知我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法彼時慧上法師者即我身是彼時諦授法師者即金剛手菩薩是寂慧當知我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養聽受彼佛宣說祕密大明章句降伏諸魔攝護正法爾時世尊普徧觀察諸衆會已普告衆言汝諸仁者誰當堪任於佛如來入涅槃後以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法受持衛護不令隱沒爾時會中有一萬二千菩薩爲護法從座而起合掌頂禮向佛世尊說伽陀曰

若人捐棄於身命　所捨不求諸果報
但爲受持佛所宣　最上清淨正法故

復有賢王等五千天子合掌頂禮前白佛言世尊我等咸願受持如來菩提聖法時諸天子說伽陀曰

普爲一切衆生故　發起堅固大悲心
我當受持此法門　最上甚深佛所說

爾時帝釋天主尸棄梵王毗沙門天王說伽陀曰

今此正法如妙藥　能治一切衆生病
我等當來悉護持　願佛知我衆心意

爾時金剛手菩薩大祕密主前白佛言世尊我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正覺菩提聖法即說伽陀曰

諸法本來無文字　無中假以文字說
聖尊悲愍故敷宣　我當受持而流演

爾時世尊告尸棄梵王言梵王當知菩薩有三種最上供養承事如來以其最上承事供養故獲福無量何等爲三一者發起阿耨多羅三藐三菩提心二者住持諸佛正法三者隨所聞法如實修行大梵如是三種最上供養如來若住一劫乃至劫盡或復壽命無量此供養事所獲福報廣說不能得其邊際所以者何若欲最上供養諸如來者應當修此三種最上廣大清淨法之供養復次大梵若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法何以故諸佛菩提從法出生是故法之供養超出世間財供養事法供養者諸供養中勝中最勝最上第一大梵我念過去光明王族中有一太子名曰具慧忽時一夜於其夢中親所聽聞說二伽陀聞已記念覺

乃惟忖我今得大寶藏即時忽然高振其聲作如是言我今得大寶藏時王及后乃問其故太子即時具陳上事乃爲父母說是二伽陀曰

世間財寶聚還散　王官水火賊盜分
諸佛多聞妙法財　多俱胝劫不壞失
常無放逸甘露法　利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然　諸樂根本無所取

大梵彼時太子爲其父母說夢中所聞二伽陀時彼有八千人成熟菩提善根四萬二千衆生悉得生天以是緣故所有多聞清淨法財應當精勤依法修行修正法故即能如應爲他攝受復次大梵有二種法而能多作何等爲二一者於諸衆生不興損害二者勤求多聞而無猒足若有能行此二法者於正法

眼而不斷滅大梵汝於賢劫諸如來所勸請說法善護正法而彼賢劫諸佛如來若諸清淨衆生方得值遇出世是故汝今勿應猒捨何以故大梵濁惡時中若能於一晝夜受持正法者獲福多於百千劫中清淨佛剎持正法者是故大梵汝應發起廣大精進於此濁惡時中堅固護持如來正法

爾時世尊告尊者阿難言汝今宜應於此所說如來祕密金剛手品部惹囉陀羅尼門堅固受持於後末世爲他廣說我今以是正法付囑於汝汝於末世時中所有具彼劣信解者不應爲說此正法門使彼癡迷何以故於此正法罔徹源底故若有於正法中得自在者已善成辦諸勝事業是法器者應當爲說此正法門彼得聞已不生驚怖何以故正法

出生故爾時尊者阿難前白佛言世尊我今以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣演佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名無量福聚如是名字汝當受持復次阿難汝今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以衆寶廣大充滿諸佛刹中乃至從地積于有頂廣行布施而不望報若復有人不以財利之心如善所作爲他演說此正法者福多於彼此說是名如來祕密無量福聚當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千人得法眼淨千六百苾芻得心解脫千六百苾芻尼亦得心解脫十方無量諸佛刹土皆悉振動百千天人於虛空中鼓奏天樂雨衆妙華伸供養已咸作是言願此正法久住世間於閻浮提廣宣流布佛說此經已金剛手菩薩大祕密主及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子衆阿闍世王等諸大國王并餘菩薩及阿難等諸大聲聞乃至一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

音釋

憒古外切煩亂也　窒職日切　鏂忙范切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經序
叙曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一
日辰時於薦福寺道場内金剛三藏與僧慧
超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手
千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三
摩地法教遂於過後受持法巳不離三藏奉
事經于八載後至開元二十八年歲次庚辰
四月十五日聞奏開元聖上皇於薦福寺御
道場内至五月五日奉詔譯經卯時焚燒香
火起首翻譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜
伽千臂千鉢曼殊室利經法教後到十二月
十五日翻譯將訖至天寶一年二月十九日
金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍黎書
並總分付與梵僧目叉難陀婆伽令送此經

梵本并書將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍黎經今不迴後於唐大曆九年十月於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更重諮啓決擇大教瑜伽心地祕密法門後則將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺遂將舊翻譯唐言漢音經本在寺至五月五日沙門慧超起首再録寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出世應物隨形志求者智鏡玄通念之者無幽不入根緣感赴必藉此經登菩提山除去邪執契傳二密得究瑜伽祕要法門窮理微妙身口意業用智修持戒定慧學顯現通達證如來地以信爲首乘般若舟速超彼岸今述曼殊之德靈跡殑伽聖覺無方神力潛運以多塵劫悲願不住菩提一主無二尊見爲菩薩自茲金色世界來其忍土之中於清涼之山導引羣品而即現燈現雲及萬菩薩信生奇特現光現相人身皆發正智爲因利益三世蒼生有趣願到菩提次略舉經都題序目大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證如來金剛菩提具足一切法入毗盧遮那五金剛界聖智圓通入如來佛心三密三十七金剛智鏡聖道性海故

爾時如來說示經教法本五門演有九品云何法本立爲五門一者無生門二者無動門三者平等門四者淨土門五者解脫門云何經教說有九品一者一切如來金剛祕密根

本聖教品二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品三者十方大菩薩出助證寤聖力品四者一切賢聖入法見道顯教修持品五者祕密歸止觀照法性決擇心地品六者一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被品七者不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提品九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脫品就此五門之中從第一門云何次第得入無生門一者入阿字觀本寂無生義毗盧遮那如來說根本清淨無生門就此門中演有三品一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品次說經頌

稽首如來法性身　毗盧遮那清淨體
報化應現等如空　般若無邊得自在
四智神用密加持　慧海無窮徧一切
法界眞如空無相　本在有情體性裏
聖智力入識種中　金剛迅疾同等體
如來法藏囑曼殊　祕密流通無障礙
曼荼灌頂授職位　一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成　速達本源登佛地
千臂曼殊蓮華會　金剛等持付一切
五智潛通加被心　出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶殿中如來在百寶摩尼寶座上與共毗盧遮那如來於金剛性海蓮華藏會同說此經與無量大梵天王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗盧遮那如來法界性海祕密金剛界蓮華臺藏世界海於中有大聖曼殊室利菩薩現金色身身上出千臂千手千鉢鉢中顯現出千釋迦千釋迦復現出千百億化釋迦爾時釋迦牟尼世尊其時在大會衆中於是百寶座上告普賢等十六大士菩薩及一切諸大菩薩摩訶薩諦聽諦聽今說毗盧遮那如來往昔聖力加持令法界有情一切菩薩衆修證曼殊室利祕密金剛心三摩地所有菩薩及一切衆生令得自智入佛知見開示悟入是時毗盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師吾今以說過去往昔師之因緣吾以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆生作菩提根金剛之性吾則爲本源自性性金剛聖智種子故則是時釋迦牟尼如來說此經畢已是往昔毗盧遮那如來清淨心出現大聖曼殊室利千臂菩薩金色身顯現修行加持祕密性海法藏令一切衆生悉皆得入是瑜伽大教王經說出顯演毗盧遮那祕要深密法性經三藐三菩提世尊說此經以爲深妙

之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩薩三摩地經爾時毗盧遮那如來說是大聖曼殊室利祕密三摩地教法者與一切有情衆生從往昔因地之時引發衆生修習成就無上菩提今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十支三密三菩提令一切菩薩及一切衆生修入速疾迅悟玄通證入佛心金剛聖力聖性菩提如來三摩地故已前一切成佛者盡皆修此最上大乘殊勝法教速成佛果菩提也於是世尊次釋說經之根宗本義是時釋迦牟尼如來自說往昔過去微塵數劫等如虛空盡於法界不可說不可說久遠已前世時一切諸佛如來因地之時作菩薩修行五智尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三摩地法教者則爾時毗盧遮那如來付囑曼殊室利令傳授與一切菩薩摩訶薩爲師上首觀照指趣迅疾證入玄通智觀入一切佛心證毗盧遮那法身智身清淨聖智法界海性則是時毗盧遮那如來流出五智菩提一切法殊勝總持一切三摩地根本祕密總有五門攝一切法大乘修多羅同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教云何而行次第依說聖旨趣求修學觀照得入此法門一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義是毗盧遮那如來說爲往昔釋迦千百億化釋迦成道時此佛因地作菩薩時如來爲與說比阿字觀修入根本清淨無生門二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義是阿閦如來說爲往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛

說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此囉字觀修入圓成實相無動門三者牟尼世尊說入跛字觀本眞無染著離垢義是寶生如來說爲往昔千百億降伏貪根普滿常足自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此跛字觀修入法界眞如平等門四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義是觀自在王如來說爲往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說是佛成道時此佛因地作菩薩時如來與說此左字觀修入妙觀理趣淨土門五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義是不空成就如來說爲往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此曩字觀修入成就金剛菩提解脫門

爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門一切諸佛菩薩賢聖之所入處一切初心菩薩及一切衆生之所修證觀行成佛處一切大梵諸天帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子衆善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處佛告大衆諸大菩薩摩訶薩若有初發意菩薩及一切四部衆善男子善女人等若發菩提心者曼殊室利菩薩當有誓言我有十種諸佛無盡甚深大願所有一切菩薩及一切有情衆生入我願者則是世尊諸佛之子亦是我父母於意云何我有先誓大願依我十種大願者先爲父母兄弟姊妹妻子眷屬得令富貴果報圓滿兄友弟恭慈心

不殺聽學大乘讀誦尊經轉教羣品願至菩提我亦作師僧子弟和尚阿闍黎同學伴侶受我法教學我威儀取我禮節令發勝願迴向大乘學習菩提漸成佛道於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正於國忠孝悉共有緣歸向菩提得值三寶令發菩提之心云何名爲無盡十種甚深大願一者大願若有一切衆生所生三界或我作他作隨緣受化四空五淨之主八定四禪之主梵王六欲之主帝釋諸天之主四天四輪之主諸神龍王之主八部鬼神之主守護佛法之主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主粟散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵濕化九類蠢動一切含靈同生三世願佛知見或未聞我名令願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法藥世醫救療諸疾歷數筭計工巧博易世典文筆歌詠讚歎講論戲處導以度人隨類同事接引世俗令發菩提正見正受共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣令發菩提之心三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上盛行諂曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣令發菩提之心四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉壓於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺凌一切常生不善共我有緣令發菩提之心五者大願若有

衆生賤我薄我慙我愧我敬重於我不敬於我妨我不妨我用我不用我取我不取我求我不求我要我不要我從我不從我見我不見我悉願共我有緣令發菩提之心六者大願若有衆生常生殺命作屠兒魁膾畋獵漁捕怨命現前更相殺害無有斷絶世世相報殺心熾盛不生悔過賣肉取財自養性命如此之心者永失人身不相捨離報對如是令發菩提之心若有他人取我財物我與財物或施我財物我施財物所得財物及不得者於我有緣令發菩提之心七者大願若有衆生供養我者我供養他者或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像令他布施修立福祐徧於法界迴向一切諸佛菩提令一切有情同霑此福及有他人自己朋友同伴師長弟子修行苦行節身斷食持戒破戒有行無行和尚阿闍黎教導稱說聽受我教我受他教同行同業共我有緣令發菩提之心八者大願若有衆生廣造諸罪墮於地獄無有出期經無量劫受諸苦惱從地獄出生於五趣先作畜生將命還於前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從償他宿債累劫陪命還他偷盜無有休息我於五道隨形受化常生同世教化於人或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人於一切衆生衆中同類同緣同事同行同業導引得入佛道共我有緣令發菩提之心九者大願若有衆生縱恣身心我慢貢高故於我法中汙塗佛法師長弟子無慙無愧用僧佛錢菩薩財物殺生偷盜

邪行妄語綺語惡口兩舌鬪亂縱恣貪瞋不揀良善劫奪他財拒諱慢人不識善惡廣造十惡一切諸罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄出輪還六處入生死海諸趣惡道願共有緣同業同道隨緣化變當以救之令得出離共我有緣發菩提心求無上道十者大願若有衆生當於我法若我有緣若我無緣同我大願則是我身共我無別行四無量心心等虛空廣度有情無有休歇願達菩提登正覺路大聖曼殊以聖性願力不入三界亦不出三界心如虛空常在如來清淨性海眞如藏中安住法界徧在衆生心識體性曼殊室利言我有大願以聖性力加持有情令罪垢消滅得入菩提諸佛聖果則是名菩薩十種大願如是曼殊發廣大願已三千大千世界六種震動天雨曼陀羅華徧滿虛空其時大會諸衆盡見其華同時讚歎曼殊大士聖力自在不可思議不可言說爾時諸大會衆咸皆歡喜信受奉行

是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降閻浮世界在舍衛國中祇園精舍於大道場在大會衆有百億菩薩摩訶薩衆有七十億阿羅漢四果衆有六十億諸大梵王一切諸天衆有五十億帝釋一切三十三天衆又有四十六億四天王衆又有四大轉輪王有三十五萬衆又有修羅龍神八部鬼神夜叉二十萬四千衆又有虛空非虛空曠野諸神鬼有十五萬衆又有山嶽川原池河海樹林草木華果藥草神及有一切地水火風神有百萬億上首衆復有十六大國王幷餘小國主比

丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等善男子善女人一切衆生有七萬億衆是時釋迦牟尼如來在大會衆中據百寶師子之座入百千金剛三昧放法界金剛寶燄光明皆作金色靡不周徧千百億三千大千世界海世尊復從定而起安庠煕怡微笑是時大會衆中有十六大菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩爲於上首從座而起遶佛三帀在佛一面長跪叉手合掌向佛而白世尊如來安庠微顏煕怡在三昧時大衆夂未知如來說何因緣演何教法而應廣度一切衆生佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空示過去未來現在世界三千大千一切剎土一切菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天衆一切龍神八部衆一切諸天鬼神衆一切帝釋三十三天衆四天輪王衆一切四部弟子衆善男子善女人等如來言吾當與大衆等說曼殊室利往昔夂遠因地已來共十六大士菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及一切有情衆生修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教修入證悟諸佛金剛菩提眞如觀門世尊言吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻衆四部弟子等如曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法無有比度不可說不可說不可思議如是諸大菩薩衆等言今復世尊說金剛三

摩地無有比量者有幾種法如來言法有十等何者爲十一者假使如世間劫火起時燒三千大千世界經于七日其火洞然猛燄極熾於世界中洞徹無邊如來在中安住金剛三摩地不加功德諸力自在任運清涼坦然安泰平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚深奇特善哉善哉無可比校二者如來向洞然猛燄在大火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有甚希奇特之法三者假使如上世界乃至大洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特之法四者三界火然大地通同洞然熾盛如來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉浴池名華輭草細滑青翠如迦遮鄰地觸輭清淨氛氳香氣不可有比如來在中安住自在神力甚希奇特之法五者如上大火徹下下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然八功德水清涼浴池沐浴如來何者爲八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者輭滑四者澄靈性淨五者無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常歡安善八者多歡無患消除煩惱得常樂清淨則是如來聖力甚希奇特之法六者世間大火洞然不休不息如來在中住金剛三摩地坐臥安禪自然快樂和暢輕安如清涼之風來飄佛身譬如清淨之水沐浴身心適性安隱快樂清泰無有譬

喻如人極熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨如來聖性甚希奇特之法七者假使大千世界大火洞然如來在中住金剛三摩地自然涌出清涼池沼出大蓮華有無量諸華以爲眷屬其華氛氳香潔無勝光彩映發如大日輪晃耀無比如來在中不可譬喻覩者悅豫歡喜開悟進趣菩提不可說盡則是如來甚希奇特之法八者上有大火下徹閻浮滿中洞然熾燄赫弈如來在中住金剛三摩地自然安坐入于三昧快樂無比量同虛空自然出現有大香園出妙鮮果復有五種殊異之華嗢鉢羅華芬陀利華般頭摩華俱物頭華摩訶曼陀羅華五彩映發香潔鮮明異種殊妙不可稱計見者歡喜自然證得三禪適意悅樂無盡則是如來甚希奇特之法九者假使百千世界大火熾燄極盛無邊如來在中住金剛三摩地坐立行住安禪在定自在神用聖力無比自然現出百千諸佛百千淨土不可思議如來聖性令一切菩薩覩現神力修入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨則是如來神通自在甚希奇特之法十者假使無極劫火熾盛猛燄無有休歇燄火洞然如來在中入此金剛三摩地自然如來現出阿耨大池於其池中出大蓮華百寶妙色莊嚴相映暉曜如日世間無譬不可名說其大蓮華徧於三千大千一切法界靡不周徧其華晃耀放大光色等如虛空忽有聲言如來本所有大誓願當令無數諸大菩薩一切衆生悉令證入毗盧遮那真如法藏清淨性海金剛

三摩地速證無上正等菩提則是如來金剛大智甚希奇特之法是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法不可校量不可譬喻於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩當知如是一切如來異瑞殊勝甚希奇特勝妙之法是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提令一切有情衆生悉皆證悟得成正覺是故如來語曼殊言如是佛金剛三摩地者汝當自爲一切衆生應當說之曼殊室利辭退聖言不敢對如來前自說聖教是時世尊領受曼殊如來自說則告之言曼殊室利汝於往昔當爲法界有情一切衆生令發無上正等菩提之心云何修持如來金剛三摩地者其教甚希奇特不可比喻不可說盡不可校量則爾時世尊重語曼殊室利言汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生自說本因大願聖行佛刹功德莊嚴諸佛淨土成就一切諸大菩薩得菩提時令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義曼殊室利重啓如來而白佛言世尊大慈下顧垂愍若許我說我則說之世尊告言吾當許汝是時曼殊室利則對如來前及對大衆前便入于金剛三昧三摩地以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛刹世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖如此諸佛菩薩盡皆得是曼殊化度成佛令得阿耨多羅三藐三菩提其時大會諸大菩薩及一切衆生亦得一時

同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛是時釋迦牟尼如來則告大衆言非是吾勸發菩提之心皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛是時大會衆同聲讃歎言大聖曼殊室利久植德本導引羣生大衆等深敬曼殊不可思議不可譬喻又更其時曼殊室利在大衆中又當稽首重白世尊言我有大願復如來加被於我今更對世尊前不起于座但以化身徧於十方微塵數佛剎世界爲諸有情一切菩薩摩訶薩而爲演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教對於大衆我今顯現令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者當來盡願成佛是時曼殊室利菩薩對如來衆會之

中現作神通廣度他方羣品法界衆生依說先願眞實不虛是故則師子勇猛雷音菩薩則於衆中從坐而起於世尊前作禮長跪叉手合掌向佛而白世尊言曼殊室利當來總願一切菩薩及一切有情衆生得成佛者曼殊室利當來自成佛名何等佛令得一切衆生盡成佛果曼殊室利成佛名何等字復有何名號師子勇猛菩薩則對如來前白曼殊室利仁者汝爲於大衆說當來成佛名號之者於意云何曼殊言語師子菩薩止止不須說我今不敢對於如來自說當來成佛名號曼殊有辭再三不敢自說爾時如來則爲大衆一切菩薩及一切有情衆生則告師子勇猛菩薩言善男子吾今與此大衆說曼殊室利當來經無量劫導引羣生後乃成佛之時

號名普見如來及一切有情衆生當來成佛亦同彼佛名號何以故普見如來自有願力普使十方微塵數有情衆生憶念我名之者則得一切普使得見既得見已不假功力罪垢自然消滅決定則得普當成佛號名普見如來是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念若無疑念則得十方諸佛悉皆助護手摩其頂修證菩提是時如來告言師子勇猛菩薩若有一切有情衆生不信是語者無有是處則是此人近從地獄而出先世曾作盲聾瘖瘂之身何以故生生世世不得見佛常墮地獄作畜生之身輪迴四趣無有停歇如是之人不可教導亦不中誨是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益一切衆生功德圓滿福力甚多大衆等深生慙愧

諦信諦信渴仰信受世尊所說是時曼殊室利菩薩更對大衆前再白世尊言我今本自有願若我在世及滅度之後其有衆生及一切菩薩若稱普見如來名號及念我名者一切重罪及謗方等經悉皆消滅無問一闡提罪者亦皆滅盡總當成佛曼殊所說其實不虛一切大衆咸皆信受又曼殊室利重白佛言今我復有大願若我共一切衆生修菩提時於我剎中若諸菩薩及一切有情衆生生我世中初生之時衣服飲食臥具四事所須之者隨手而出若出得已將此衣服飲食臥具先當供養諸佛如來及諸菩薩然後當自受用爾時曼殊室利自說本願已一切菩薩及一切衆生深生諦信則當信受歸依奉行是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請

如來世尊說於後世末法之時依何而行云何修習世尊告言師子勇猛吾當爲汝分別解說善男子當來之世閻浮末劫佛法將欲滅盡之時若有一切菩薩及一切有情衆生從初供養將七寶珍物飲食旛蓋種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟舍利形像者經於千劫若有菩薩及一切衆生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步其受福利功德多少不可校量殊特無比勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不及一乃至筭數譬喻所不能及何以故示以如是世尊爲大衆說修學曼殊室利菩薩行願功德極多最勝超越無量無邊所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德有限有量菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者則是修持如來金剛無漏之心無限無量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信受奉行次則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場內告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩

地教法付與曼殊室利菩薩當與十六大士菩薩爲於上首傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生令證如來聖力加持進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教及修如來聖性觀者師子勇猛言云何名爲實相法性三摩地經教云何名爲如來聖性觀者則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊爲我等分別解說我等諸菩薩及遠世來劫一切有情衆生依如來言教進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教及修持如來聖性觀者佛告師子勇猛等說此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教汝當奉持精進修行其時如來與一切大衆及諸菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性經已登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴淨變爲金色空中百寶栴檀之香香風吹樹衆鳥如鳴皆作梵唄之音是時有此瑞相殊勝奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等汝當奉持如來說此經教師子勇猛一切大會衆及諸菩薩等深生慚愧不可思議云何奉持修行如說此經爾時世尊則爲師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教於此經宗及體都有二門云何說此經宗體有二門一者清淨實相爲宗二者眞如法界爲體云何清淨實相爲宗說經之根宗本有三一者毗盧遮那法身本性清淨出一切法金剛三摩地爲宗二者盧舍那報身出聖性普賢願行力爲宗三者千釋迦化現千百億釋迦顯現

聖慧身流出曼殊室利身作般若毋爲宗次第即當說二者云何說此經體如來眞如法界爲體於意云何根本聖體有五一者本源自性清淨聖智金剛聖性爲體二者無動大圓性鏡金剛菩提爲體三者平等性金剛法界爲體四者如性觀察理趣金剛聖力智用爲體五者成就菩提聖性金剛慧劒爲體如上所說若一切菩薩應當志誠修學速證佛地是故如來說宗體已即當云何名徧如來一切聖性之觀菩薩若修如來一切聖性觀者世尊說一切菩薩及一切有情衆生有十種纏縛身心大難障故若能修持聖性觀者先須當識心地體性無明纏縛若應不識即被蔽覆心性聖慧道眼則不能開故其纏縛性者甚能微細障於菩提先當識心十種纏縛身心障蔽大難之者云何則得通達進修無上菩提若菩薩現修觀行者須於大師受法阿闍黎邊決擇十種纏縛身心速達聖性悟入菩提則當修得如來聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫如來法身云何名爲十種纏縛一者由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心邪見不得正悟是名纏縛障礙二者由無明影蔽之所障礙慧眼難開妄惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮愚癡坑深著世網名爲纏縛障礙四者貪愛五欲駛水常流惑障迷心垢重纏縛無明漂没無有歇期是名纏縛障礙五者味魔死節相續無休邪箭所中盛年夭喪名爲纏縛障礙六者忿恨窨煙之所熏焠於心眼中被所翳障是名纏縛障礙七者貪

欲熾火恒所燒然虎狼之心四向叉撮名爲身心纏縛無明障礙八者飮惡魔酒悶醉蓋心喫過失毒藥惑亂狂走是名纏縛蔽障身心九者五蓋惱害常被遮礙覆正智心難可解脱名爲纏縛不得開悟十者苦海大河六道四生輪迴五趣無能間斷慳貪在心常受饑饉出生入死墮於地獄無有絶期是名纏縛不得解脱是故十種纏縛者蔽覆身心障難修持不得證入菩提佛果如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩志誠修持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而得解脱如來則當具説修證開通心地總有三義一者三性三無性二者智起即慧用三者心動則心眼見云何名爲三種之義一者於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性清淨如何證依他圓成實性依他起性者心皆依色而起圓成實性者無有所依心性無託諦觀無用心性瑩徹寂靜無動性如瑠璃内外明淨則是名爲見性無動心證寂靜名爲三性三無性菩薩若修證得如來三無性聖性觀者則是除去十種纏縛適然解脱則速達本源自性清淨菩提涅槃故是故如是一切大衆諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等聞佛所説歡喜踊躍得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第一

音釋

殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切 醯馨兮切 阿閦梵語也此云無動閦初六切 跛補火切 蠢尺尹切蟲動也 療力照切治也

涅年題切塗也 歆於錦切與歆同 赫弈赫呼格切弈羊益切赫弈明滅也 嗢鉢羅梵語也此云青蓮華嗢烏没切 唄薄邁切梵誦也 悚息勇切怖也

駛爽士切疾也 焞蒲没切煙起貌 撮麤括切取也

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品

是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言吾今啓請諸佛如來令聖力加持一切菩薩摩訶薩進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀令諸菩薩心等虛空性如法界廣度有情無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶薩與一切菩薩一切衆生作爲導首是故曼殊室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修持眞實佛金剛聖性三摩地一切法者一切法即是一切有情心是也爲有情衆生心地法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者有情心處本性眞淨空無所得是故有情心是大圓鏡智心處是也菩薩於圓鏡智心作志求用功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即得了悟心鏡瑩淨瑩淨達空即心證平等性智證平等性智者通悟達性本性實空證入空中心心心性如如性體地名入如如智則證妙觀察智也得入如如性清淨聖智獲得金剛成所作智者證菩提性成就聖智也是故則名四智菩提玄通觀智入一切佛心金剛三摩地聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印加持身密十支三摩地令身根清淨證身體性智聖力加持口密十支三摩地心念觀智清淨則聖力加持意密寂靜十支三摩地則意密地清淨則如性眞淨證性印三昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身成

就如是祕密教者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切衆生修學教旨入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教入聖性海無邊三昧法界三摩地故其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩共曼殊室利菩薩同願同行修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地餘諸一切十信颰陀婆羅菩薩等聲聞人衆舍利弗等不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣過八十億俱胝那庚多百千劫修行菩薩道始滿五波羅密是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩對於如來大衆前再三重發廣大弘願願我等共十六仁普賢大士菩薩等心同於虛空廣度有情等若虛空界復願一切

衆生同我無盡大願我當救之無有休息復有大願願我等諸菩薩及我身心通於法界同太虛空無有障礙智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情衆生之前常現此身願見我形適然障滅令一切衆生發菩提心歸向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛地是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊向者如來所說令曼殊室利與一切菩薩及一切衆生皆爲上首接引修習無上菩提云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀爾時曼殊室利菩薩則爲師子菩薩等十六大士說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀如何十六大士修行加持菩提觀者云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被修學一切

菩薩有情衆生盡皆成佛何者本是次第名號云何聞觀十六菩薩殊勝名故如何名大士十六菩薩一者東方第一普賢菩薩摩訶薩名號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮那如來加持一切衆生令入一切金剛薩埵三摩地妙堅牢故證修入一切如來清淨法身金剛實性中轉戒定慧解脱解脱知見成金剛法輪利益一切有情衆生令一切菩薩摩訶薩修佛心觀二者不空王菩薩摩訶薩號金剛鉤召自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來大鉤召印召請一切如來作神通力從金剛大鉤形出現加持一切世界菩薩摩訶薩入微塵數諸佛如來法身菩提令一切菩薩修入菩提眞如觀三者摩羅大菩薩摩訶薩號名金剛弓自入三昧證入毗盧遮那佛心住如來摩羅大清淨業最勝悉地成就金剛菩提箭迅疾速入如來聖性聖力加持一切菩薩身心性智除去諸障入迅疾金剛菩提實性觀四者極喜王大菩薩摩訶薩號名金剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅形狀加持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智空觀五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩號名金剛藏王自入三昧證入毗盧遮那佛心金剛藏性出一切如來虛空法界寶藏生金剛妙寶形出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩提輪三摩地法空觀六者大威德光大菩薩摩訶薩號名金剛光明自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛日輪三昧加

持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地得證日輪菩提一性觀七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩號名金剛幢自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛祕密法藏聖力加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝幢寶藏三摩地令證一切菩薩入無動地涅槃佛性無心觀八者常喜悦大菩薩摩訶薩號名金剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛心出金剛微笑喜形加持一切菩薩摩訶薩修證入一切如來金剛歡悦實性三摩地令一切菩薩證入悦意性清淨金剛實際觀九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩號名金剛眼自入三昧已證入毗盧遮那佛心自性清淨身出一切微塵數諸佛如來令一切衆生住三摩地性同爲一體量等法界徧盡虛空生大蓮華金剛寶形如空法界從彼金剛蓮華形出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力加持一切微塵數佛刹中一切菩薩摩訶薩令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀十者曼殊室利大菩薩摩訶薩號名灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體自在聖性生微塵數般若波羅蜜慧智出生殑伽河沙金剛慧劍般若形證入一切如來金剛智慧劒同爲一性加持微塵數佛刹世界諸大菩薩摩訶薩修入一切如來金剛三摩地證金剛慧劒揮滅一切衆生煩惱罪障成就一切有情衆生修證無上正等菩提觀十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩號名金剛塲自入法性輪三昧證入毗盧遮那佛心法輪性海三

摩地同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地出一切佛刹微塵數諸佛如來加持一切菩薩摩訶薩令入大曼荼羅灌頂證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力修證法性法輪三摩地觀十二者聖意無言大菩薩摩訶薩號名金剛聖語自入一切文字般若無相三昧證入毗盧遮那佛心金剛法性同爲一體出一切如來祕密三摩地念誦狀形出生一切微塵數如來金剛法性身加持一切諸大菩薩摩訶薩令自勤修證三密三摩地入法界佛性法身聖性觀十三者北方第一毗首羯磨大菩薩摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪王自入三昧已證入一切如來毗盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏出生微塵數佛刹世界一切羯磨如來世尊同爲一切諸佛毗盧遮那如來性海眞如法藏生一切金剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提令諸菩薩當自觀照自性心地修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩號名金剛慈力迅疾灌頂自入金剛智地三昧證入毗盧遮那佛心住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同爲一體出百千大金剛甲冑形住佛子掌中從金剛甲冑形生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業同一切如來神通自在聖力加持一切菩薩摩訶薩得難敵聖力精進道行速證疾入如來金剛甲冑體性三菩提觀十五者摧一切

魔怨大菩薩摩訶薩號名金剛暴怒自入三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體一性出金剛大牙器仗金剛狀形住佛掌中從彼金剛牙形生一切佛世界微塵數如來金剛身作一切降伏暴怒等爲一切佛神通聖力加持一切菩薩摩訶薩成就金剛牙器仗安立世界中暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切自性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證如來三摩地令入聖智自性三密迅疾金剛觀十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩號名堅跡金剛界自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧八一切佛心如來金剛薩埵菩提地出一切佛世界微塵數佛土一切如來加持一切菩薩摩訶薩令修證入一切平等性智三摩地證金剛甚深一切法義成就菩提速超入一切如來毗盧遮那法身智鏡性則見我身同如來形證入金剛界性成就一切如來法智身佛五眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩各各自說觀門諸佛如來金剛悉地成就阿耨多羅三藐三菩提令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已其時閻浮提世界忽然廣博嚴淨現爲金色世界廓清即有微塵數千百億佛刹世界一切諸佛如來同時出現爲作證明總共讚歎曼殊室利爲於上首與普賢等十六大士菩薩摩訶薩願益一切有情衆生疾令修證速得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時則是一切如來出現讚歎而作證明諸佛如來同聲共說曼殊室利當爲菩薩上首普賢十六大士等得諸佛唱言歎

深行德善哉善哉曼殊普賢十六大士菩薩能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有情心等虛空無有休歇此是十六大士行菩薩行甚深無盡之德如來證明不可校量無有比度殊勝之願不可說不可說不可思議如來說已其時忽然出現六大金剛亦當同聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作證明金剛力士言曼殊普賢等不可說皆得無礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔怨制諸外道到於如來聖性金剛智地一生補處得陀羅尼金剛聖力實無所畏自在神通證如來法身一切功德一切諸佛之地無盡大智皆悉具足不可思議不可說盡何者守護云何名為六大力士金剛助護佛法一者大樂二者大笑三者一髻尊四者降三世五者四足尊六者閻曼德六足尊

爾時佛告師子勇猛汝當至信如是六力士大金剛同聲唱言我等六大金剛發大誓願亦當同共曼殊普賢往昔同行同願奉如來教令佛法常當守護勿令天魔諸惡外道惱亂攪擾當願盡於未來之際心等法界常當荷護令一切衆生願到菩提成無上道則是時大會於是菩薩衆中師子勇猛雷音菩薩從座而起長跪合掌而白佛言向來所說微塵諸佛如來從何處所來而作證明佛告師子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等往昔因地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提早得成佛亦當出現微塵數一切諸佛往昔有因是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇懃

稽首而白世尊言我曾往昔久遠已前因地之時早於曼殊室利菩薩於袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如來與諸菩薩同共作聲聞中出家何故令得微塵數諸佛出現來作證明我等大會實亦難信是時釋迦牟尼世尊告言則爲大會衆諸大菩薩摩訶薩師子勇猛等說曼殊室利因地往昔諸佛因緣證明成就阿耨菩提亦說曼殊久遠已前往佛世界作大乘菩薩早已發無上菩提之心經無量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學

如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行乃至佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然其國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界其中有一四天下佛刹世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明道場於其處所有一守護菩提道場之神號名慈德其時於世界中有一菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此世界中有一大國惡魔徒衆於其衆中有一最大惡魔王名曰金色光與其眷屬無量徒

衆俱來至到菩薩處所皆欲惱亂離垢菩薩勿遣成道其時之世於自在幢城有一大威德轉輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通自在化作兵衆其處甚多圍遶菩提道場諸魔惶怖悉皆奔散其時離垢幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上正等菩提爾時菩提道場神慈德見菩薩成道已慚愧無量歡喜無盡將何報願無處思量便於彼大威德王邊發大深願而生子想其時菩提道場神慈德則便頂禮離垢幢如來足作是願言願我與此大威德轉輪聖王世世生生同願同行常願修持金剛菩提聖性佛道接引有情在在處處於世所生之時乃至成佛願我常與此王爲所生之毋作是願已其大威德轉輪聖王於此道場後更增加道場廣行供養嚴加守護經於無數劫供養道場十那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩等其時曼殊室利向衆會之中告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼菩提道場神慈德者則我身是也轉輪威德王者今毗盧遮那如來身是也於是曼殊室利其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深誓廣大弘願則爾時毗盧遮那於後向十方剎土於一切諸佛法界之中處處生世行菩薩道發引有情令種善根修行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提於最後身成等正覺出生示現世世成佛號名毗盧遮那是故曼殊室利菩薩言如是此佛本意成道願當與我爲子我則常爲其毋發大願已於後我則常行菩薩道化度有情一切衆生遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽

沙微塵數劫修行菩提喻令大千世界末成微塵一一塵數作爲衆生盡皆成佛爾時大聖曼殊菩薩後更乃值香雲優鉢羅世界遇衆香雷音王如來出世之時於佛世界作轉輪聖王號曰名虛空王云何得爲虛空王其王往昔因地之時向諸佛如來前發大廣願當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我爲虛空王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬四千劫其王親族中宮婇女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀臥飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶爲伴作是思惟欲求帝釋梵王耶聲聞緣覺耶虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今決定不退無上菩提之心何以故天來告我爾時虛空王則共諸國人民及自眷屬有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於當來之世歡喜相見導引有情一切衆生同我先願廣開供養總當成佛是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧無量其時師子勇猛菩薩及一切大會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等大衆亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩

訶薩等同發大願當來接引廣度有情一切蒼生盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

音釋

颰（蒲活切）鞨（居謁切）胄（直又切兜鍪也）阿僧企（梵語也此云無央數企丘切）

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時如來次說無動門就此五門之中第二門云何次第得入無動門一者入羅字觀本空離塵義阿閦如來說圓成實相無動門就此門中說有二品一者先說十方大菩薩出助證悟聖力第三品二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品令者就此無動二門中當從第一先說十方大菩薩出助證悟聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之中世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等於往昔久遠已前世時有師子臆世界之中作滿月光明菩提道場神者名爲慈德是曼殊室利身是也於其世中作轉輪聖王者大威德王身是也其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩衆經無量劫於此道場菩薩衆會之中有十大士上意菩薩等後與毗盧遮那爲十方世界作十方菩薩主教化修持皆經無量微塵數劫承事諸佛世尊爲度有情修持如來祕密三摩地觀後乃值於衆香雷音王如來出世爾時十大菩薩上意等摩訶薩在佛道場大會之中更同共虛空轉輪聖王發大誓願向世尊前共十大菩薩言於後末世有佛出時世世我等菩薩當來但有佛出十大士上意菩薩等誓言則當出現來此佛土而作證明聖力加持十大菩薩我有本願所學如來祕密法教殊勝聖性觀門三摩地者我則自當有誓唯願如來

納受我願我則各各自向世尊說其本學觀門唯願如來印可此教我當修行助佛揚化廣度有情一切菩薩是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等啓如來言而白世尊爲我等菩薩及有當來一切有情衆生與說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教亦同此類我當奉持來世修行廣度羣品是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩各各則向師子勇猛菩薩等及大會衆說本自修行觀門學如來修持瑜伽法教當自說之是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵次則東南方最勝青色瑠璃世界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西南方白色玻璨世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等

爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上所說十方大菩薩摩訶薩因地先世俱同一行廣弘大願故修行毗盧遮那本行大願祕密法教亦同修普賢本行願故是故亦同修曼殊室利本大

行願已是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者先當修入一切法如來大慈心觀云何名爲修持證入如來大慈心十種觀門何者爲十云何修入一者入三摩地觀照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界是名本性大慈能自護身亦護他身自利利他名爲大慈觀二者入三摩地觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心能除斷忿恨瞋恚煩惱根本一切妄想永盡亦無過失是即名爲根本大慈觀三者入三摩地時名爲觀照慈於此大慈心自性性中不見一切衆生得失過患常作一切清淨勝相而悉能知不見三世衆生彼有諸愆犯禁之名是故名爲見性清淨入佛大慈觀四者入三摩地照見心性平等慈能令自身暴惡之性能忍能受亦令他一切有情衆生能忍能受是故名爲心性清淨內外無忍名爲見性平等慈忍性忍力達空不見本性內外諸忍是故名爲入性大慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜不見苦惱能導引蒼生令入淨土得我淨故則是名爲如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩地時照見五蘊皆空無所得慈故能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒亦能令他一切衆生除滅內外不善諸惡皆悉遠離諸見誹謗詐僞諂諛憍慢我執不求恭敬名聞利養如是等過一切不造是故名爲無所得大慈心觀七者入三摩地證入聖智三摩地時觀察心性證法性慈以法力慈故得梵釋天龍之所禮敬菩薩

常自觀身嚴持威儀戒網不以爲喜威德自在人所稱讚能防護一切凡愚之心則得自然翻惡作善見者歡喜則是名法性聖智大慈觀八者菩薩入三摩地時澄心證淨證定證聖了見寂靜名爲殊勝寂性慈具此慈力者超過欲界空色二世是名不染三界菩薩若證入寂性慈者能莊嚴報身三十二相八十種好何以故名爲菩薩證得心性寂滅慈是故則名殊勝寂性大慈觀九者菩薩入三摩地時證眞如慈本體無變實性清淨菩薩若修行此慈者則得離一切相證無生三摩地成就一切無上菩提自利利他皆悉圓滿是故名爲眞如大慈觀十者菩薩入三摩地時證得法界慈具是慈者能普覆一切徧含有情總得解脫令證菩提聖力加持無不成就一切菩薩摩訶薩是故名爲法界大慈觀爾時如上所說十方大士菩薩入一切如來佛心觀者是名一切諸佛十大慈觀教法也是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等重啓如來而白世尊言云何名爲十方大士菩薩如來告師子勇猛如是十方大士菩薩往昔因地同得毗盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持而相助護神通感應未知此二大士菩薩殊聖道力云何感應則是時釋迦牟尼世尊在大會衆中重告師子勇猛菩薩等如是十方十大士菩薩從往昔因地之時同共得毗盧遮那修大慈十心亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智運度一切衆生是故感應是時則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性感會

爾時衆中一切菩薩摩訶薩一切有情衆生同修行普賢曼殊行願則證入毗盧遮那如來十大慈佛心觀已是時釋迦牟尼又重啓請毗盧遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶薩說一切諸佛菩提金剛三密普賢智日曼殊慧劒六足四足尊等金剛陀羅尼普賢大笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼千臂千鉢曼殊陀羅尼金剛慧劒契印如來法輪一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛眞言大足金剛眞言曼殊眞言增用加持一切菩薩聖性神用菩提聖智爾時說諸佛如來十大慈已從毗盧遮那佛心流出金剛三密千臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劒陀羅尼用加持一切修學菩薩摩訶薩速證神力聖性菩提心如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩金剛三摩地祕密根本菩提眞言陀羅尼曰

娜莫三漫多去柅(引二合)夜勢灑塞頗(二合)囉拏尾秫馱没地毗喻(引二合)娜捨你匿(徐翼切)薩嚩怛他(引)誐諦毗喻(二合)囉賀(二合)毗藥(二合)三藐糝没第毗藥(二合)娜謨(引)曼儒(上聲)室唎(二合)曳薩迦攞麼攞迦覽迦(引)蟠誐哆濟哆細尾麼攞虞拏楞訖哩(二合)哆也阿麼囉曩囉蘇(上聲)囉步惹誐尾你也(引二合)馱囉惹吒(引)麼矩吒你迦篩哆播娜臂姹(引)母惹(引)也娜謨(引)曼儒(上聲)具(引)沙(引)也摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)也尾尾馱(引)播(引)也訥嬖底尾娜(引)囉拏(引)也怛你也(二合)他(引)唵(引)暴麼抳嚕質囉迦攞(引)播尾質怛囉(二合)母糟訖哆(二合)娜麼楞訖哩(二合)哆捨哩(引)囉跛囉麼薩怛嚩(二合)暮左迦怛他(引)誐哆達麼句(引)捨馱嗞鉢囉(二合)嚩囉達麼(引)臘馱

尾惹也素囉哆畚抱虞引跛捺捨迦羯麗合二
商引去聲誐引囉鉢囉合二捨麽迦戍你也合二哆
引娑嚩合二皤引嚩引砮娑引哩引摩訶引帽
地薩怛嚩合二嚩洛嚩覽娜諾唵引摩訶引播
引捨鉢囉合二娑囉鉢囉合二娑囉阿上聲娑上聲麽
娑麽難上聲哆娑莫糝漫哆跛捺落合二三漫哆
遜落糝漫哆引迦落糝漫哆鉢囉合二娑落娑
囉娑囉係係曼儒上聲嚩囉嚩日囉合二渴誐親
娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麽引跛
誐麽迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱
馱馱摩訶引麽訶暮引訶也暮引訶也暴暴
引鼻引麽鼻麽曩引娜曩引娜娑囉娑囉摩
訶薩怛嚩合二慕引左也麽引麽曩引他麽砮
塞哩合二惹哆引播引也褥佉素欠娜娜摩訶
引迦引嚕抳寧音迦阿曩引葩引憾褥棄姤引

憾娑嚕儒引上聲憾鄔跛訥嚕合二妒憾阿尾尾
訖妒合二憾矩奈引砮引憾娑囉拏達慕引憾
怛梵合二娑誐梵褥棄跢引南引素欠娜娜阿
上聲曩引他南去聲薩曩引他迦囉娑嚕惹引南
引你嚕惹娑迦合二囉鄔跛訥嚕合二哆引南引
薩帽引鉢捺囉合二褥佉捨麽迦尾尾訖哆合二
引南引矩捨攞達摩糝婆上聲囉跛哩布囉以
哆引去聲矩徙引娜引南引尾引哩也合一娜跢
引娑囉拏鼻達弭喃引麽麽毘婆誐鏤曩引
葩引婆嚩捨囉南耨佉你寘引捨麽也薩縛
訖麗合二捨囉蹔悉弭引阿跛曩引也薩嚩僧
引娑引嚕引跛捺囉合二嚩耨佉引你銘引曩
引捨也矩捨攞達跛哩布囉拏合二銘矩嚕薩
嚩羯麽引嚩囉拏鉢嚩跢引你銘引去聲尾枳
囉摩訶引帽引地薩怛嚩合二細引尾哆尾引

哩也合二播引囉弭跢引喻引儼銘引僧你喻
引惹也阿囉拏達磨尾囉引誐尾囉惹僧惹
訶鉢囉合二惹訶引馱囉抳寧音娑麽佉娑麽惹
引攞你地㝠引嚕娑麽摩訶引悄引地薩怛
嚩合二嚩囉娜娑嚩引二合訶引

千臂千鉢曼殊心根本眞言攝一切法神力
陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝瓢毗藥切引囉訶合二瓢上同
唵俱麽囉嚕比抳寧音尾溼嚩合二糝婆嚩合二阿
蘖縒阿引蘖縒洛户洛户勃哢合二勃哢引二合
吽吽爾曩職之切力曼祖室哩合二曳素失唎野
哆引囉野鉿薩嚩耨契瓢上同發吒半音下同發吒
去聲捨麽野捨麽野阿窣哩合二妒納婆舞納婆
嚩播半㝠引曩引捨野唵嚩引計曳合二囉體
惹野唵嚩引計曳合二埶篩娑嚩唵嚩引計曳
合二鶱惹野唵嚩引計曳合二顊瑟癡咤曳合二野
唵嚩引計曳合二麽曩引娑唵嚩引計曳合二娜
曩莫唵渴誐薩怛嚩合二縛計曳合二吽娑嚩合二
賀引

曼荼羅結界眞言

梵云思暗摩畔馱馱囉尼

唵阿窣嘌合二哆聲上尾盧蹐吉你蘖嘌婆合二僧
洛叉聲上抳阿引迦哩沙合二抳吽吽泮泮吒吒
吽吒娑縛引二合賀引

曼荼羅大灌頂密言

梵云何毗矖羂迦陀羅尼

唵阿窣嘌合二哆嚩嚛嚩囉嚩囉鉢囉合二嚩囉
尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒聲上娑嚩引二合
賀引

灌頂結契印眞言

梵云何毗囉罽毋捺囉(二合)陀羅尼
唵毋儜毋儜毋儜嚩(上聲)㖨阿毗(重聲)謊者茗(二合)薩嘌麼(二合)怛他(引)蘖哆(引)薩嘌麼(二合)尾儜也(二合引)毗囉罽嘌莽(二合)帶薩嘌麼(二合)怛他蘖哆(上聲)紇哩(二合)那夜(引)地瑟恥(二合)哆麼曰㘈(二合)娑嚩(二合引)賀(引)

如是次第如來即說金剛十大慈觀者及陀羅尼已是時世尊如上所說十大慈觀諸佛法教及說陀羅尼者如來具說加持增勝聖力福德令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修入速證諸佛無上正等菩提是故師子勇猛及一切菩薩我等深信誓當奉持云何名爲十方十大士菩薩上意等同得如來印可法教修行菩薩道則各各對世尊向大會衆前與諸菩薩衆自說修證法教秘密觀門當來亦與一切菩薩同當救度有情一切衆是故云何名爲此祕密金剛十大士法觀是時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十大士摩訶薩等世尊令十大士菩薩一一自說觀門而爲開演一者上方妙樂歡喜世界上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵當自陳說對如來前令當來一切諸菩薩修入菩提性聖智證如來金剛三密三摩地照見自性入無動涅槃無性觀者上意菩薩摩訶薩則入一切如來自在法界三摩地菩薩於自聖智眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地上意菩薩自見身中性意生身於一一毛孔中入出神用自在聖力運通深證不思議法界三昧以聖性智知三世一切佛法不可說法可說法佛刹微塵數一切菩

薩摩訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行常不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地成就菩薩令一切衆生先修證入十種成就金剛菩提三密大法觀云何名爲十種菩提金剛三密大法一者能令證入百千陀羅尼祕法光明成就菩提金剛聖性三密行道大法二者能令證入百千諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千三昧佛三摩地大法三者能令證入百千神力成就長養百千金剛三昧耶成就聖力菩提圓滿故大法四者能令證入百千虛空門入一切如來三摩聖性地運動成就菩提自在神通遊歷十方入佛淨土見佛報身大法五者能令證入百千佛三摩地門聖性通達具足成就菩提殊勝祕密諸波羅密門入一切性智菩提無礙圓滿大法六者能令證入百千聖智神通修入妙行理趣體性功德積集聖道成就菩薩入一切諸佛法藏大法七者能令證入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩提深入祕密一切法義大法八者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行成就菩提佛行圓滿大法九者能令證入如來百千聖智金剛性道得佛灌頂入法王位成就菩提諸佛智身大明徧照金剛菩提成得法身令得解脫大法十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提獲一切如來達入百千祕密金剛菩提佛性海藏眞如三摩地滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法是故上意菩薩摩訶薩埵先自能說識之妄想如來聖性二義和合成熟金剛聖智菩提

大法者則是名爲菩薩修學如來聖性解行齊行則能證得自體法界菩提十種大法然後修入證得無動涅槃無性觀云何方便而證入無性觀者菩薩先須當心觀照本性寂靜悟入滅盡定得心識性證見清淨惟清惟淨證見聖性自性如如一道寂淨悟達本源反照見靜惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖則是名爲菩薩得入無動涅槃無性觀若有一切菩薩依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者則得速證佛無上正等菩提故上意菩薩摩訶薩爲三世一切法界有情衆生顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀令未來遠世一切菩薩一切衆生修證速入如來聖智性三摩地無性觀者得佛阿耨多羅三藐三菩提故是時如來則次第而令持世菩薩自說修習觀行門二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵自對如來前則爲見在一切菩薩陳說祕密法亦令當來一切菩薩及一切衆生修入薩婆若海三摩地學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅密多實性觀若菩薩依此觀門由行證得如來金剛無邊性海三昧依此三昧得入祕密菩提金剛持地持世海性三摩地從此持世海性金剛願力置金剛界地建立所依金剛海性堅牢法藏相生世界無有障礙等如虛空無差別相皆是本源毗盧遮那如來金剛體性堅固祕法性海中安立萬像大地世界形色相好主宰神通靈應化變一切總依毗盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩及一切有情修習菩提解

脫聖道成就於此世界一切衆生合同一性助佛成熟自在神力達一切如來三摩地聖智相應令一切有情無不快樂同入菩提悉得圓滿皆是毗盧遮那如來往昔之時於劫海之中有大願力修菩薩行時以四攝法及行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根皆已相攝種種方便教化成就令一切菩薩安立一切智慧道一切聖種道一切金剛道一切解脫道是名一切如來菩提海藏大善福利方便成就願海般若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因時所行之行具足清淨解脫聖道以能善入諸佛三摩地令其菩薩及一切衆生常見諸佛報身分明了了以勝解力入於如來功德性海得成諸佛菩薩解脫之門遊戲神通合同本願力故起大悲心誓度有情悉歸諸佛金剛菩提性海圓滿成就故是故如示持世菩薩摩訶薩令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法忍住波羅蜜多實性觀云何疾得入此方便而證此觀是時持世菩薩即當自心眼應當觀照入自心性性體法界得見自性心體證於如來金剛聖性洞達法空無邊覺智大寂慧空觀其大智入心心空證空復空心如虛空同於法界了了見性名證自性聖智法體是本心生神用自在清虛一靜法同法性真如實際若達此性則名本源自性真實聖智無性是故持世菩薩摩訶薩往昔因地當本大願共毗盧遮那如來令度一切菩薩及一切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩提大願修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住

於清淨法身實性觀者速成正覺無上正等菩提當得阿耨多羅疾當成佛是故釋迦牟尼如來深歎持世菩薩摩訶薩汝曾久遠供養諸佛菩薩今說如來金剛祕密甚深菩提不可思議是時諸大菩薩見如來歎持世菩薩摩訶薩大衆歡喜信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三

音釋

糝桑感切　蹯符袁切　訥蘡蘡奴結切　皤蒲禾切　葂音問　憾胡紺切　枲想里切　鋄亡敢切　囇所賣切　罽居例切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時如來令普明菩薩說無盡法藏眞際觀門三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩訶薩菩提薩埵對於如來大衆前復爲見在一切諸大菩薩摩訶薩陳說祕密眞如性淨法藏眞際觀亦令當來一切菩薩及一切衆生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地爾時普明菩薩同共一切諸佛說殑伽沙世界十方剎土一切菩薩摩訶薩及一切衆生於世世生生行菩薩道修持功德時不如於此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願功德何以故此人則爲能於閻浮提忍土之中修行忍行曼殊菩薩行願功德是故超過諸佛淨土則得聖力加被速當成佛爾時釋迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩乃能發廣弘誓願當度有情者是時世尊對大會之衆歎普明菩薩不可思議是以能共諸佛如來說曼殊菩薩行願功德能令一切衆生得爲忍土修行菩薩道是時釋迦牟尼如來則爲一切菩薩及一切有情衆生說毗盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩修持一切如來金剛三密三摩地故住清淨眞如法藏眞際觀是故普明菩薩承佛如來教命傳授共一切菩薩摩訶薩再向如來前重白世尊言我等菩薩誓當依如來所說修入此三摩地金剛三密三菩提眞際觀門如是普明菩薩等稽首如來言願佛加被則得入於毗盧遮那如來三昧性海法藏法身之中我等

諸菩薩依如來言則入觀門亦同得見自身中平等體性法界虛空示現於我自性法界平等體性中廓周法界自在無礙出入神用無邊性海普皆包納十方三世一切世界法界衆生悉皆顯現復現諸佛三昧大智光明無相性海皆從此三昧出現十方所有諸安立法海悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性菩提及諸菩薩智願能令一切國土微塵數佛刹互相隱沒普能容受無邊法界而無障礙成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大願海故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩薩演說護持使不斷絕則於如此世界之中普明菩薩摩訶薩對世尊前更入于三昧證法界三摩地佛微細無礙聖智得一切如來大明慧佛眼所照普明菩薩聖智力加持入諸佛法界身現一切諸佛國土於此國土復顯出微塵佛刹所有微塵佛刹一一微塵中復有諸佛淨土於佛淨土中有微塵數諸佛一一諸佛前復有普明菩薩摩訶薩住如來前普明則對如來前啓白世尊言復願如來加被於我我則得入此諸佛金剛三摩地是時普明菩薩則證入毗盧遮那如來金剛法藏三摩地令一切菩薩及一切有情衆生同願修持入此性淨眞如法藏三昧眞際觀云何應得修入此觀菩薩則當觀照心地覺用心智惟照心性細細觀覺覺照心體見性無動證覺不動即能常用用觀體智見性清淨性自離念離念無物心等虛空即證聖智如如聖性二俱澄寂空同無體性體虛靜則是名爲菩薩

證入眞如法界性印法藏眞際觀門是故一切諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人聞普明菩薩摩訶薩爲大衆等及當來菩薩說佛眞如法藏眞際觀已咸皆愧仰信受奉行

是時釋迦如來次第令不思議菩薩當爲一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩則當如來前爲見在一切菩薩自當陳說觀門如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩證入五眼無障觀亦令當來一切菩薩及一切衆生入求大菩提金剛智薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情衆生欲令速入無上菩提者先修此金剛三摩地五眼無障觀云何得修入此觀門先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心則得修入此五眼無障觀門證諸佛心三摩般底法界性海三昧入如來無邊等持無邊祕密性無邊金剛智無邊平等慧無邊四智海無邊眞實聖性三摩地菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者善能曉知一切諸法如來深密明智知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉開示一切無邊法輪無邊功德令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三菩提疾得入如來十種性海三摩地云何名爲十種性海三摩地一者所證入此佛性海三摩地者令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅悉皆得證性淨眞聖咸覩得見諸佛智

身二者得證入此佛性智海三摩地能使自身他身消滅殺盜婬悔過先罪悉令消滅自能調伏諸見身心得住三昧故三者修證入此佛性海三摩地者能令自口他口消滅四種口過諸罪不善既得滅已能以慧眼照見五陰空故四者修證入諸法性海三摩地能令自意他意消滅三毒一切意業之罪得意地清淨入無生心無動慧智神用自在達諸佛如來法界聖性法門五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地能令自識他識了別法相入第一義觀照諦察修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六者修證入此神用自在性海三摩地能令自智他智廣行菩薩行示現聖智法力加持一切菩薩開通悟入諸佛菩提性地故七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地得見種種因緣差別不同能令善知如來諸法一切義故八者修證入此如來法力智性藏海三摩地能令自慧他慧得悟廣通諸佛智慧入法聖地般若性海達佛聖慧菩提聖道故九者修證入此一切智性法海三摩地者行諸佛甚深菩提行能令自心他心竊入百法明門速令具足一切諸佛智故十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者令自身他身修入無上正等地悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶薩令一切菩薩及一切有情衆生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀云何得入修此觀門者菩薩將自心眼反照見用自心智眼内觀澄寂智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智同體觀見意

淨靜照無見名見内眼觀用心眼智見相應用照寂體心眼無礙智眼明淨名見天眼諦觀識用了别體靜識用智明慧觀照性了見法性名見慧眼諦觀法智所知了見法義無邊聖性能見自性慧體名見法眼觀照寂滅覺了寂靜性同法界法性無體覺即眞淨無覺實際了了見性名見佛眼是故不思議菩薩摩訶薩則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀令一切諸菩薩及一切有情衆生修入此三摩地五眼聖性無障觀者亦令當來一切菩薩及一切有情衆生修學此觀門速登無上道疾得阿耨多羅三藐三菩提故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說觀門五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前我爲現在一切諸大菩薩亦爲當來末世五百劫歲之中菩薩摩訶薩及一切有情衆生是諸四部弟子等比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞嚴三昧於此三昧是一切三昧王廣意菩薩言我今令一切菩薩及四部弟子等修持入此首楞嚴三昧速超成佛於意云何若有一切菩薩一切衆生四部弟子等廣意菩薩告言若住是世界勿得行於狗法時有比丘常行狗法自稱我是菩薩於意云何譬如有狗前至他家於是他家便作爲主見後來狗心生瞋妬嘊喍號吠内心起想畏來爭食佛教將盡法欲末時有此比丘修行狗法先至他舍作爲主想住施主家悋惜資財爲自己物

見後來比丘慳瞋怒目作物主宰生嫉恚心種種謗讟說他長短如此比丘親近惡友常生貪想雖讀經典志求名利不識良善常於世間詐行精進內懷腐爛顯異惑衆將諸旛像種種香華行向人家强行供養咨行謟曲意在求財佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜積生計假託息利推步盈虛呪術醫藥曆筭卜筮如出家僧尼之人是佛弟子常當精進勿行此行無智比丘誑他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊言唯願如來印受我願加護於我我當則發弘誓大願不忍見於來世末劫不善比丘及一切衆生作斯業行是時釋迦牟尼如來告言廣意許汝說之爾時廣意菩薩入此三昧安庠住定起佛大慈當救來世一切衆生師僧父母比丘比丘尼善男子善女人等令修此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海其首楞嚴三昧者譬如虛空無有內外一切無礙亦無動搖云何首楞嚴三昧者體有五種名一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故一體金剛三摩地二者百千諸佛金剛三昧入楞嚴三昧同爲一性故三者師子吼千三昧同一楞嚴在中一體故四者一切如來一切波羅蜜多同一金剛般若楞嚴三昧故五者諸百千祕密聖性菩提三摩地同入首楞嚴故是名爲一是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海總是首楞嚴金剛三昧王攝所以者何是故一切有情衆生根本賴耶含藏之識三世一切法八萬四千塵勞種子無量

無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子如是妄想惡種識性猶如微塵甚深密細幽小微妙能含能藏難可得見如何相捨而得出離廣意菩薩告諸菩薩言若修金剛首楞嚴三昧者則得出離於意云何不假功力諦觀本心玄入心地到於法藏眞如性海當自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩薩言云何而自修習是時廣意菩薩言當心照看細細觀性用慧方便智燈照入如毛頭許事一微塵性極微無性即見心定如如不動智性寂靜空無有性是名修入楞嚴三昧眞淨體性體用反照用慧細觀澄心見性本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜如此用功不入邪定永到菩提同佛聖性證法身如如得名究竟是故廣意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來有情衆生修入首楞嚴三昧故速證阿耨多羅三藐三菩提

是故釋迦如來次第令無邊智菩薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門六者西南方白色玻瓈世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前稽首世尊而白佛言我爲現在一切菩薩及爲來世劫濁亂世法欲末時一切衆生有情命者我爲陳說如來金剛祕密三密菩提觀令現在一切菩薩及當來有情衆生速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀爾時衆中有一覺慧菩薩問無邊智於此觀門有幾種法無邊智答言當有七種秉說修學云何證得有何因緣證菩提心

何者是菩提心於是菩提心者有所得不無邊智菩薩答覺慧菩薩言仁者若菩提心有所得無有是處現在心不可得未來心不可得過去心不可得若離菩提心亦不可得菩提心者不屬因亦不屬緣不可名言似有爲法而可立相非是造作亦非不造作亦不可得見亦不可得知無邊智菩薩告覺慧菩薩言如是菩提無量功德微妙事業無有形相菩提心者不可名心亦不可說名爲無心不可說名爲色亦不可說名爲無色如是菩提菩提功德微妙清淨永不可得一切有情心亦不可得何以故菩提及心同於法界是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言菩提及心都無可得者云何修入平等性智三摩地現證菩提觀得無上智正等菩提是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言若有一切菩薩當發如來四無量心如來心者同於法界聖性金剛等若虛空靈聖加被者則得證菩提云何修入於此止觀菩薩諦察當照本心觀貪覺性徧行心起則住法界性空正定入三摩地證心寂靜不動不見入菩提心得名現證菩提心觀又照見瞋心徧行五處於自他人見有情性證法無性不起有相意根正定入三摩地意靜寂性識性不動入菩提心則名現證菩提心觀又照眼識根徧計所執疑妄心生染著諸色住正定心色塵不起眼見色等無相寂靜證聖智心入菩提性則名現證菩提心觀又照鼻識根心著諸香氣染入識智同於性體觀自體性香界識界通爲一體識鼻心起不染香界鼻根清淨證五分香體入三摩

地達菩提心同佛實際則名現證菩提心觀又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情性住佛音聲法樂自在聲塵不起三昧正性入三摩地耳識根淨入菩提心是名現證菩提心觀又照見舌識深入味界味根微妙染著性體觀自性心入自佛性證識正定不染塵味舌識界中味性寂靜入菩提心同佛聖性則是名爲現證菩提心觀又照見身根身觸細滑徧證諸識受觸身根心性快樂觸塵微妙染著五慾當觀五慾心識爲主貪愛爲毋無明爲父身亦爲根生長邪執是故菩薩應當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清淨不染六塵是眞梵行無有所著如是修者入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入云何而作方便更修心地入是觀門有何次第如何修持若菩薩修證迅成重觀心地當用其心觀心見心心眼見性了了分明見性無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅定俱等身中澄寂證淨不見身根與觸同性是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀巳對如來大衆前踊身虛空高七多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸大菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特得未曾有是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩修此現證菩提觀門得證無生法忍後當來世一切菩薩一切衆生亦同此願修

是觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一切大衆聞見說已信受奉行
是時釋迦牟尼如來次第令無邊音聲吼手菩薩當爲一切菩薩有情衆生應當而演自說觀門七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前啓白世尊復願如來護念於我我當如來前說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀亦令當來一切有情衆生修入此觀是時會中諸大菩薩衆對如來前稽白吼手菩薩云何而得修持入此觀門吼手菩薩答言若有菩薩當須如實知見令受心法入心意念則名受法已受得法則是受者心即無念意即無思名心無動於心無動是眞念佛得入淨土眞實殊特淨土之觀是故則名菩薩眞實志誠修入云何修持得入此觀吼手菩薩言若菩薩先當重入如來十種諸佛了覺心地清淨解脫眞如法觀聖智理性法性淨土云何名爲十種法性淨土一者得受法者觀極樂淨土受念法已法本無執受教念者智行無念法智無受即是眞受法本無生法相亦然則是了覺是名淨土二者受得法已若作無相能觀所觀念無思想得證性土無身無受非觀法相發起聖行了覺見性證入淨土三者若受得法觀法無著觀念無處不見光華亦無形像佛體無相猶如虛空無有處所無念三昧亦復如是以此修念是名覺了眞入淨土四者得受法時觀佛毫相等於法界無有色像唯見清淨不見體相同佛法身無有別異淨如瑠璃內外

明徹了覺心性性靜無物是名淨土五者若受得法觀自心地照見心性現佛世界無量淨土諸佛如來一切菩薩及見自身亦在其中覺了分明得入淨土六者受是法已自身他身觀見生死無量劫來輪環六趣受諸苦樂從生死界得出煩惱證自心境蓮華化生見佛報身晃耀明朗猶如千日熾盛無此了覺自身在於佛前入如如觀是名淨土七者受法得已諦觀心性入佛三昧當見自身無明有愛等同體性不相捨離深著纏縛未有出期是故菩薩當發大悲適然清淨住佛三昧得此三昧了見身心根本自性淨如瑠璃瑩徹無障名入淨土八者受得心法當自觀行覺心境界妄取諸見顛倒心生執著我心迷惑邪見障蔽體性不能明了誓當精進為諸有情勤修淨土惟願如來覆護我者今對世尊則入三昧乃見自性心如水精映徹內外悉皆清淨明性了見諸佛淨剎同我體性無有別異是名覺了自體清淨得入淨土九者當受得法觀照心體唯見自性不見心礙重觀自性深入法體即見起滅生死變易無有能定則當重發大慈大願再觀心性勤加功力其心入定經無量劫不出三昧志願在定常入三昧教化蒼生令證菩提明慧實際覺了心體入於寂靜得名淨土十者受得法教依受教已諦觀心鏡照見心性唯照惟清唯照唯淨偏觀十方廓周法界朗然寂靜無有障礙性如虛空同彼彌陀法身淨土於此淨土發弘誓願當救有情悉令解脫覺了心鏡得入淨國同佛聖性是名淨土如是菩薩

入此淨土云何當來教諸菩薩修入觀門證得法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀本覺體照見心性內心外緣內覺心起即覺外緣但觀內心心寂無始圓照寂滅覺悟無物細觀心性六識俱泯五蘊自空覺證寂靜得心心空滅盡癡定三毒一體覺了同性唯眞唯正法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來及一切有情衆生同證入十方一切諸佛阿彌陀觀自在王如來法身聖性淨土觀是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛祕密十種淨土令一切菩薩及當來衆生同修觀行入佛三摩地得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩訶薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門八者西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵對大衆會向如來前爲現在一切菩薩當來惡世有佛無佛有情一切衆生陳說如來金剛三摩地自在無礙觀啓白世尊願佛許我惟願如來納受我願世尊則告益意菩薩吾今許之益意菩薩摩訶薩則入三昧從定而起當發諸佛大慈大悲深密大願我爲來世有佛無佛一切諸天有情衆生及諸菩薩生於三世我當救之復願我心等如虛空無有休歇盡未來際同於衆生等類之身盡受無量生死出沒作諸同類接引羣品饒益有情令出輪迴四生苦海修入菩提金剛佛地益意菩薩言若違誓願起於五欲貪著之心及慳貪嫉妬怨恨等情者我則誑於十方一切菩薩諸佛如來我願則不成惟

願如來照知我心我當發願從今以後乃至成佛常當護持諸佛大願修行梵行隨順淨戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆唯佛證明我等大願惟願世尊慈悲覆護我今復有更發大願願我身相及我名號未聞我名願得聞之若得聞者便知名號及我身相十方普聞法界證知唯願如來與我授記令一切衆生決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃重啓諸佛賢聖虛空幽顯我有大願志求如來清淨佛眼神通自在遊歷十方得見諸佛復願於我願我身心證菩提未見我者願令得見若得見已疾證菩提未得見我相好之者願令得見既得見已便證菩提速令解脫未得佛法願令得法未受得法願令受得既受得已心開大悟達證菩提惟願世尊惟願如來與我印可我徧於十方等如法界四維上下皆能等入諸性海金剛三摩地八聖道力加被於我云何爲八一者復願悉見諸佛如來出興教導有情諸大菩薩一切衆生同我願故二者亦見諸佛如來放大光明照耀千界靡不周徧照觸我身入八聖道證見自身神通自在聖力加持開悟佛道三者亦見自心在佛法界住三摩地安隱快樂四者亦見自身普入聖智住佛聖性速達菩提五者亦見自身普證諸義辯才無礙教導衆生六者亦見自身普入諸地登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地八者亦見自身普徧法性住佛法界成佛法身是故名爲證八聖道入自性聖智同一眞如如來法身徧周法界同太虛空等入菩提如如實際是

時益意菩薩摩訶薩我今普為法界衆生一切菩薩對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀惟願如來印受我教爾時釋迦牟尼世尊如來告言誰當開說吾許演之是時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆若有菩薩求菩提時修持無礙法性觀者若能修習先當發願起大悲心依我大願修入此觀云何修學復願指示總當信受依教奉行諸菩薩言如何修入云何觀照益意菩薩答言語諸菩薩當心照用諦觀心性清淨無物用覺證定見性寂靜唯照唯寂唯用唯靜照見心靈虛朗瑩淨廓然明達無有邊際如月在空清徹法界神用聖性等空無礙是故益意菩薩摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金剛菩提無礙法性之觀法性無礙觀者法本不生今則無滅菩提不增波羅蜜多不減若菩薩住此法性觀門修學無上正等菩提者速超法界疾證菩提得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令無盡慧眼菩薩當為一切菩薩有情衆生自說觀門九者北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩埵向大衆會中從座而起合掌向佛長跪叉手而白佛言惟願如來納受我願我當說之我則當發如來大願十種聖性心證入祕密金剛解脫法門世尊告言語慧眼菩薩吾當許汝惟聽演說是時無盡慧眼菩薩則入三昧以三昧力慧眼明徹菩薩得見過去未來現在一切諸佛一切菩薩一切諸天一切衆生親對如來自說三昧聖性之力金剛解脫

如來祕法盡皆信受依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門當證金剛解脱是時無盡慧眼菩薩摩訶薩復願世尊加被於我願我心性入於聖智同爲一體當證清淨心性淨者則是如來菩提性也菩提之性體無染汙亦無色象菩提之性與空俱等菩提之性同於法界法界性者等同平等平等性者則同究竟心性寂靜同爲一體是故菩提聖性無一無二亦無別異如此證者眞同法性無入無出言法性者不執於入不執於出法性無相如來聖性無出入處法智聖慧明達無障神用寂滅無相無境云何名爲無相無境不取眼識名爲無相不觀色塵名爲無境乃至不隨意識了别名爲無相不觀外緣心無妄想名爲無境法性本如相境亦靜二相無別同體一性何以故入佛三昧性同等至菩提性境等無有異是故菩薩一切衆生勤加修入十種聖性則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脱門爾時大會衆中是諸菩薩當自有言云何修習法性觀者當學聖智十種聖性解脱觀門何者次第如何修入無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛性如白雪於是如上所説聖性祕密法性金剛菩提寂靜如何得至達到菩提速證成佛是故大會諸大菩薩衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁者云何名爲十種法性祕密聖智無二解脱法性觀門一者世尊説方便智修入如來金剛功德法性聖智三摩地證成聖行無二境相金剛菩提

解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國土調伏衆生令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門三者入諸三昧遊歷十方普詣一切如來所修菩提成就無漏一切功德令一切菩薩證入金剛性智解脫門四者安住三摩地令一切菩薩速得進入十聖佛地達般若海聖慧法性證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說祕密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三昧見過去未來三世佛剎當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修持聖智成就菩提故於一時一刻一念證金剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵行行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通智慧如海不住涅槃導引羣品令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門是故無盡慧眼菩薩摩訶薩故能顯說法性聖行解脫觀者令一切菩薩一切衆生如說修行願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如

來祕密法性解脫觀門次第修行令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼菩薩善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門其時大會一切衆中有十六萬億菩薩摩訶薩證法眼淨入佛三摩地同修入此法性解脫觀得證阿耨多羅三藐三菩提故

爾時釋迦牟尼如來次第令賢護菩薩當爲現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵對大會衆啓白世尊我當來世第四五百年刧濁亂世如來聖教將欲末時所有一切諸大菩薩所有一切有情衆生令修正見令行正教勿行邪命勿行眩惑如是一輩諸惡比丘有癡衆生不信聖教詐作賢良詐現聖相誑惑世間癡暗之人詐明假聖口言我見前世後世生死之事詐解佛法倒說經律迷惑衆人令生信我圖取財物貪著邪見如此之人是魔伴黨破滅正法猶如狂人言義失序不依次第不識好惡猶若猿猴心無定止是故賢護菩薩重白如來稽首世尊不忍觀於當來苦世惡業衆生作如斯幻令則如此正是其時盛行邪諂不依教典是時賢護菩薩我有大願誓當救之惟願如來納受我願是時世尊告言賢護菩薩汝曾久事供養恭敬微塵數刧諸佛如來得深祕密金剛法藏如來護念今正是時汝當演說世尊若許惟願如來加被於我我則敢說爾時釋迦牟尼如來言吾今許說汝當演之是時

賢護菩薩則對大衆世尊如來前不起于座入於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧從三昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧若欲修持聖性聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧何者名爲難勝聖行云何名爲甚深聖性潛加八識云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心證虛空無意識想自性清淨如如眞靜無相無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超越二諦一體眞如同於如來智海佛性如幻三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲香界不著三世性同眞如如幻三昧五者修持而行空法示現住於聲聞形相威儀盛行非道見行非行於非行中持淨梵行接引衆生能行非相得達菩提入於佛道是名聖行如幻三昧六者修行無相而隨音聲不著聲相入十二緣證聖心量不習二諦緣覺斷妄住煩惱性不入有障盛行有爲不著法相現辟支身作世尊像引歸大乘成就無上阿耨菩提一切迴向是故名爲迴向菩提如幻三昧七者修學常觀無礙智慧辯才說法導引

有情衆生入佛法性徧於一切不染世間入涅槃靜恒住苦海常在禪定不入於定住於三昧不在三摩地名爲如幻三昧八者修行能現有相住於非相而入諸欲不染於行離衆生見執著結縛向世間心住淨常樂出三界心名爲如幻三昧是如幻樂九者修行而現凡夫事不著三界入於邪道不染貪愛住世諦中離癡五蓋入三毒根不住五欲證於空性法滿具足在陰界心智慧如燭證解脱門出離五欲名爲無著如幻三昧十者修學而現愚癡入諸煩惱不壞世法而住涅槃於生死海不犯八難住於三界不得無難如是住者當證無見於五欲法實無所犯不著世諦是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說演如來聖性十法如幻三昧殊特難勝眞實聖

行無盡福田者是故若有一切菩薩次第修行如幻三昧者先當證悟諸佛三密聖行無量聖性金剛聖力三摩地然後得證如幻三昧迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀云何習學當見是義了了分明如說修行是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者實無可得如幻無定自性眞如諸法寂靜證寂體性空無所有是故如來一切諸法皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲由於業隨業流轉之所化故佛言我身亦爾一切事相無有定法一切聖化聖如幻化三千大千一切世界假會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比丘皆作如是一切事業共如幻故凡所有法無非是幻因緣假合之所成故是時賢護菩薩

令諸菩薩及諸賢聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊特功德不壞金剛聖力福田自在神用如幻三昧智海清淨聖性之觀云何受持云何修入賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性然後修習無上正等菩提觀門悉地成就若欲修者菩薩先應用慧當心照性見圓鏡智心眼處觀見心體性唯觀唯定唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入自眞如同佛體性達金剛際神用自聖作如是用功證金剛喻定速得成佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩令於當來一切菩薩及一切有情衆生同修此教如幻菩提三昧正觀更相運度速超彼岸是時賢護菩薩當發大願已閻浮世界及千國土諸佛淨刹忽然明朗變爲金色六種震動天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於法界其時舍衛國中祇園精舍大會道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自在智慧辯才總皆一時當自發弘誓願悉同賢護大士菩薩摩訶薩修此如幻三昧聖性觀門當來同救一切衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩衆同聲讚歎賢護菩薩善哉善哉能以眞實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩不可說盡不可思議善能演說如來一切祕密教故是時舍衞國大會諸衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一切四部弟子善男子善女人一切龍神八部一切鬼神等同聲稱讚歎

未曾有感皆悟解歡喜無盡信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

音釋

啀喍（啀五佳切喍仕皆切啀喍犬鬬貌）謗讟（讟徒谷切痛怨也）筮（時制切揲蓍也）眩（縈絹切目無常主也）繽（紕民切繽紛雜亂貌）

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆五萬億聲聞緣覺衆八萬億比丘比丘尼沙彌式叉四部弟子衆五萬億龍神八部衆八千億鬼神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖王有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆九萬億大梵天王諸天衆四萬億人王世主小王衆三萬億善男子善女人衆爾時釋迦牟尼世尊在大會中踞師子座坐百寶蓮華臺入金剛三摩地放金色三昧光普照一切大千法界他方諸佛國土微塵數佛刹靡不周徧是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩同時盡見金色大光明見斯光已驚覺身心而來集會向娑婆世界大道場會爲作證明諸大菩薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩衆會之中有一菩薩名曰普眼稽首頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言普賢菩薩今何所在世尊報言普眼普賢菩薩今見在此道場衆會親近我住在吾左邊初無動移是時普眼及諸菩薩復更觀察道場衆會周徧求覓不可得見普眼菩薩而白佛言世尊我等今者猶未能見普賢菩薩其身及於座處佛言如是普眼善男子汝等何故而不得見耶世尊語普眼曰普賢菩薩住於法性之身甚深微妙不可說見是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性

身普賢菩薩在於師子奮迅之定住首楞嚴三昧得無上菩提神通自在同於如來法身清淨證得無礙實際普賢菩薩得住如來十種聖性聖力以得智藏法界爲身一切諸佛如來共所護念爾時普賢菩薩對如來前則現聖性自在神力於一念頃悉能證入微塵佛刹三千大千世界三世諸佛無礙無别智身法身同體一性是故佛言語普眼汝等諸衆不能見爾是時普眼菩薩聞如來説普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身普眼菩薩便則對如來前證入十千阿僧祇三昧以三昧力復更徧照觀察渴仰不已欲得願見普賢菩薩普眼乃更重觀亦不能覩其餘一切諸菩薩大衆等俱亦不能得見普賢身形相好是故普眼菩薩從三昧起向如來前白佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧求欲願見普賢菩薩而復畢竟不可得見其身相好普賢之行及是身業語業意業坐立行住悉皆求覓都無所見佛言如是如是佛語普眼菩薩譬如幻中種種幻相所幻住處尚不可得見何況普賢菩薩祕密身相體同虚空身亦祕密語亦祕密意亦祕密當知普賢聖力自在不可思議而於法界能入能出能見能現能隱能沒何以故普賢菩薩境界甚深不可比度難思難測惟佛能知無有量已過量舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界於一切世界無所依止普賢知一切衆生身心皆空無去無來性同普賢無有差别無依無作性無動轉至於法界到究竟處譬如虚空虚空之性不可得見

普賢身心亦復如是爾時世尊於大衆中告普賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久遠值遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡是故如來問於普賢汝當應知往昔已前過於無量佛刹世界空劫之中汝曾見聞毗盧遮那如來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕密甚深法藏是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩緣覺聲聞四部等衆及此會中大菩薩摩訶薩者先世已來是誰爲師作於道首令發菩提之心引化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊言即從座起向佛作禮右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我曾往昔過去世時久遠已前未有佛時有曼殊室利大士菩薩出世教化無量微塵數說不可盡一切衆生令發菩提之心修金剛三密三摩地盡當成佛又更爾時曼殊室利其時便於大會衆中當自發誓廣弘大願願我心等虛空徧同法界如太空中法界無盡我則當自盡其志力廣度蒼生無有休歇曼殊室利大士菩薩則向大衆之中發大音聲告言諸仁者誰能與我同願同行能承我願與我爲子紹繼我法我則爲說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣令行菩薩道接引有情更相運度得成佛果忽然登時從此衆中出五大仁者大丈夫來向佛前頭面禮敬世尊足已則當其時發大聲言我能依此曼殊室利菩薩能發大願大行廣度衆生心同虛空亦無休歇則當是時曼殊室利菩薩告言大士善男子汝等五仁大丈夫能共吾發行同

願心等虛空法界無盡能發廣弘大願之行救度一切有情衆生得成正覺者汝即眞是吾子吾即與汝五仁之者同其心故廣度蒼生盡未來際五仁大丈夫答言我等五仁總同曼殊願故曼殊室利則爲與五仁者大丈夫安立名字故是時五大仁者依此名號趣入菩提云何名爲五仁者大丈夫安立名號一者名曰毗盧遮那二者名曰阿閦三者名曰寶生四者名曰觀自在王五者名曰不空成就是故五仁者大丈夫立其名號故已其時五仁者便配五方各住一處金剛性海三摩地世界導引有情教化蒼生是故如此又五仁者重啓曼殊室利菩薩告言大士仁者與我說一切諸法及說我心有眞如根本清淨自性二種法者爲有爲無大士仁者曼殊室利答言亦有亦無云何二法亦有亦無則是第一亦有者復有二種之義云何爲二種之義一者我執二者法執執法執我者我執法執二義即於我法之中而能有障有礙則能於有情性徧計所執及一切處則是慧性不能明徹自在用故二者無我執無法執二義若菩薩不執我法二義則於我法之中通達無礙即無徧計所執性則得慧性明徹自在用故第二亦無者復有二種之義云何爲二一者心眞如 一者心有根本自性清淨云何一者心眞如爲執眞如作有爲相即自執著我性根本自性垢故不得清淨於一切處有障有礙則生煩惱貪瞋癡故任運繫縛處處生滅我性苦故云何二者心有根本自性清淨爲自性本來寂靜無障無礙則眞如無

爲徧一切處與根本自性清淨性同空故是以性等眞如根本清淨自性同體聖性空故無縛無解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正眞妙法心大歡喜即起作禮頂戴大士曼殊室利菩薩足又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩薩大士仁者更亦爲我重說我身之中心性及與大士菩薩曼殊室利并與一切衆生心性妙智等同一性不大士菩薩曼殊室利答言吾與汝五仁者及一切衆生心性等同一體無有別異淨如瑠璃內外明徹無有增減悉同清淨是故善男子汝當諦信吾今與汝五仁者重再實說是故汝等心性智慧及一切衆生與吾無異又大士曼殊室利言語五仁者佛說我心無主身亦無我名曰摩訶金剛般若波羅蜜多爲身心性具足一切法亦等同於如來智身法身何以故身如性相同體無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨清徹是故如來說善男子亦復如是如汝五仁大丈夫便立其名號者則得隨名解脫於意云何一者大丈夫名曰毗盧遮那身心清淨性智菩提得圓滿是二者大丈夫名曰阿閦身心無動性亦無相大圓鏡智菩提圓通是三者大丈夫名曰寶生身心平等性智菩提一靜一性是四者大丈夫名曰觀自在王身心清淨妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五者大丈夫名曰不空成就身心智量性等虛空形同法界聖性聖慧成所作智自在神通悉地成就一切菩提解脫是爾時如來說言如五仁大丈夫智性須假大士曼殊室利菩

薩金剛般若慧爲身心主成就一切法聖智性能與五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法滿成就乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提所以曼殊室利大士菩薩能成熟五仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多同一切諸佛五智性金剛菩提故爾時曼殊重啓如來言諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨智性同一體亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體亦同龍神八部及一切衆生等身心淨智性同一體智慧清淨無有別異猶如水精内外明曉更無有異本來清淨自性眞如寂靜無爲以無所得是故釋迦如來告大士曼殊室利言善說善解諸佛金剛三摩地法故善哉善哉汝今則是吉祥大丈夫成就一切衆生

無上菩提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多羅三藐三菩提者是時諸大衆等告曼殊室利言由習何教學何法義大士曼殊室利稽首如來言我今常修習大乘瑜伽大教三密三十支祕密金剛三摩地觀及一切諸佛菩薩摩訶薩亦同此教修學成就證得阿耨多羅三藐三菩提大士曼殊室利言若有一切菩薩摩訶薩四部衆等及善男子善女人等於後末世像法之中得遇此瑜伽大教三密門祕密三摩地法者其人福德不可稱量不可稱計筭數譬喻所不能及是人乃於過去世無量佛所種諸善根得遇此教速證無上菩提云何是人得遇此法瑜伽祕密三摩地教大士曼殊室利言於後末世若有菩薩及四部衆等諸善男子善女人能除去我相人

相衆生相壽者相於世能忍忠孝下心則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教如此人者則能棄捨身命爲求菩提是人先世罪業當爲消滅漸漸修學當得成佛云何衆生不得值遇不得見佛不聞正法若有世間愚癡衆生或有諸罪宿業障深或曾往昔過去世來廣造十惡五逆或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧如此衆生則有三種重障則不得遇此諸佛正法三摩地教何者名爲三種重障第一重障者我慢貢高邪見執蔽不能下心賓事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法第二重障者妬賢嫉能自是非他説人長短恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠亦不能學得如來正法第三重障者多貪多欲懶墮睡眠昏沉掉舉破戒者多不勤精進如此之人則不識因果不敬師長亦不見良善不護業道是故麤惡之人生生世世難值正法對面不遇大善知識廣造惡業死墮阿鼻及諸地獄如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教

爾時大會之中有大菩薩摩訶薩衆有大聲聞衆有大諸天衆有大龍神衆有大鬼神衆及諸四部衆善男子善女人等同共啓請如來而白佛言我等衆會復更請如來重説大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密三摩地法教神通自在聖德諸力未曾得聞未曾得見我等衆會亦隨大士曼殊室利廣發大願志學大乘瑜伽祕密三密法教是故大衆一時同請世尊如來爲我衆等説曼殊深妙德行聖性殊特其時釋迦牟尼如來在

舍衛國祇園精舍大會之中如來則爲大衆入於金剛三昧從三昧起說如來一世三時法教顯出大士曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝聖力神通自在則於是時釋迦牟尼如來告於大衆言吾當爲汝分別廣說如來一世之教三時之法然始得見曼殊室利聖德聖力作大神通證明此教導引羣品悉令歸趣修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來即於當世之時說三時之教是故第一時中說有教聲聞律儀初有小乘度五俱輪及一切衆生四聖成就四果人等第二時中如來說空教破執有相有情衆生徧計所執度聲聞弟子四部衆等及一切地前三賢之人修行菩提者令歸空無相不執不著中乘行故是故名爲歸依空教第三時中如來演說不空不有祕密法教破執有執空大乘小乘之中迷惑法教破執有執無破執有者勿令著有破菩薩執無勿令著空所以者何菩薩修證令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地眞如法藏性海法界聖性觀者無爲無相不有不無名爲不空祕密解脫菩提故是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者廣度有情一切菩薩摩訶薩聲聞緣覺四部等衆及諸天龍鬼神夜叉衆善男子善女人等悉令迴向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀令得速達本源眞如自性本性涅槃無上正等菩提故其時大會菩薩摩訶薩及一切聲聞衆自恣集會解夏時至爾時如來告大士

曼殊室利菩薩言汝於前三月夏安居自恣往請時日龍宮教化往去不來自恣解夏時節將到曼殊不來迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網時至不來大迦葉等心懷作念曼殊觸身不合入衆若後到來必當擯出大迦葉等即白佛言法事時至如來語大迦葉若時將至則當作自恣行於法事維那即於衆中當擊揵椎椎聲絕已大士曼殊當共椎聲一時齊到所以不闕僧集自恣解夏法事亦斷聲聞衆疑自恣成就是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢其時如來以聖意潛加神力告示令大士曼殊密意聖受曼殊室利知世尊聖意則於自恣衆會之中當現神通聖德之力應時出現丈六紫磨金色之身坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座其曼殊身上著於百寶種種瓔珞妙寶天衣項背圓光頂有五髻頭上有七寶佛冠頂戴五佛如來菩薩身上現其大印手二百二十二有千臂千手手中各持吠瑠璃鉢鉢中各各有一化佛千釋迦同時出現爾時釋迦牟尼如來則告之言大迦葉汝應當觀大士曼殊室利菩薩手中吠瑠璃鉢內諦看有何等相大迦葉則從坐而起便於世尊前頭面作禮而去大迦葉則於曼殊室利前頭面禮敬訖便於鉢內觀看及見鉢中有百億三千大千世界百億無色界百億色界百億六欲界有百億須彌山四百億四天下百億南閻浮提百億娑婆世界百億釋迦如來百億千臂千鉢曼殊室利菩薩百億迦葉在曼殊鉢內有百億世界

世界中有百億大迦葉各各向曼殊前請問大乘法義復有百億五頂山金色淨土其中亦見百億曼殊室利有百萬億菩薩衆常自圍繞時乃出現放大光明化度蒼生救攝一切亦乃見百億大迦葉徒衆有大疑網向大聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過迦葉徒衆發言我等小乘之人小智小量當有疑網願罪消滅當時大迦葉及聲聞等便於如來前及大士曼殊室利菩薩前登時發誓廣弘大願一依大士曼殊室利菩薩教旨迴向大乘志學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀大迦葉衆等爾時則於如來前頭面著地頂禮如來足復願世尊納受我意與我等小乘之人願與發露懺悔疑過大乘授記則於衆會之中其時釋迦如來則與大迦葉衆等懺悔授記令發大乘迦葉等其時發願後已如來告言汝於來世遇值無量無數諸佛如來漸次修學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成佛果得阿耨多羅三藐三菩提故是時一切菩薩聲聞四部及諸大衆總皆覩見大士曼殊神力自在聖性無礙斷迦葉等一切大疑當學大乘令速超佛地是故迦葉衆等同發大願復願我等世世值遇諸佛世尊修行大乘瑜伽三密漸漸習學當得成佛無上正等阿耨菩提則是時釋迦如來爲大迦葉聲聞徒衆說修大乘十種無犯解脫性戒超出三有聖力自在欲界無定不染欲界在上二界不住四禪亦不依四空修此如來祕密三摩地者在三有界及閻浮提是故菩薩修學之地能持梵行若學金剛祕密三摩地者則得迅疾

玄通佛心超出三世於三摩地不染欲界不住四禪不證四空是名不著三有名爲出世是故大迦葉聲聞諸衆同共稽首釋迦如來唯願世尊令爲我等說大乘三密不犯十重如來持戒教法我等聲聞盡皆迴向修入大乘瑜伽三密金剛菩提如來祕教是時世尊則爲大迦葉衆演說不犯十重大戒汝當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說佛告迦葉及小乘之人持於聲聞大戒之者若犯律儀十重過罪一一從身口意業而生其罪於有相之中事上犯失爲不見心心性寂滅自性性淨所以見相執持事上漏失是名小乘犯重過失執法生罪見取分別染著心想不能捨離是故不應生天墮於地獄是名小乘事法漏失毗尼律藏如是大乘菩薩持於十重大戒法者則是不然如菩薩持戒常於大乘心行慈悲喜捨救護一切有情照見心性寂然不起澄心見性畢竟清淨則名眞性無染無著不取不捨是故名爲大乘十重菩薩大戒亦復如是其時大迦葉聲聞衆等見如來說大乘十重大戒之法心生愧仰迴向大乘唯願如來指授名目我等徒衆深生信受當自奉持何者名爲大乘十重清淨禁戒得名不犯不破犯戒眞性寂靜於十重性中云何大乘能犯不犯一者如來一切心法金剛自性本來清淨畢竟寂滅菩薩若於大乘性中能持十重戒者覺心眞淨了見心性無染無著是故菩薩能持十重戒者是則名爲不壞毗尼二者如來一切心法我障自性畢竟不可得本來無染菩薩持重戒者戒性如虛空不見

心性了然寂靜菩薩持重戒時證見心體我性空無是故名爲出過一切諸有相體是則名爲無過毗尼三者如來一切心法煩惱妄想本來清淨菩薩持重戒者於淨識性實無所得於實無所得之心菩薩持戒不見於相不見顛倒不見菩提不見實性名爲最勝實性毗尼四者如來一切心法如如實際於實際中不見持戒不見破戒菩薩持重戒者是則應示當觀心地見實際性心性瑩淨不見戒性亦無持戒雜染諸見是故名爲心性清淨通達聖性眞如毘尼五者如來一切心法菩提聖性無來無去故名如來菩薩應當持重戒者得見如來眞實心性眞實性者等如法界無來無去無爲之相菩薩能持如來淨戒者見佛心性等於虛空無有別異是故名爲如來法身菩提聖性眞實得名不思議毗尼六者如來一切心性淨法本來無住本來無處本來無著菩薩持重戒者於無住之中不見有犯十重之性菩薩持此戒時於無著心性廓周法界徧於一切如淨瑠璃內外明徹則是名爲無自性性淨毗尼七者如來一切心法等如空際離諸相故菩薩能持重戒者於心空際不見能有破戒之相於性戒中證得法眼性淨是則名爲淨諸六識法眼毗尼八者如來一切心法法本不生今則無滅菩薩能持重戒之時於無生性照見持戒心心聖性體寂清淨不生不滅則證佛地速當成就無上菩提是則名爲三世平等毗尼九者如來一切心法則是諸佛眞如實智不見有相一切諸法何以故衆生心性本是眞如

於眞如性中若見持戒是名有相菩薩不能解脫若能不見持戒不執不著一切諸相是則名爲無染解脫清淨毗尼十者如來一切心法畢竟無相離於心想清淨無障菩薩能持十重戒者於戒淨性不見有戒不見無戒得名證離小乘執縛一切戒相是則名爲究竟毗尼是故一切諸佛如來一切菩薩由依止此大乘毗尼持此十種聖性無相十重大戒畢竟清淨離一切相得阿耨多羅三藐三菩提故則是時大迦葉復爲大衆聲聞四果及諸天龍八部鬼神四部弟子善男子善女人對於大會再與大衆復請釋迦牟尼如來爲諸徒衆重開演說往昔大士曼殊室利菩薩因何劫中因何世時而得遇值諸佛世尊開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經是時大迦葉等徒衆而白佛言唯願世尊更爲我等大衆稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大衆言吾當爲汝分別說之曼殊室利菩薩乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠已前世時曼殊室利菩薩值遇金剛五頂毗盧遮那五智尊五如來同時出世其時彼會中有一佛名曰不空成就如來又說過去往昔世時於妙幢世界中又有佛出世號名毗盧遮那五智世尊五如來一時出世住於虛空金剛法界說虛空聖性令爲一切有情證入本性涅槃自性相應安立聖智到於彼岸眞如實性又於金剛法界內如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大

教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀曼殊室利菩薩爲於上首教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善男子善女人等其時令諸人衆入此道場修持大乘授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者得證三菩提金剛聖性大寂三昧冉令菩薩勤行精進觀照心地眞如實性證空無相無願法界一性三昧得入百千陀羅尼門百千金剛門百千三昧門百千解脫門悉皆具足當來得佛同成普見如來是故則當彼世之時爾時不空成就如來其時於大會衆中告言大士曼殊室利汝乃過往久遠已來親近世尊供養諸佛盡於虛空等於法界微塵數劫不可說劫佛刹之中見諸佛聞正法印爾時佛語曼殊室利菩薩言善男子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆等再請問毗盧遮那等五智尊金剛五頂五如來說演諸菩薩四部衆等證修心地入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀云何修持得成就正覺無上菩提是時則曼殊室利菩薩承佛聖智與諸大菩薩四部衆等爲於上首同共啓問毗盧遮那等五智尊五如來共同演說瑜伽祕密金剛法門云何修證諸大菩薩及諸四部衆等修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者是時則毗盧遮那五智尊五如來同聲共說告言語大士曼殊室利菩薩善男子但有一切衆生及大菩薩摩訶薩四部弟子等深信此教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者是人諦受應當棄捨國城妻子不惜身命爲求無上

正等菩提者則得證入此如來瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀則得速達本源自性空淨金剛聖性得成佛果無上正等菩提是時釋迦牟尼如來則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世爲佛名曰不空成就如來說大士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教轉授與一切衆生修行菩薩道其行廣大其願無邊出生一切菩薩大願功德無有休息爾時曼殊室利常爲無量百千萬億微塵數世界諸佛如來爲母亦常爲無量百千萬億微塵數那由他菩薩而爲導首說不可盡無上菩提法門與諸菩薩爲師教化成就一切衆生令證三密菩提出於三世大士曼殊菩薩廣度有情心等虛空無有休歇名稱普聞十方世界常於一切微塵微塵殑伽沙數諸佛衆中爲說法師得令一切如來之所讚歎住甚深智能以實見如如法性於空無相一切諸法通達無礙以無所得解脫究竟於是同心普賢菩薩所行諸行悉皆已辦是故爾時釋迦牟尼如來於此大會衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教令曼殊室利菩薩傳授此教世尊告言汝當爲首紹隆此教瑜伽三密門三摩地觀傳授與諸大菩薩摩訶薩四部衆等善男子善女人若入得此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩地觀者則得速超解脫證無上正等菩提當得成佛爾時釋迦牟尼如來告曼殊室利言

善男子汝當善聽吾當重爲與汝大衆分別解說且待須臾說諸菩薩自當有證如來則說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸如來出世之時諸菩薩等學此教法瑜伽祕密如來說已忽然則有千百億世界金色佛刹殑伽沙菩薩出現而作證明是故諸大菩薩等各各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法證無上菩提則是時諸大菩薩等言得遇值曼殊室利引接於我令發阿耨多羅三藐三菩提心修行瑜伽金剛祕密得成正覺是故一切菩薩衆則當出現共證此瑜伽三密門教其時世界當時有一國大王名曰淨目天子於此國內常行正法理化於人其王當世之時得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩地教聞此教已遂即便發無上正等菩提之心登時國大王淨目天子當時國內勑旨天下處處令諸沙門建立此三密門三摩地灌頂授法道場便立道場每年經于百日修念行道其王宮中亦當起造授法道場則阿闍黎教主授法導師當與天王灌頂王當後便修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不歇乃後應時有感諸佛護念萬國來朝令國界清寧萬姓安樂登時王當受福漸漸於後淨目天子得延年益壽五百餘歲漸次修學得證五波羅密成就四智菩提六根清淨悉皆具足後便得遇諸佛如來世世親近王當供養承事無空過者速當成佛得證菩提是時釋迦如來則於大衆中告大士曼殊室利菩薩言善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部衆等發大菩提心不惜軀命當以信根眞實

爲求無上菩提者則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀是故釋迦如來言若有菩薩當建道場者先當揀擇殊勝之處穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物堪爲道場者則向大嚴淨之地應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言善男子世世若有衆生發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者其人福德量等法界福如虛空無有盡期不可稱量不可稱討爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等能與建立此清淨大道場者令國土安寧王當長壽妃后延年萬方投化人民安樂風雨順時是故若有大臣能與建此道場者福命長遠常得清吉於國忠孝國安人樂轉轉興泰福不唐捐是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等若有一切衆生遇此瑜伽三密門三摩地教者乃於過去往昔無量微塵數佛刹中曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀及得遇值授法阿闍黎生生世世學此大乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等則當志求勤學精進實勿退轉應當諦信諦信發大誓願習學此教是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺諸天龍王八部鬼神四部弟子善男子善女人等咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行爾時大衆等心皆喜悅更請大士曼殊室利菩薩令對大會如來世尊前再重請說來劫末法世時修何教法曼殊室利言再三辭退對如來前

我不敢自說復願諸人衆同請如來爲大衆等說於後世末劫之時於像法末劫之中爲何教法而廣度衆生及諸菩薩爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大衆等吾今當爲演說分別如來在世運度衆生遇著世尊功德無比是名殊特最勝福田佛語曼殊室利善男子如來在日有福之人乃能遇佛如來滅後薄福之人不可得遇是故世尊告曼殊室利言若有一切衆生得如來授正法教者佛有十種威德有畏有敬作希求之心難遭之想如此人者受得教法必證無上正等菩提何以故如來住世一切有情業力最勝與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果若是如來滅後薄福之人實難值佛於末法之中若欲受如來大乘正教法者須遇大師授法阿闍黎是名次補佛處紹隆我教修習大乘瑜伽祕密金剛菩提是故則令建立殊勝道場於道場中安立本尊如來形像及諸本尊菩薩形像一似世尊如佛在日授其正法是故阿闍黎於道場內與一切衆生及諸菩薩大乘人者四部衆等如佛在時依法授教入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人若能志誠親受教已切須久乃堅持修習金剛正法如來祕密法藏是故則名如來弟子得受法已勤行精進六時不闕行道念誦則須傳授導引著生一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍黎亦復轉

須接引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜伽三十密門三摩地則令一切衆生速達本源證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故是時大會衆等諸大菩薩聲聞緣覺及諸天龍鬼神四部衆等比丘比丘尼優婆塞優婆夷令阿闍黎若與學教人欲授法者先須密授教旨三十觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽祕密三摩地如來聖性品中是故一切大衆諸大菩薩一切衆生修學如來聖性觀行祕教者慇懃三請阿闍黎於大曼荼羅清淨道場內准教結印口授祕契三密三十觀門者不應顯露唯當密授若是不依如來言教稱揚顯露者不得聖力潛通佛智加被則被魔蔽障所修聖行不可得道爾時大衆聞佛所說咸皆歡喜大衆渴仰信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

音釋

擯 必刃切斥也

揵椎 梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨言切椎音槌

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第六

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦如來當與大衆一切諸大菩薩摩訶薩埵次第則說如來金剛聖性平等觀門第三云何次第得入平等門一者入跛字觀本眞無染著離垢義寶生如來說法界眞如平等門就此門中演有二品一者說祕密歸止觀照法性決擇心地第五品已上一品教法於此教法觀照決擇心地品者合於道場內祕授心地法不應於此經顯說合在瑜伽聖性品中別說密授觀門二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品如來次第當且應說潛通加被品是時釋迦牟尼如來在大會道場一切大衆諸天等菩薩摩訶薩四部衆等大梵諸天等龍神八部等善男子善女人等見如來入於眞如實際清淨法界三摩地放聖性三昧金色光照普賢菩薩法界性體身心相好支節身分一一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛刹海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世有諸大菩薩衆所共圍繞諸佛世尊教導蒼生及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法界出無量無邊不可思議自在神通法性智身住於無量一切智門以智光明善了諸法於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯才無盡以大智慧開總持門慧眼清徹法眼

無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩薩皆與毗盧遮那如來於往昔時同種善根修菩薩道行普賢行願悉已悟入諸佛自在甚深解脫得無差別法性之身等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住皆是如來自在聖力聖性法界神力無邊功德無量不可思議是時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人并及一切衆生是故若有菩薩修於身密勤行觀照者往昔普賢發廣大行願入於衆生三密體性證修金剛三密門三十支三摩地觀者於一一支觀中入在衆生根本自性法界心性眞如理智奮迅速疾加被安住證悟金剛三摩地是時普賢菩薩本願聖性金剛力智令一切衆生證得菩提解脫門故是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中同一切如來聖性功德菩提海藏眞如法界所謂有情衆生修行加持速達三密解脫法身證身印三昧祕密三摩地都有幾種門普賢言比來承佛聖旨言教修持三十祕密觀門世尊語普賢如是如是爾時釋迦如來自言有三十祕密觀門者且就第一身密十支觀門如來一一分析令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩重當稽首如來言云何有十種金剛聖性祕契

身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性身中與諸菩薩當爲上首引接有情悟入菩提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀解脱門一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆生自性三密識智有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身印令速證得究竟出離生死苦海智身解脱門二者名爲殊勝道場髻王菩薩摩訶薩入佛聖力一一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧普詣一切如來諮授所修大乘祕密三摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印成就法身無變異故得解脱門三者名大精進金剛臍菩薩摩訶薩入一切如來究竟寂滅三昧令入衆生性身密菩提得安立位一切菩薩地加持身即入三密門金剛三摩地普徧萬行諸大願故證法海如性解脱門四者名青蓮華眼菩薩摩訶薩入一切佛心成正等覺三昧於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印化現法身入衆生性成菩提種無障礙門五者名菩提幢菩薩摩訶薩證入如月瑩明清淨光明普現一切法界以無礙音聲演悟入衆生智性得入三昧演説解釋微細祕密之義加持身印達令徧知法界聖性證見一切諸佛國土悉現清淨不可思議無差別智自在無障解脱門六者名無垢藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來境界不動不轉眞如智性三昧入一切諸佛

微塵刹土中悉見無邊諸大菩薩盡能加持入於身印達衆生體性迅速疾證成就菩提神通自在境界解脱門七者名爲現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩入法界一相無差别慧光明三昧一念聖智加持身印現過去未來見在三世劫數成壞微塵數善惡之事悉皆平等眞如清淨解脱門八者名寂靜光菩薩入如來金剛慧種種加助衆生進分菩提聖道三昧入加持身印令入一切菩薩諸根自性海各入自智三昧境界神力不可説解脱門九者名爲聖智速疾自在王菩薩摩訶薩入無盡法界虚空界大神通法身無相三昧能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智入一切衆生性徧於一切諸佛國土現諸佛如來無邊法界性海聖智解脱門十者名爲法海雷音王菩薩摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脱三昧顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力次第修行本願祕密三摩地觀加持身印入一切菩薩性智菩提三摩地廣大聖行方便願力令一切衆生速證無上菩提解脱門爾時普賢菩薩於如來前廣發大願已入于三昧與十大士菩薩爲於上首誓當行持大願安立菩提同在一切衆生身量佛性之中與眞如性海同爲一體加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提是故普賢菩薩應時對如來前便入金剛法界性三昧海自於法性身量海中現微塵數佛性世界諸大菩薩及微塵數一切衆生而教導之復現如來在菩提樹下坐師子之座量

等虛空徧周法界金剛法海大寶蓮華如如性海之內當現示相總在普賢菩薩身中法性聖德慧智之中無有障礙殊勝聖力神通自在是時如來讚歎普賢大士菩薩善哉善哉能示現諸佛境界不思議力甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地如來大願故不可思議無有比量金剛聖性海不可說不可說故是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩汝當徧往諸佛法界性海菩提聖德道場諮授一切如來祕密法門口密三摩地教法淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上首發廣大願行普賢行得入一切衆生種性身心性中聖力加持口密證於心地慧辯無礙大智辯才口密眞言印入十支三摩地觀者有幾種門淨德妙光大士菩薩摩訶薩則爲十大士菩薩稽首如來言有一切十方諸佛同聲共說口密眞言印契三摩地觀加持有十種解脫門云何名爲十種法門得證入衆生體性疾得無上正等菩提何者爲十一者名廣演三世一切名字音聲菩薩摩訶薩入三摩地聖力加持口密印契入一切衆生清淨性中證普德最勝燈光焰照三昧得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地速得成等正覺解脫門二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三摩地聖智加持口密印契入微塵數總持殊勝三昧得證教化阿僧祇劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀甚深祕密解脫門三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧加持口密印契入普光師子王奮迅金剛幢

三昧證得金剛聖性持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出殑伽沙諸佛如來成就衆生解脫門四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶焰妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地聖道加持口密印契證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏眞如實性解脫門七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩入三摩地聖行加持口密印契證入普見清淨無盡福威德光三昧得普入一切世間出世間自在力出生加持一切諸大菩薩摩訶薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門八者名梵音海量菩薩摩訶薩入三摩地聖通加持口密印契證入普門最勝三昧於有相無相二種義一性平等於法界中加被一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩入三摩地聖境神力加持口密印契證入普門字輪無礙智用三昧加被一切菩薩摩訶薩得入一切法門如來祕

藏不可說入一切衆生識性無礙慧皆得悟解辯才無有窮盡解脫門十者名轉法輪音髻菩薩摩訶薩入三摩地聖智言音加持口密印契證入金剛頂三昧加被一切菩薩摩訶薩得入隨順菩提八聖道是諸菩薩所謂行正見聖道遠離一切諸邪見故起正思惟捨妄分別心常隨順一切正智故常行正語離語四過順聖言故常修正業教化衆生令調伏故安住正命頭陀知足威儀聖行審正隨順菩提道行四智聖種入佛知見同如來佛心世間十惡一切過失皆悉永離故起衆生心令正精進勤修一切菩薩苦行入佛十力無罣礙故心常正念悉能憶持一切正語聖智言音除滅世間邪行世間邪命散動心故心常正定得三種意生身善入諸佛菩薩不思議解脫門

是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮向如來前入于三昧即普入一切諸佛平等性法界海同於如來虛空聖性普能包納微塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩同入三昧入於衆生體性加持慧力悉令解脫故是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩善哉善哉能善加被聖力性入一切衆生身心清淨智性進分菩提速成佛果故

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩汝當爲十大士菩薩摩訶薩爲於上首同令運度一切衆生入毗盧遮那如來體性法界海如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界其臺座上周徧有千葉一葉一世界爲千世界我化爲千釋迦踞千世界後就一葉世界

復有百億須彌山百億日月四百億四天下
百億南閻浮提百億菩薩釋迦座佛在蓮華
藏世界寶座上坐寶蓮華爾時釋迦如來共
海月光大明慧十大士菩薩同共證入毗盧
遮那蓮華海藏法界體性三昧復令千百億
世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙衆生達
證眞如法性三摩地佛性海中如來令聖力
加被增益一切衆生根本自體聖性聖慧用
入三摩地般若聖慧加持速疾證得無上正
等菩提是時一切大衆共十大士海月光大
明慧菩薩摩訶薩同共稽首世尊如來海月
光等菩薩言入佛三摩地體性三昧者一切
衆生得入此三摩地觀不佛語海月光大明
慧善男子若有一切衆生能棄捨身命深信
大乘則於此教門深當信受則得入此金剛
三密觀門教法即是時十大士海月光大明
慧菩薩等聖力潛加開悟意密令聖性聖力
入一切菩薩摩訶薩意識淨性中速超佛地
疾證菩提云何名爲入瑜伽意密印契十支
佛三摩地觀解脫門一者名曰現一切大願
普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契
證入三摩地觀者令此菩薩摩訶薩廣修福
德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證
得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去
煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅蜜多
能教化一切衆生莊嚴一切佛國淨土菩薩
淨行善巧慧辯方便解脫門二者名爲法雲
意海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖
德加被速疾增益善進巧便意密印契令聖
力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海

光聖慧法藏三昧得念一念聖性中普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切菩薩摩訶薩證入大智光明照啓其心思惟觀察見諸法性得了悟一切言音陀羅尼得受持意密一切大寂解脫門四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海得入一切菩薩疾悟證入諸法如虛空性入如來智日三昧常照其心於一切法無有分別了一切佛智悉皆平等於一切法中自在清淨解脫門五者名離染著覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖道加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量疾得如來印契三昧達悟灌頂法性三摩地速達自體眞如本源自性如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入三密法門令心速疾量等三摩地達悟入一切法界性海三昧入普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛道得大智海攝諸衆生運度成佛能行大慈大悲大願解脫門七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德聖性加持入意密契三摩地令一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入無生觀門成就福德藏三昧得入一切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩普得證一切佛功德海能入諸法實相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門八者名

普照三世等覺智菩薩摩訶薩入三摩地觀聖智加持入意密印契心性真如實相迅疾證知一切衆生心意令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生得入菩提心聖行廣大殊勝之願得神通智三昧證入佛界入菩薩界入四聖界入大梵天王界入諸天帝釋界入天龍八部界入四部弟子界入一切衆生九類有情界入爲一體如上所說一切有情賢聖法界諸菩薩等達悟通同一性得證入無障無礙入佛心智慧神用自在解脫門九者名廣大力妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩地觀照聖行加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入金剛智性疾入一性之中其身聖意徧證法界金剛慧焰三昧空無所得普入如來一切法界性海身意等於虛空無依無處速達救攝一切衆生體性本源自性海藏令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩入三摩地觀聖慧力加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入真如實相速疾智證一切如來祕密法藏三昧海性得一念中能憶無量劫事於一念中悉知微塵數三世一切諸衆生根量智慧令速入一切陀羅尼門一切三昧門演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法輪令一切菩薩及諸衆生皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地入於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門

是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足佛神力故對世尊前入一切諸佛毗盧遮那如來海藏身性三昧普得入於

一切諸佛平等聖性普賢行願於法界中示現一切菩薩摩訶薩眞際法性身相無形狀心同法界量體性等虛空得同如來法身性海五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門爾時釋迦如來讚歎海月光大明慧菩薩摩訶薩善哉善哉普能示現證入毗盧遮那諸佛甚深微妙祕密法藏性海三昧無盡殊勝神通自在入衆生體性令得解脫殊特最不思議故是時釋迦牟尼如來則告大士曼殊室利言善男子若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆四部弟子等善男子善女人應當入瑜伽三摩地有前方便毗盧遮那五智五頂金剛界道場除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者此人則令入是道場

行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇阿闍黎與三時開決心地疑網行道禮念晝夜六時無有休息者其人入觀七日一食得證曼殊大智普賢行願若有行人被著魔障昏沉纏縛於道場內暫時迷悶休歇魔障蔽心者其人則不成菩提道果更不得入此道場待後别期方應得入世尊慇懃切當告示語諸修學菩薩行人等勿使空過徒遣疲勞其行道行人晝夜六時不眠不睡過三七日者阿闍黎則與日日三時決擇心地得見心性清淨現前則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障則能堪與授法便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場授大乘瑜伽三密門金剛三摩地眞如法性觀然後授法已則不得離阿闍黎何以故是人學道者日日須三

時漸次決擇然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道如來說言是故諸菩薩衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等末法之代佛教難聞亦難值遇今時見聞早曾多劫修學所修行人一授以後更不得退轉離別阿闍黎當須親近供養如來言語諸菩薩是故應知道場教授有四種義時處相應行相應說法相應其起造道場者當欲建立應須有五重院若是地窄不堪三重亦得安置四門各有四天神王作爲護界其道場中安本尊其壇四角置遏伽香水瓶并置四門香案及置香鑪亦安寶幢旛蓋四門燒然酥香油燈上置道場幔天寶蓋作八葉蓮華其道場内先須日日造新飲食於壇場内供養不絶其供養食入道場人衆僧等并授法教主阿闍黎並不得取食其食與不入道場人食即得是時釋迦如來告曼殊室利言善男子如來祕密之法實難值遇末法之世難遇難聞若有教主阿闍黎不在受法道場内與人妄說如來祕密三摩地觀祕教法藏者此人好求名利諂諛妄說其人說者得四重之罪其聽者生生得盜法罪墮入地獄永不聞正教之法是故四部衆等比丘比丘尼善男子善女人不應妄說如來祕密之教若有一切菩薩四部衆等受得如來祕密妙法已則須常應四時不闕供養行道念誦坐觀常行精勤勿令懈怠是時如來說諸天魔幻惑種種相貌障修學人心眼聖道若有諸菩薩及四部衆等比丘比丘尼善男子善女人學此瑜伽三摩地教法者如是人等常當節食七日一

飡則得無畏不被天魔鬼神得便頻那夜迦入行人身心而作障難或對人目前出現種種相貌及夜夢境界現作佛形或作菩薩諸天梵釋形像或是龍神惡鬼形童男童女形諸天鬼神女形或聞空中異香或聞念陀羅尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌唱巧妙之聲或聞音樂之聲爾時炳顯重當演說或令行者癡定不動或瞋或喜愛染見取分別執著或得口中美味如蜜或於暗室現明如日或現白光赤光諸惡蟲蜚或令人足睡或令人無睡或令人聰明或令人暗鈍如此變異並是天魔鬼神入心與行人而作障道境界因緣令遣行人有進有退不成道果死入魔宮令爲眷屬是故如來說顯切摽魔幻變轉動念不得正定亦復入其人心妄作聰辯詐知宿命令見一切幻相前後生死之事善惡諸相魔作幻惑非關正智唯心示變莫取外緣修學行人必不得於夢境界及現眼前取相執著動轉人心恐畏怕怖則被天魔鬼神之所障礙行人正見須常諦觀心性見性最靜心性無物是相莫取則無境界妄相因緣是故行人勤行精進實勿退轉懈怠懶惰則得速證無上正等菩提是時釋迦牟尼如來於舍衛國中祇園精舍大道場會中告諸大菩薩摩訶薩一切大梵諸天王帝釋天衆龍神八部修羅鬼神夜叉衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人衆爾時釋迦如來在大衆中入金剛寂智無心定三摩地三昧從三昧起放大慈大悲法性神光徧照三千大千世界大梵諸天王衆菩薩摩訶薩四部衆

等比丘比丘尼及諸天龍修羅鬼神衆及一切衆生等如來告示普令志求無上正等菩提者是故世尊告語諸大菩薩應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教行人更須入此道場修入一切佛心金剛大智祕密法門觀如是一切修行菩薩四部衆等比丘比丘尼等先當持鉢乞食於四威儀詳序而行次第乞已於施主家供養食訖還至本處澡浴清淨復入道場不得懶惰睡眠懈怠不勤斷絕休廢如是菩薩及四部衆等不依此法受師教戒者則不得成無上菩提諸佛道果故是時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者如來起大悲智救攝有情令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀

是時一切大衆諸大菩薩四部人衆天龍八部等聞佛所說踊躍歡喜歎如來演不思議教法深生慚愧得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位第四云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨妙行義觀自在王如來說妙觀理趣淨土門就此門中說有二品一者先演不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智第七品二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品如來次第先當具說聖智品法義門爾時世尊說一切菩薩修學大乘求無上正等菩提者入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者菩薩於大乘法中廣發大願行菩薩道修入如來聖行菩提從地前次第而學從此修習凡有二義云何有二一者外凡二者內凡云何名爲外凡所爲菩薩持五戒十善修諸業行學習六波羅蜜散心修持得生天上亦生人間成有爲福受有漏快樂故二者云何內凡所謂菩薩學習菩提無爲無漏福次第修行位中學有三等何者爲三一者下賢二者中賢三者上賢且初下賢菩薩入十信者修學十信行得十住行相扶接引爲信成就故次有中賢菩薩入十住者修學十住行得十迴向相扶接引名爲解行成就故三者上賢菩薩入十迴向者於加行位中修持十迴向學煖頂忍世第一法名爲次第修證成就聖胎漸登聖位進修菩提成就故已下三賢菩薩位純在有漏修學故如來次第說十聖位等妙二地菩薩有四等上中下及最上等云何爲四一者且下等六地

已下位菩薩修學三密三摩地者名爲隨相行用修行入定半有漏半無漏入定即無漏出定即有漏故二者次有中等七地位菩薩修學三密三摩地者名爲無相用修持入定者住於三昧則得分證無漏聖道漸證修行入菩提道次第成就故三者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩地者是名無功用定住是三昧得名純無漏道證入金剛性運通無爲自在神力無相無功用任運成就得登佛地進成菩提故四者次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故得三種意生身證金剛法界聖性三昧與眞如同無相無念念一念慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無爲聖智道聖性相應則成無上正等菩提智身法身滿足故名爲如來是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是名衆生本自覺也覺本心源即名了見煩惱性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛也是故世尊言告諸菩薩摩訶薩所有一切衆生求於無上菩提者菩薩常當修持如來一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無動搖佛言一切境界本自是空一切識識本來空性一切境識本即是空如何言見佛言見即爲妄何以故一切萬有本自於空無生無相本來不有本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一

切衆生身亦如是身尚不久云何有見佛言本來清淨故是名本覺覺本淨性清徹無處是故名爲法身智身滿足故佛言一切衆生當用覺觀覺本心性體靜無生離衆生垢故覺本無寂離涅槃性故覺應諸法於一切法無住動故無動無住如菩提故譬如毗楞伽寶隨色而應同爲一體無有分別如來佛性隨情皆有悉應清淨衆生德感亦復如是菩薩若證心無所住無有出入得同唵摩羅清淨佛識故佛言告語諸菩薩摩訶薩四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等修行如來金剛三密祕密聖性菩提者則得迅疾玄入通證如來佛心速得阿耨多羅三藐三菩提故是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩應當修學是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世

界爾乃却往去至彼上界來說往昔在第四禪地中說摩醯首羅天王宮中與無量不可說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩摩訶薩衆及與無量大梵天王并諸梵衆於大會之中爾時釋迦牟尼如來在天王宮於百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶座上結跏趺坐入諸佛體性界虛空三昧從三昧起放千百億金剛眞際實性三昧虛空光光照千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提眞如實際三摩地聖力聖性令一切諸佛出現相助證明於是復照蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光明宮中照見毗盧遮那如來法身智身法界聖性眞如法藏無有內外同其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周徧是時則釋迦如來共法性毗盧如來在千百億蓮

華法藏世界金剛光明宮中同在金剛三摩地住聖力性三昧則是故釋迦世尊以聖性神力密啓毗盧遮那如來如來則向後時請爲一切菩薩及一切衆生爲說修證入佛金剛菩提三摩地故爾時釋迦其時後三昧起慇懃再重請毗盧遮那如來與一切菩薩及一切衆生說佛根本自性智道心地法門則是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來并化千釋迦及大智通菩薩等一切諸菩薩并大梵諸天四部衆等諦聽諦聽吾當爲汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說修入金剛菩提佛果爾時牟尼世尊言說毗盧遮那久遠已前初因出世吾於毗盧如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用還入毗盧遮那五智佛地心之根源體性根本眞如法界藏入金剛不壞性達聖智菩提地速成佛果爾時毗盧遮那佛言則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩大衆汝當善思修行我已百千阿僧祇劫修持是心入佛三摩地祕密金剛三密法藏得成菩提佛果以之爲因初捨凡夫成等正覺號吾爲毗盧遮那與一切諸佛菩薩立爲根本爾時釋迦世尊秉演諸佛甚深大法大義五金剛智在一切有情衆生性於意云何如是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮那世尊五智五如來同共修行道引蒼生爲一切有情衆生往昔因地修入菩提道一時成佛號名千釋迦及千百億化釋迦毗盧遮那同共住

蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一世界爲千世界毗盧遮那我今化度以爲千釋迦千世後就一葉世界復有百億須彌山百億日月四百億四天下百億南閻浮提百億菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹下各各說汝所問菩薩修行菩提薩埵心地法品其餘九百九十九釋迦各各化度現出千百億釋迦亦復如是爾時毗盧遮那佛言千葉上佛是吾金剛聖性法智化身千百億釋迦即是千釋迦化身吾已爲本源名爲毗盧遮那佛身與一切如來菩薩本成眞如實性金剛大智菩提法藏爲本故是時蓮華臺藏金剛座上毗盧遮那如來告言語釋迦牟尼世尊吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩薩時修行心地汝所先問一切金剛聖智菩提聖性種子往昔從因地之時一切菩薩摩訶薩修入成佛從幾劫來我與一切有情衆生開心地法門入金剛慧智菩提道以聖力聖智聖性加持一切修學菩薩一切衆生心地自性聖智速達本源自性清淨法身智身金剛菩提如來佛地得成阿耨多羅三藐三菩提已是故爾時釋迦牟尼如來再問毗盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟尼佛言亦語千百億化釋迦我今重啓毗盧遮那世尊再說一切諸佛根本祕密法藏說一切菩薩教藏說一切聲聞法教律藏說一切大梵諸天行菩薩道智藏說一切衆生心地法門三密菩提佛性自性海藏如是一切菩薩一切有情衆生修行法教者爲何因何緣得入此地四十二菩薩聖位修證入聖地

金剛菩提等覺妙覺地若得當成佛果爲何等相菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性眞如聖智佛道爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子令入佛聖性三摩地者於意云何則是時毗盧遮那如來告釋迦牟尼言若有一切菩薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨求無上正等菩提先度一切有情衆生速當成佛得菩提者是諸菩提依止如來大願力故成就一切金剛解脱則當同諸佛如來金剛聖地佛菩提故是時則於金剛性海蓮華臺藏法界大會於一切菩薩衆會之中有一大智通菩薩摩訶薩從坐而起稽首合掌今對毗盧遮那如來前更重慇懃發弘誓願願我心等虛空如金剛堅成不退菩提於四十二位次第修行廣度有情虛空若盡度衆生則休虛空不盡我當度衆生亦不能休大智通菩薩發大願已則是時法界蓮華海藏中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言今者爲如來聖性幽通加被我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已皆出能現而作證明是故一切菩薩衆言我等亦當隨喜盡皆共大智通菩薩同其願故心等虛空廣度有情無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩則同智通菩薩廣行菩薩道當發大願我等修學盡未來際勤求不退無上菩提者於四十二位法門之中次第修學從堅信忍中

入十發趣心修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛菩提向果爾時標顯初從十信修行次位云何修入十發趣心一者捨心捨一切物及已身國城妻子一切捨二者戒心持菩薩十無盡戒及一切諸佛大乘戒三者忍心於無生忍中於一切法盡忍四者進心修持如來一切善法常行精進五者定心於一切法常住正定六者慧心於一切佛法能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲心廣願救度一切有情八者護心於一切佛法中常起菩薩大護法心九者喜心於一切衆生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂髙貴不見觀心正定於佛法中最爲上勝名觀照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向果爾時如是體性本源毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩初發心志求堅信從堅信忍行修入十發趣心入堅法忍中行十長養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩提智道生喜悦心故四者捨心捨一切有爲諸物及國城已身妻子男女一切捨五者施心施一切有爲身命男女妻子内外心國城田宅盡皆一切施六者好語心與他人已身於内外一切處常與一切人好意好語心故七者益心菩薩自取其惡常愛資益一切衆生利益心故八者同心共一切有情同入無生心同入菩提法是名同法三昧得同心故九者定心得一切如來正見正性正定一切佛智悉由定力三摩地心成就菩提故十者慧心於一切智慧能生一切佛法般若波羅

蜜多是名慧心故是則名爲菩薩修學十長養心向菩提果是故金剛聖智身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知如是一切菩薩從堅法忍行中修十長養心入堅修忍中進行十金剛心修學菩提心向果一者深信心於一切諸佛大乘甚深法藏常行大信心永不退轉名爲大深信心故二者念心於念不失一切諸佛正智念大乘甚深妙義戒定慧心是名念心故三者迴向心迴向一切大乘法教如來無上正等金剛菩提名爲迴向大乘心故四者達心達如來聖智理趣達照寂心內外清淨名爲達心故五者直心直正聖道正智心性正無邪曲無妄見諂諛眞空實性名爲直心故六者不退心名爲進求菩提心無有退達性不轉是名不退心故七者大乘心不入二乘亦不入外道諸惡執見則名爲大乘心故八者無相心不入一切有爲諸相不入五塵色像是名無爲無相心故九者慧心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名慧心故十者不壞心不壞大乘正見菩提正智佛心名爲不壞大乘心故則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果是時聖性身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍行中修十金剛心入堅聖忍中修向十聖地進入菩提心向果一者體性平等地二者體性善慧地三者體性光明地四者體性爾焰地五者體性慧照地六者體性華光地七者體性滿足地八者體性佛吼地九者體性華嚴地十者體性入佛界地是故則爾時名爲十聖菩薩地修向菩提心向果是時法身體毗

盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中修十聖地入佛如來地修向菩提心佛果一者金剛智定等覺地量法齊等等於如來體性實際眞如一性一切法名等覺聖地二者妙覺地百千億微妙聖智金剛慧力入金剛喻定妙覺地修入此地中成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身法身滿足故名爲聖性妙覺地是故名爲一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地得成阿耨多羅三藐三菩提故爾時毗盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品毗盧遮那言於我同與五如來一切諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠因地往昔先世已來爲菩薩時廣行菩薩道修入菩提佛果之根源如是一切菩薩及一切衆生同修入此十發趣十長養十金剛十地聖道等覺性地妙覺佛地當成佛果無上正等菩提無爲無相大滿清淨常住法身故是故如來說已應當次第而演說之爾時毗盧世尊即當說第八品八者三賢菩薩入法位次第修

行迴向菩提第八品

爾時毗盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩尼寶性法藏中毗盧遮那如來於此金剛性海三昧三摩地法藏化現千百億釋迦千百億諸大菩薩摩訶薩爾時於此菩薩衆會之中有一菩薩名曰大智通菩薩從千光王三昧起重啓諮陳毗盧遮那世尊所言如來上說略開心地道祕教法門十發趣十長養十

金剛十地名相等覺妙覺佛地其一一義中未可解了唯願說之唯願說之妙極金剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切智門一切佛三摩地門一切三昧門一切金剛門一切總持陀羅尼門一切神通自在門一切虛空門一切無爲無相門一切解脫門大智通菩薩請問如來是故菩薩云何修持如何學習證此法門成就菩提故則爾時毗盧遮那如來告言千佛當知一切菩薩大智通菩薩等佛言善男子諦聽諦聽汝所先問云何義者修習觀門入十發趣心十長養心十金剛心十聖地心等妙二位心佛地聖道中從初次第云何修行入此法門得成菩提佛言告語諸大菩薩大智通等吾今與汝分別解說先從堅信忍中修入十發趣心向菩提果爾時毗盧遮那如來便當爲衆秉稱勝義微妙深邃再當重顯標舉證修先入十信觀門從初起首次第修入一者捨心若菩薩於一切捨心行檀度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道修持十波羅蜜甚深一切聖行先捨財物一切飲食湯藥常受供養諸佛三寶心無貯積非前非後漸漸修行勝行於後乃爲王主捨國土城邑不爲主宰若破慳貪應當捨棄田宅金銀明珠不作貴寶之心次當則捨男女奴婢車馬妻子已身不以欲愛憶念爲心於一切有爲之相及諸珍寶資財是有諸物一切應捨爾時次第於已身心執持見取我人知見假會合成立名生者造作我見生一切執縛及有十二因緣無合無散無物無捨無受者一切應捨生無爲心無相心作用無生空

觀入心正定除滅十二入十八界五陰六根六塵同一切事爲一合相悉能寂滅得無我無我所空相假成諸法若內一切法若外一切法於世出世諸法實性中不捨不受是故菩薩常當一切捨如空性故是時名爲假會幻化合成觀照性淨現前故捨心入性證空三昧二者戒心若有菩薩能持如來大乘戒者爲一切有情衆生及自已身能持大乘菩薩十無盡戒者如是菩薩則能自已及他一切常能觀見心性戒性如虛空持者爲迷倒菩薩於自根本自性之中清淨真如不見有戒謂戒性如虛空亦不見他戒菩薩於持戒心性之中戒爲非戒非非戒無受者十善戒無師說法戒及有欺盜乃至一切貪瞋邪見無集者無散者亦無受戒亦無不受戒故於聖道性悉皆清淨持戒道性清淨禁戒行菩薩道常與一切衆生同心同性同行同德常行慈良清直正實正見捨瞋喜等諸善不善皆應喜悅是名持十重大戒正性亦是菩薩持十無盡戒體性制正八倒於一切聖性離照定心性真靜現前一道清淨故三者忍心得是忍者於一切衆生本源自性中無有忍相名無相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其智慧能照心體證體自性得心清淨性淨無物達入一切空名爲空忍若菩薩於一切衆生能行普願行忍名爲一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本性不生不滅證得無生行忍菩薩行行更當爲一切法界有情修持三種大忍若被他謗害不生起念得名耐怨害於一切衆生界行菩薩行

常被他人惱亂障礙不生苦惱安自已心及一切衆生心入清淨性心名爲安受苦忍菩薩於一切境界處行無量願行無量忍心於一一行中諦觀行性能證心性名爲諦察法忍於一切法忍三法忍性之中不見有忍是名菩薩無相行忍次則菩薩於無相行忍性中用觀無相行忍無受者相無起打心無刀杖心無殺害心無瞋恨心皆悉如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無無相有無無相非非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性空寂無自性性相如聖道一切空性如是忍相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道四者進心菩薩於四威儀法常行摩訶薩大悲願行爲一切衆生求大乘菩提常行精進自利利他無有空過菩薩於四威儀法中行住坐卧常應觀智心性常於一切時常入法空聖智定照心聖性性淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無生山入無爲道而見一切内外之性諸法性空空無所有如有如無於四大性空一切色相亦復如空於外有爲境界一切色相青黃赤白及一切色性同空故菩薩達空而不觀一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩提無有空過者即證入一切三寶智性眞靜體性常得現前者則得生生值佛見僧見法世世精進學佛威儀常入一切信進聖道名爲無相信言進道空故不見四威儀證無生空無作無用無受無智無慧起空定入世諦

法於二法出入亦無二相心心相續常住空心進順菩提證心見性於二法中無相通達進分根本菩提如如一性相故五者定心菩薩修一切善法皆從一切定力而生一切善得阿耨多羅三藐三菩提菩薩於一切大乘法中修菩提智先當觀行澄心照性令心寂定證性清淨於無爲道性不見有法菩薩若修一切諸佛菩提者皆從定力得滅一切罪而生一切法般若波羅蜜無漏智慧諸佛菩提三摩地法故得入如來寂滅觀證無相性無相慧無量聖行無量智心聖性三昧一切凡夫聖人菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提三昧正定是時證得體性聖性相應則是皆由一切體性聖智定力故得見微細我執自性我人主者衆生執著我見作者受者一切執縛中取著不解者見縛體性是障及一切諸相有爲因緣散風動心不得寂靜定力而滅者無有是處是故菩薩摩訶薩諸佛如來令一切衆生修入滅盡寂定空空空八倒無無因緣假靜慧觀空空空照一切幻化假會合成念念中滅受想行識一切三界異熟諸果罪性根本皆由得受力而滅得證心體離相了了見性則滅一切相而生正智得達聖性證入一切諸佛菩提故六者慧心菩薩志求佛法於心地智眼觀照本源根本自性中本來空慧非因非緣亦非無緣亦非有因亦非無因於空慧中道聖力聖性知體名心是體心心名識分別一切諸法假會因緣是一切我人假名主者菩薩於一切衆生廣行慧智令入菩提與道通同趣入佛果諸行因緣

入聖捨凡於一切凡心令盡消滅性得清淨與佛道同若菩薩修有漏福則生諸天若修無漏之業得入菩提無上道果是故菩薩修一切善法證如來聖智者是名體性功用若一切我見者名爲無明縛解功力如此障礙菩薩修學如來金剛三摩地故以金剛聖力加持一切衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩提常樂我淨是故一切有情衆生以諸無明煩惱習性爲菩提根本修一切善法是煩惱障慧功用體性則不明故於意云何菩薩若修阿耨菩提者先當證得體性性空聖性智性爲首修不可說修不可說修入一切金剛佛智觀慧入中道一諦其無明障慧開悟淨心得清淨菩薩觀照心性體性之中澄心見淨了了見性即非有相則非無相非非於相非來非去非因非緣非有罪非無罪非非於罪非於眞如非非八倒無生無滅慧光明焰爲照樂虛方便轉變方便善巧神通自在聖力神用以智體性所爲慧用故得達菩提速當成就故七者願心菩薩至誠不退發廣弘大願願心求願心求願心志求大乘菩提無上道果與一切菩薩一切衆生同心同行同願同求是名大願亦名求大以因以緣以行以果菩薩於微塵數劫願求菩提不斷不絶願心連願心連相續百劫成佛滅罪大求成就至求心地求到無生空空空心心願觀照多劫入定聖慧徧照無量心心心心見縛志求眞性無明隨滅體性解脫則達無量妙行實求心故達至本源心性成就阿耨菩提無量功德以求爲本菩薩從初發大願求菩提

心時於其中間廣行菩薩道行願滿足佛果便成菩薩於如來藏性中觀一諦中道不見立一切願常入寂靜非有陰界於一切寂性法非没非出非生非滅非見非非見見非見要假於慧入如如性是名一切諸佛菩薩本源如如自性根本真如清淨大願一切行名體心性無爲無相本源性體聖行願故八者護心菩薩發廣弘深願於過去未來現在世一切佛法悉當能護不惜身命菩薩更於三世如來前重發廣大願誓行菩薩道聖力淨行悉求大乘如來聖教僧寶法寶佛寶功德莊嚴一切淨土盛行如來三寶佛事者或被天魔外道一切顛倒邪見世魔惡人非謗殺害嬈亂正信蔽障佛法除滅三寶如來正法及一切功德者菩薩誓能不惜身命至誠荷護如來正法過去未來現在一切諸佛功德聖教菩薩亦當爲一切衆生誓求無上菩提者如來則先度成佛何以故爲菩薩心等虚空同諸佛慈悲荷護無盡所以者何菩薩則能與法界衆生同觀道諦入一切正性真如菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆生自性罪報亦得除去我人執著法執見縛一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護根本自性清淨於本淨性中實無得見有相無相亦無所護於無護聖性無作無受已達正性得心慧連心慧連達無生空空空道智聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性如有如無如性法體假空集散不可得不可

護觀一切聖性證一切法當得解脫亦復如是故九者喜心菩薩常住喜樂於一切法界衆生上廣行善道濟拔一切有情衆生常得安樂既濟得已菩薩恒生喜悅心故是名菩薩證成喜悅心已於是得見如來法智性身菩薩爲一切有識衆生令情性相感入佛知見是故以諸如來無爲聖性神通自在有情法中安立世界聖性道力假會合成於一切有爲諸物衆生自業情性相應四大和合有情之識相感成身菩薩既得身已世尊則令菩薩於是身心自性性中澄心入定照寂見性假空觀靜而不入有爲不入無爲證寂滅大樂自性清淨無合無散有受而化有法而變菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才慧照心性令一切佛性功德海藏等如虛空證入無相喜智心心性空無念無生而常發性入寂滅定不見有相一切我性喜樂平等體性恒明分分證入常樂我淨則是名爲如來菩提涅槃聖性道故十者頂心菩薩起高顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中滅無我輪見疑身滅一切妄相根本煩惱除貪瞋癡等觀照心寂澄定見性名證心頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法界空性無有因果如如一道清淨最勝上如頂如人心頂最爲高貴非非身見如太虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦爾不可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有心則滅徧計所執性神我主者動轉屈伸一

切相滅菩薩於心三昧眞如性淨中空無所得無捉無縛是人爾時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空爾時菩薩常住十空門菩薩即達聖性聖道眞心直空無一衆生性虛妄心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行起道實性菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡於世出世不不受八難於生死海幻化異熟業果畢竟不受菩薩發大慈大悲心令一切衆生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性消滅一切罪障除去十惡生十善道入道正性正智正行菩薩通達實性觀照現前永不受生死輪迴六道諸果畢竟不退無上菩提佛種聖性於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地得同如來菩提正信正見聖智三摩地故是故如是如來說已諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖性中現千百億世界海入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧世尊從三昧安詳而起坐寶蓮華千光王座毗盧遮那如來告諸一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝先問長養十心者於此大會衆中吾今爲大智通菩薩等請問從是十發趣心修入堅法忍中修行十長養心向菩提果是故如來即當爲說云何十長養心一者慈心菩薩依如來慈於一切有情衆生上不作十惡因緣常觀自性生慈正心行菩薩道當救有情廣引羣品不造惡緣常於無我智中照見我性清淨入聖智法與我淨常樂聖性相應證五蘊空色受想行識空無所得空分分入佛大寂性中無生無住無有生相無有滅相如幻如化如如一相無一無二故菩薩發志大願起大慈心於六道生死海中救度一切衆生速令離苦達至菩提菩薩爲一切有情歷劫導引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩提如來一切法金剛法輪菩薩當轉法輪樂化度一切衆生令生正信得慈善智入薩婆若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生道於金剛輪善慈實性中不見惡果亦不見有善果亦不見有我性生死之罪於一切如來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如是說已次第而演則當應說之二者悲心菩

薩菩當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如來本性自有眞淨大悲如是大悲空性中空空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖道之中自滅一切苦因名爲苦諦滅亦滅他人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦因中生大悲智不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而於一切有性衆生不障發菩提心者菩薩諦察於淨心性空見之道觀照本種性於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨證道智心於六親六惡親惡三品中與上樂慈悲空智相應不見有惡於上惡緣中九品得樂果空常見在前行而自身他身於一切衆生平等一樂一性起大悲三摩地故如是說已次第而演則當應說之三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多時勤行一切諸佛菩提道觀佛性中無有悅喜何以故本體清淨於淨性相中照見一切衆生種性體相及自體性證入道智清淨佛性空空空喜心不著我所緣出沒三世自在神用知一切因一切果苦苦集諦一切入盡滅苦因照達佛性空觀照實性成等悅喜同佛菩提菩薩摩訶薩發至誠心令一切有情衆生證菩提喜悅空入如來聖智道情捨惡知識求善知識示我好道令諸有情生佛法家入佛法中常起歡喜得法王位亦令一切衆生入正信正智捨一切諸惡邪見輪迴生死皆六道苦集故證得佛性悅喜三昧故令一切衆生亦同入是法得菩提故如是說已應當次第而演說之四者捨心菩薩發大願行於世世修持行菩薩道廣度有情常當觀身心修

學如來聖智聖慧於實際性中空無所有如
大虛空無有一切相亦無捨相亦無造作於
無相空法實際性中不見善惡有見無見罪
福二中平等一觀照見實際於眞如性中無
有我相無有人相亦無我見我所執縛而自
他體性都不可得眞如實性亦不可得無諸
屬故猶如虛空名爲大空捨相菩薩摩訶薩
於多劫修行大捨空相中并自己身及是他
身令一切有情衆生志求菩提於眞如空性
發廣弘大願行菩薩道誓捨身肉手足男女
妻子國城田宅如幻如化如水流燈焰內外
諸相一切物大捨名無爲捨名爲相捨菩薩
於無爲捨中無滅無生於實際性中不見有
捨是名大捨於不捨一切捨等得同聖性菩
提菩薩常修眞捨故名爲無相大捨則是如

來根本自性菩提性空本無捨相故如是如
來說已次第應當而演說之五者施心菩薩
求菩提以身施口施意施財施法施教導施
如上所說其施有六合爲三種云何爲三一
者自發心施二者被他求乞施三者教導施
若菩薩自發心施者觀本眞如本來自性無
有於施名爲無相施次則菩薩被他求乞施
者若菩薩爲一切有情衆生求乞布施者名
爲有相施是故次後則當教導施者菩薩發
心我當誓度有情供養布施一切衆生無有
休息其心無歇等法界令一切衆生志願志
求無上正等菩提者是則名爲無爲無漏施
若菩薩爲一切有情普能自發心施者名爲
相施則於內身外身國城男女妻子田宅一
切有爲諸物盡皆布施名得無礙無爲施是

故菩薩達無爲性諦觀如如性中無念財物亦無受者其施如空亦無内外無合無散亦無心行菩薩於自心源觀本自性性不見有施名達理達施是名無願無相施菩薩則常行無相施者常住心源自性淨土現行在前故如是說已應當次第而演說之六者好語心菩薩修習如來善巧體性常生好意眞語實語金剛祕密三摩地語成就佛三密菩提法云何成就如來三密一者令證一切衆生心地祕密得成身密體性菩提愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故二者令修心地祕密證成口密體性菩提修如來一切三藏法教密觀語義諦證口密辯才通達觀照般若菩提金剛大智成就故三者令修心地祕密證成意密體性菩提入諸佛三摩地聖

行實相般若菩提觀照得見一切如來體性金剛眞際實語勝義諦證成實相般若金剛菩提成就故是故爾時則是菩薩於一切有情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提常行實語言正順一語調和一切智令有情衆生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬬諍忿惱之性常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性無因無緣法性清淨菩薩常修樂說入愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常生愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言義好語菩薩以聖智力法語護教導一切有情衆生常行好語正意如如發起善根令入菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之七者益心菩薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂

一切有情衆生令以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明焰總持法門觀照體性聖七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生身口意入如來法種性達空寂種性聖行種性證道種性入如來三摩地得三昧已忽然六種動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩入於六道同事同法現無量形身色相濟救苦惱衆生不以爲患但益人爲利菩薩常住利益三昧故如是說已次第而演之八者同心菩薩同令衆生入如來眞實體證自性道聖智同體空性三昧入無生法中見無我智同無生性空平等無二同本體性自他源境一切有情諸法同體自性性如如相菩薩於生住異滅中自在神智聖慧力用得證無礙清淨大智常生常住常寂常滅出沒自在通同一性於過去未來世法般若慧相續流轉無數無量劫無盡無斷菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救顯現無量無邊變化同體三昧入諸有情形身色心六根等業及入諸六道同於一切事類菩薩以聖行力神用加持一切衆生同空無生性空無物證祕密金剛心神我智用而分身散形常住寂滅起心救護廣度一切衆生令諸有情入同法三昧住如來金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之九者定心菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性觀一切自他有情衆生

心心體靜分證寂滅無緣無因於我自體自性性中識界色界空無色界滅盡清淨菩薩以聖性智慧反照心源識色空界了覺心地三界智性而見性不動出沒逆順神用自在常入寂靜住十禪支以一念智照見我人主者及心染著徧計所執性若内若外一切衆生自心他心聖智種子本性清淨而無所得無合無散菩薩重觀一切衆生智心體性集成起造而不可得一切有情習氣種子亦復如是若有菩薩一切衆生修證菩提入聖道性者無明煩惱則永滅盡故菩薩起於大願在三昧入出自在示現神通三界運轉一切有情苦惱衆生得度苦海令證如來金剛菩提聖慧大智入諸佛性海三摩地故如是說已應當次第而演說之十者慧心菩薩入如

來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光三昧海照見一切有情心自他體性貪瞋癡邪見結縛等患如實了知故無決定性何以故煩惱者則是菩提性以煩惱性修進眞如得到菩提是故菩薩於一切有情止教化引發一切衆生自利利他令行如來眞如實性順忍空故於一切法性中非陰非界非入非不入非衆生亦不非衆生非一非二非我人三世因果達實性故菩薩常爲法界衆生修證寂滅菩提入一切法性空聖性觀行達自體性起聖智力徧於一切放金剛慧光照佛體性同如來三昧盡於法界光光一照一焰明明明見一切菩薩及一切有情衆生疾令修入法界慧海實性三摩地速到菩提三昧解脫其慧方便生長養心達一切法性令

心證空空空慧眼證入無生空金剛法界悟入千海眼王三昧百法明門如來祕密金剛三摩地故如是如來說已次第而演說之是時毗盧遮那如來住眞如法界實性海藏中顯現千百億蓮華海藏法性世界出千百億一切諸佛一切菩薩摩訶薩現千光王百寶蓮華寶座毗盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐放紫金剛金色光明徧照微塵數法界海藏悉皆清淨盡爲金色如來告言一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問金剛十心種子吾當爲此大會衆解釋大智通菩薩等請問從是十長養心入堅修忍中說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀智修入十金剛心何爲十一者信心菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地

法教以深智信修念行持一切菩薩密行學諸佛如來金剛祕密菩提教旨廣度有情一切衆生以信爲首修成無上菩提聖德根本正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱計蔽我執諸見名著結有造業畢竟不受證入性空三昧菩薩於無爲法中修入寂靜不見有生住異滅三相離染無無無生無生無住住無住住滅無滅滅菩薩於聖行道性中分證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行滅則無明滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有異相性同法性空空色空證入細心心心心細心心心空故名爲深信深入根本性寂滅無體無相和合一性亦無依然主我人神用

三界結縛假會假合假我我所無得無集盡皆總滅一切諸相入如如聖性如此菩薩得名無爲無相信是時如來說是無相信菩薩修證分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行一相三摩地故如來說已應當次第而演說之二者念心菩薩志勤精進修學如來大乘一切法三摩地觀照意識心性思念六念思覺常覺乃至一念起心布施而常思施菩薩修一切法第一義諦空無所著無染無縛無執無散菩薩證入寂滅智同共在於生住異滅相中不見有動不見無動不見有到不見無到而於去來諸業受者爲一合相一切諸法諸行道業修成福智菩薩盡以迴向入金剛法界聖性聖智菩薩發願成就一切衆生及自已身入無相慧慧相乘乘乘乘寂滅焰焰照性照寂光光光達無生不起轉易別異空道變前轉後變後轉前變變轉化化化轉變轉轉變變同時同住焰焰光照一相一靜聖性加持一時已變未變變變化化變亦同一時滅盡得分入分證金剛一性心心體性心體離念離念相者等虛空界法界一相無所不徧入如如性體寂金剛三摩地故如是說已應當次第而演說之三者迴向心菩薩修持如來祕密三摩地發弘誓願廣度有情於自深心常行菩提正智自利利他令一切有情衆生同願同行修最上義諦空於實法實智三摩地中觀照空性分分證入實諦聖性善業成就菩提因果相續不絕殊勝聖道名爲最上眞諦於道諦中同合世間假名諸法合會因果我人主者名爲眞諦菩薩於此

苦集二有之諦用當迴向入如來金剛菩提薩婆若海深深深入般若波羅蜜多證成菩提法空智性而無去來幻化異熟諸類受業畢竟永滅不入生死世諦諸業因緣於祕聖性金剛聖地無有我人壽者亦無世間是名深入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說如是教已次當應學說而行之四者達心菩薩達佛法性修入金剛菩提祕密三摩地證法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖智法性之中無縛無解證達法界聖行空入無礙聖性達義達辭達教化達三世因果衆生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺眞如實性菩提無實用故用無用用用無名用無相用故用用觀慧入一切空空空照達空名爲聖性通達一切法空空如如相空不可得成就金剛聖智菩提故爾時如來說已次第當應而演說之五者直心常行直直直者眞如法性無邪曲故菩薩觀照自他心體得見眞如實性無邪性故名爲直照見性不變不異菩薩證入眞如實性三昧者照見生死世諦有見有執取著妄緣神我主宰同一清淨入體性眞如無生智中澄心見淨滅盡無明神我主者空空理心在有在無名爲達空金剛祕密聖性菩提而不壞聖道金剛種子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如來金剛菩提三摩地者而教化一切十方微塵數有情衆生皆悉能轉入薩婆若海證入

聖智道眞性直直直性直性直行於空空無三界染習神我主者有漏結縛永滅不受故是時名爲直心直性如來金剛祕密聖性聖行三摩地故如是說已次第而演說之六者不退心菩薩發精勤志令自心他心救攝一切有情衆生廣行菩薩道修持苦行習學諸佛聖智法藏祕密三摩地入如來實性三昧金剛眞際三密地得不退心永不入一切凡夫地不作諸惡不起諸見新長養心三業生死之罪亦不復再習苦因相似我人永不入三界異熟業果分分證入金剛菩提三密行空不進不退於第一中道分入祕密聖性解脫門一合行故亦無退轉於是菩提眞際本性性中無一義性無二相故而無一念亦無退屈無轉無動於無爲無相觀入無生空寂照如如金剛慧性相續乘乘心入二諦空一道一淨性智寂滅永不入三世生死於寂靜聖道不見有退亦不見有進則是名爲證佛金剛眞際祕密菩提三摩地故如是說已次當如教而敷演之七者大乘心此菩薩發大志願不學二乘之心而教導羣生性願修行如來殊勝最上第一乘而接引有情菩薩習學大乘祕密金剛心地修行一乘三摩地教導引衆生令入最上殊特如來聖性體寂法界性空三昧分分證入一切諸佛菩提聖行法空心心寂滅名一乘乘一性空智智乘行乘乘乘乘智心心心任載任用用任一切有情衆生度三界生死大河云何如是三界大河一者欲界煩惱流轉沉沒苦海生死大河二者色界修禪見定繫蔽執靜生禪出入

偃滯無究大河三者無色界壽報量盡輪迴六道三有六欲色界四空染著習定諸天靜慮不斷生滅愛定受樂非相大菩薩於三界生死大河之中坐菩提道場最上第一乘任載任用聖智運通趣入佛果故爾時菩薩起大慈心若有一切衆生未達菩提道場者令證一乘三摩地菩提道場故若未得證空智道場者任行任用不名爲大乘第一義故但名爲乘則是菩薩及一切有情衆生先須修行如來最上第一乘行進修菩提道場入金剛三摩地者得度苦海是故名爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故如是說已應當次第而演說之八者無相心菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者分分證入眞如實性無緣無相三昧於心體性如如實際中澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顚倒性一時消滅唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅無一無二故三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛聖性空無願無相得證如來無生法智空實性三摩地自知得成佛故一切諸佛是我等者一切賢聖是我同學皆同如來一切無生空金剛菩提眞如法性故如是說已次第應當而說演之九者慧心菩薩而常觀佛聖慧於微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境等於眞如無邊法界無量神用一性金剛三摩地於此聖性金剛地中無集無受者無生者無無無生於無生性中無有無明無明滅盡無煩惱性而不縛不解於一切般若波羅蜜

法門一切賢聖是所行道一切菩薩聖所觀法所有菩提一切聖道亦如如性菩薩發願同我體智聖慧自性如是一切諸佛教化方便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性三摩地故一切外道邪見邪論邪定功用幻化一切魔説一切佛説分别數論深義淺義皆入二諦一性清淨無有諸相非一非二非有陰界入無爲無相一道通同證如來金剛慧光明光明照性本性寂靜一境一性金剛三昧入一切法如來聖性三摩地金剛菩提故如是演已應當次第而演説之十者不壞心菩薩於一大阿僧祇微塵數劫修學如來金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三摩地者入聖地性隣解脱位入佛境界得道正智明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩

頂諸佛勸發入如來摩頂金剛三昧自在神力菩薩則放身光光光照十方諸佛一切淨土諸佛菩薩一切賢聖來證我故我當誓於有情世界於一大阿僧祇劫學佛威儀神通出没自在動用聖力運行動大千界成熟一切衆生菩提聖性與平等性地同爲一體成金剛慧智無二無一無别無異無入無出而非中觀於聖智道入聖性中以三力故光中現百千億殑伽沙諸佛世界化微塵數無量國土中有如來出世現爲説法教導衆生爾時菩薩發入慈心則證頂三昧登虛空法界菩提地總持祕密聖行滿足心心行空空空慧中道無爲無相一照一淨一切有爲諸相盡皆消滅證入金剛三密菩提三昧門一切行門一切法門一切陀羅尼門菩薩一時成

就亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛祕密三摩地故如是世尊演已是故一切菩薩摩訶薩次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第九

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入曩字觀本無無自性性義不空成就如來說成就金剛菩提解脫門就此門中說有一品一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品是時毗盧遮那如來在一切諸佛千百億法界清淨海性祕密三摩地如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛復出現微塵數化菩薩於海藏世界中復出千光王百寶蓮華座毗盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明徧照微塵數法界盡爲金色悉皆清淨如來告言一切諸佛一切菩薩諸佛當知諦聽諦聽今當啓問十聖地何義趣吾今爲此天衆會諸佛及大智通菩薩等先請問從是十金剛心修入堅聖忍中說入十聖地心向菩提果如是說已應當次第而演說之云何修入十聖地一者體性平等地毗盧遮那如來告言千佛諦聽諦聽今先問地者爲一切菩薩修證菩提有何義趣若聖子菩提薩埵摩訶薩埵往因修持毗盧遮那五智眞如法藏金剛祕密三菩提入三密三摩地平等慧體性地眞如法界菩提智是眞實法令自心他心廣行薩埵行教化一切智有情衆生自利利他行菩薩道華光滿足四天果乘用任自在化無方理任化任用神通自在十力十號十八不共行法住佛淨土無量大

願辯才無畏一切法一切輪一切行門菩薩我皆得入生出佛家坐佛性地一切煩惱諸有障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜菩薩爾時從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法及一智知一切智慧觀照一切法逆見一切法順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一義理一一事相示現一切有情衆生而令常住心心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變不異以一智知十二因緣十惡種性而常住菩提聖道以一智知見無有二相以一智知入十禪支行三十七道品而於六道示現一切色身出沒自在以一智知十方色色分分了起入一切有情受色果報而心心無縛無有障礙證平等慧

空三昧光光光照一切佛淨土是故菩薩證無生慧空信信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界地於其中間入諸佛如來一切法門一時而行是故略說出平等地法門功德海藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭許事如是說已應次第而說之二者體性善慧地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毗盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者入善慧體性地眞際法界清淨明達自利利他廣行菩薩道救攝有情一切異類有形衆生善根成就令入四聖諦達至菩提菩薩起大願心先所發起聖行修入無爲慈悲喜捨四無量慧一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱

縁中生識名爲苦諦三苦相者如身初覺從刀杖身色陰二縁中生覺爲行苦縁次意地覺縁身覺苦重所縁得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦苦縁重故苦苦次受行覺二心縁向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦縁是以三覺次第生三心故爲苦苦苦若一切法有心衆生見是三苦起無量苦惱因縁故菩薩發願我於一切苦因縁中入教化導三昧神力現一切色身於六道中作師現化度一切衆生菩薩於如來前廣發大願已證十種辯說佛一切諸法教門所謂衆生苦識苦縁刀杖縁具苦識行身瘡腫發壞内外解中或具不具具二縁中生識識作識作受觸識名爲苦識行二縁故心心縁色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦苦心縁識初在根覺苦縁名爲苦覺心心作心作受觸時識覺識觸未受煩毒時是明行苦逼窄生覺如斵石火於身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞識縁縁集集散心苦心惱心受心念心念後縁保著心心不捨是爲壞苦爾時菩薩觀三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連習因習因名爲集諦菩薩爲菩提心正見正授解脱空空道智心心名爲智道得名道諦盡有果報盡有無漏微妙功德盡有清淨般若深慧菩薩諦觀一照體性妙智寂滅名爲滅諦於一諦慧品具足名根一切菩提慧性證空入觀第一是初善根第二菩薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結縛入一切平等空一切大捨空無因無縁而觀諸法實性空際一性一相我觀一切十方地土皆

吾昔身是吾所用故土四大海水是吾所用故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風輪是吾所用故氣我令入此地中法身滿足捨吾故身畢竟永不受四大分段不淨之身是名捨品具足第三菩薩次觀所化教導一切有情衆生悉令安樂與人天樂十地果樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提及涅槃如是觀者名爲慈品具足於是菩薩爾時住是地中盡無障礙亦無貪著無瞋無礙菩薩觀入平等體一諦實性眞如法藏入一切聖道本源聖性聖智聖力神通自在遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界一一世界中化現無量法身無量色身現形教化一切有情衆生皆悉安樂速登佛果如來祕教無上菩提於天花光明品中說如是法教是故如來說已應當次第而演說之三者體性光明地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毗盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者入光明體性地眞際法界三昧於一切聖行法教自利利他廣行菩薩行以三昧力聖性解了智知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句重誦記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一義別是名味句中說一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住地於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連連覺著受苦苦苦識無窮以欲我見取善惡有識初名生識終名死識是名十品現在苦苦苦因緣果觀是行相中

道我久已離故菩薩人已修念寂照見無自體性入光明三昧神通自在總持辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉轉化百劫千劫於國土中長養神道通達聖性禮敬如來於佛世尊前諮受法言復現於一切六道身一音中說無量法品而救度有情一切衆生各自分分得聞心中所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心別化是名妙華光明地中如來略開一毛頭許法如是法品解觀法門金剛千海藏三昧佛三摩地品說菩薩修持菩提祕密深妙法義道如是說已應當次第而演說之四者體性爾焰地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者觀照入爾焰體性地眞如法界以一切法教以聖行教度一切衆生於爾焰眞俗眞諦俗無二故不斷不常即生即住即異即滅一劫一世一時一念有種種異異化異現故因緣中道非一非二非善非惡非凡非聖非佛亦不非佛佛界凡界及一切凡聖二行諸有爲法是故總名爲世諦菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力入一切有情衆生本源體性發起善根菩薩從本自性性中却入毗盧遮那如來體眞如法界性證入衆生佛性同爲一體是故名爲同一世諦菩薩觀照行如來聖行聖道聖性諦觀照見體性聖智聖行寂滅聖道之中無一無二證清淨一性入玄通聖定品所謂說佛聖性聖智心行習學初覺定時因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是名品品方便智道

心心入定果是入住定中焰焰見性法行空空若起念定入心空定生愛順聖道聖智聖性諸法無相法本不生名無生忍法樂忍住忍證忍寂滅忍由五忍菩薩證入諸佛淨土於光光光華三昧中現無量佛以手摩頂如來以一法音說百千起發聖教而不出於定住定味樂定著定貪定正定一劫百劫千劫多劫中住定於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來說百法明門是供養經無量劫如是聽法百劫住定是時菩薩於諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不出不退不墮不落住頂三昧諸佛聖性法中得上樂忍永盡無餘菩薩觀照即入一切諸佛淨土修持無量功德品行行道光明入菩權方便教化一切衆生能使得見證佛體性

常樂我淨是故菩薩生住如此地中教道行化修習法門漸漸深入妙華觀智入三容體性中道一切法三摩地門法品滿足猶如百千金剛上日月晃曜聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故菩提智門品已明斯義如是說已應當次第而演說之五者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶金剛藏菩提三容三摩地者觀入慧照體性地眞空法界以聖道力一切智法自利利他廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門達一切菩薩心地令入聖行地一切蒼生速超菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智一切慧方便智知善惡二業別行處力品惡

作善善作惡名作業智力品以一切作善欲求果報求好大願於六道現化作善生生修善果名欲力品於此六道善性惡性好性異性分别不同性力品以一切善惡根力一一不同名根力品以邪定癡定正定不定是名定力品以一切因果相乘果乘因乘是惡果至惡果是善果至善果果處乘處力乘因乘果乘聖乘道乘是道力品以五眼知一切法見一切受生故名天眼力品於百劫千劫事一一知宿世世名世力品以一切衆生修菩薩行如來以聖力加持一切煩惱無明生死滅盡名爲解脱力品是故名爲十種觀力品菩薩以自智力知自修因果亦知一切有情衆生因果名爲殊品菩薩聖智分别善惡而以身口意分别任用智力自在以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡能轉惡作善色爲非色非色爲色轉男爲女轉女爲男轉六道爲非六道轉非六道而作六道乃至一切諸法及地水火風非地水火風一切亦如是是故菩薩以大方便聖智力於一切有情衆生身口意加持以聖性聖力進分菩提無量功德不可校量不可思議非下地一切諸菩薩所不能知覺舉足下足一一聖道是故菩薩摩訶薩觀入大明慧漸漸進道分分達入聖智菩提證百三昧光光光照無量無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量有情不可説不可説以一切大智般若波羅蜜法常現在前行故如是説已應當次第而演説之六者體性華光地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世

尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者觀照入體性華光地眞淨法界菩薩乘乘如來十種神通聖智法教導引一切蒼生自利利他以無盡願行攝度有情達進菩提成無上道菩薩起問云何於一切世界中以神通明智品中如來教受諸菩薩及指示一切衆生令修菩提是故如來答說此地菩薩觀行入華光體性地以十神通智知種種自在聖力變化以觀天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微細色成大色分分以智知觀天耳明智知十方三世微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲及一切法聲以觀天身明智知一切色色非色非男形非女形以一念中偏知十方三世國土劫量大小國土中微塵數量一切身以觀天他心明智知三世有情衆生心量中所行微塵數麤行細行神用變化盡知以觀天聖智知十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知以觀天人明知十方三世一切國土中一切衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相續經於百劫千劫一一盡知以觀知以觀天解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除一切微塵數無明重障若多若少從一地修證乃至十地等覺妙覺地滅滅有漏微細煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道以觀天定心明智知十方三世國土中衆生心定不定非定有定不定非不定起定方法方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證

此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異受生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬劫大小劫中一切有情蒼生有福無福壽命數量久近久遠菩薩發大誓力以觀大願明智知一切衆生小願大願求成菩提願願修學如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地其一一心地中所行行願至佛果處若苦若樂若法若非法菩薩發大誓願盡皆入之救拔一切有情當來成佛令一切衆生同其十大願入菩薩百千大願品具足是人菩薩住是地中十通明智知中現無量身口意如來說地品量功德不可說不可說百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡爾時毗盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議如是聖行觀十二因緣品中如來說一微塵許事如是說已是故應當次第而演說之七者觀照體性滿足地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世尊五智眞藏法界金剛祕密三摩地者入是法中於此體性滿足地眞實法界性菩薩觀行以自性智假如來聖智力進修一切有情衆生令入菩提法教聖行修入十八聖仁智品下地一切菩薩所不得共菩薩所證身無漏過口無語罪意無失念離八法於一切諸法常住捨性空常入三密在三昧中是名入地六品足菩薩復從是智生六足智起六門觀行

有三界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力具足於一切功德一切法門一切福智所求滿足故是名進心足一切三世事法一切劫中諸相因果及一切衆生有爲之事以一心中一念一時知故名爲念心足是故二諦法六道衆生心法以一智知一切法故名智慧足以一智知從十發趣賢仁乃至十聖地佛地等妙二覺地以一智知一切如來三摩地性無結無習三身清淨名爲解足以如來金剛聖性聖智以一智知見微塵劫數一切衆生三世有情生死流轉善惡因果微塵數顛倒之性我人知見執著妄想煩惱我相染著習氣善不善有漏無漏種子盡成菩提是故名爲知他身解脫足是仁名爲入六滿足菩薩觀照於明智知便起智身現化隨六道衆生

心心願行口辯說無量法門品教示現一切有情故隨一切衆生心行體性常住三昧正定而現十方大地震動證華光光體性三摩地故能令一切衆生心心得入大明智具乃見過去一切無量劫中諸佛出世亦令得一切衆生心心無著聖智圓通亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法令一切衆生心心進修所行以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世教導接引一切有情衆生依是如來受教聽法故令證入住是十八聖仁位中證心心聖性入信如來三摩地菩薩重當諦觀照三界微塵等色是我故身是身流轉出没等如三世虛空微塵法界無盡一切衆生是我父母兄弟姊妹而今入此地中證一切功德一切神通一切三昧光明

福力以一切諸佛所行教導乃至八地九地十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品我皆已得入故於微塵微塵數佛國土中示現作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性不生不死常住法界亦當示現入涅槃滅度轉化他方於過去未來今常入於一切微塵數佛國土中教化有情一切衆生一一得成無上正等菩提亦如是是故世尊說已後當如來次第而演說之八者觀照佛吼體性地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智實際眞藏法界聖性金剛祕地細密微妙三摩地者觀行入體性佛吼地如如實性菩薩得入法王位證體性三昧樂其智如佛名佛吼三摩地故入十品大明智空寂定門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂入內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門大空空復空空慧門如是如來十金剛性空慧門下地一切菩薩所不能知是故如此佛吼菩薩入十空平等性金剛聖性慧空門不壞不變虛空體性地菩薩觀照以智知一切聖性聖慧等如虛空不可說不可說神通道智力以念智知一切佛法分分殊妙甚深義理而入無量微塵數佛國土中於一一如來前諮受法藥轉轉教導一切有情令諸菩薩傳法度人與一切衆生而以法藥廣施之是名爲大法師亦得名爲大導師破壞四魔法身化化入佛境界是諸佛數入等覺妙覺成諸佛菩提數入性智身證金剛聖慧法身

成就百千陀羅尼門證百千三昧門入百千金剛門入百千神通門入百千解脫門入百千虛空平等性門入如來不空金剛菩提成就門中而大自在聖智神力一切一念凡行聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地盡知一切法深要殊品說諸妙道劫說非劫非劫說劫說道非道非道說道說六道衆生說非六道非六道說衆生非衆生說六道非佛說佛佛說非佛而出入自在神用聖性證毗盧遮那聖智三摩地達入諸佛體性三昧亦如是菩薩觀行以自性聖智用慧反照順照逆照前照後照因照果照空照不空照第一中道照義諦照寂照虛空三摩地照是故菩提聖智三昧唯此八地已上所證一切已下諸地菩薩所不能及是以聖性地金剛菩提不動不搖不入不出不生不滅不沒不盡如是此地法門品有無量無邊殊勝妙理佛言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說不可說如來今以演說略開少分祕密聖性金剛微妙功德百千萬億微塵數分說一毛頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明如是說已應當次第而敷演之九者觀照體性華嚴地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智聖性道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧三摩地者觀行證入體性華嚴地令一切菩薩得入如來法界佛性同爲一體成就金剛菩提聖智入佛威儀如來金剛三昧自在王正三摩地定入出無時於十方法海三千大千世界中百億日月百億須彌山四百億四天下一

切菩薩修行菩提一時成佛轉大法輪乃至滅度一切佛事成就菩提故菩薩觀照以一心中一念一時示現一切衆生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身現形相好妙色身八十種好三十二相自在聖力住佛金剛不壞性地自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相相莊嚴非天非人非世間非六道出一切三世法界外亦如是菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門而能轉魔界入佛界轉佛界入魔界復轉外道一切執見入諸佛如來正見轉諸佛見入一切外道見復見佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛性其聖智性光光光照慧慧慧照明焰焰照寂聖性不壞金剛功德十力十八不共行法解脫涅槃無爲無相一道清淨菩薩觀入有情界救攝一切而以一切有情衆生生作父母兄弟謂其說法盡一切劫而得道乘又現三世一切國土謂一切衆生相視如父恩念如母亦於天魔外道相視如父愛及如母如是菩薩住此地中從生死際起至金剛際以一念心中而能轉入無量衆生界亦現如是事爾時如來於華藏品中略說如海一諦如一微塵許事不可說不可說盡如是說已應當次第而演說之十者觀照體性入佛界地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽祕般若智者入金剛慧性證千百億三昧入佛界體性金剛三摩地而同一切諸佛如來

金剛般若法性智身法身以佛菩提一切法波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧空空聖地性空復空空聖智慧復空如虛空性平等智菩薩證十號如來金剛眞如法性有十種殊勝功德品具足一切法空同一性一相體性無爲神虛體一法同法性者名爲如來應順四諦二諦盡一切法法界生死輪際法養法身無二故是名應供如來無一有情悉皆感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩提道如來聖行入正信正智聖解脫智知一切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性差別故是名正徧知明明明行修行佛果時具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德足入於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫入佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最勝一切法上入佛威儀神通形相體同一性如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓備名爲無上士調順法者調一切有情衆生故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教導一切衆生諮受法言故是名天人師法本無一妙本無二佛性幽微玄通覺道常樂我淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名爲佛世尊三界一切菩薩一切賢聖一切諸天一切龍神有情世人依如來教法信受奉行得入如來地如是佛地中一切聖人之所入處故名爲佛界地成就等覺妙覺二位地得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三

菩提故爾時毗盧遮那如來於千百億金剛祕密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛暉曜金色光明如百千日金光上赫弈三昧徧照三千大千世界靡不周徧其光光中無數微塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集會與共同心悉受記歡喜快樂以如來現智身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧三明門有奇妙奇特總持陀羅尼門一切金剛門一切神通門一切虛空平等性門一切解脫門如上此殊勝法門非一切下地諸菩薩摩訶薩所不能知解及一切諸天心識亦不能知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知一切法可盡根源不可說不可說法門中如來說諸佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說十無盡無畏聖性與佛道同是故如上佛說十聖地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩訶薩次第修學觀照入如來地金剛菩提得成佛果是時諸大菩薩摩訶薩聞世尊說十聖殊勝等妙地已深敬如來信受依行爾時毗盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧入百千虛空平等性三摩地門令一切菩薩觀照達入真如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞

聖智地證入金剛等覺妙覺地一念頃迅疾入金剛喻定三密菩提性證成妙覺地得金剛聖性定成就法身佛如來果如是一切菩薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者盡入此佛金剛菩提三密聖道眞如實性金剛聖智不壞地證成無上正等菩提佛果成就阿耨多羅三藐三菩提故是時毗盧遮那如來告言諸佛當知諦聽諦聽吾今先爲菩薩時修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已佛果之根源如是一切有情衆生修成佛者皆悉修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙覺地登入無生山證金剛菩提如來解脫聖地道當成佛身同菩提無爲無相大滿常住十方十八不共行法智身法身滿足是故毗盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性有大願力與一切有情同生聖性吾今當常住法身在於一切衆生性中住一切菩薩心中同等法界爲身心體性亦爲聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生證得常樂我淨涅槃佛性速成無上正等菩提故是故一切諸大菩薩摩訶薩深敬如來說已各各信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

音釋

腫 之隴切

窄 側格切 狹也

斲 竹角切 斫也

渧 丁歷切 與滴同

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮下至南閻浮提來往說法在舍衛國中祇園精舍大道場會如來在於百寶蓮華臺於寶座上入師子奮迅金剛三昧從三昧起光明徧照千百億微塵世界佛刹淨土一切三世法界有頂非想天一切有情大梵諸天六欲天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民世尊放大慈光明悉皆普照靡不周徧一切菩薩一切衆生攝入法海令修菩提聖性聖行善法增長災障不侵一切諸罪及一闡提謗方等經盡皆消滅爾時如來從三昧起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩等吾今見於來世諸佛聖教法欲將末劫濁亂時於此世界中鬼神繚亂於意云何今正是時若有國王大臣統領宰執不信佛法不敬師長則令國界善神不歡龍王不喜五穀不熟風雨不時如此不敬佛法之人則不信造福不修道業貪生愛樂不覺不知者則被諸惡鬼神惱亂其心是人則當貪欲熾盛積聚財寶不知猒足是故應知如是人等當自思察火急悔責發菩提心廣造修福當救其身又有世間凡夫之人不敬三寶不信佛法者亦被鬼神惑亂入其人心當作鬭競惱害賢良如此魔人被鬼入心能出異端邪執是非說策密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心

亂勿令所覺感行顛倒逆亂之心所以者何是故世人應知切須覺察當發信心造諸福祐是故善男子若欲迴心敬崇修福者法有三種云何爲三一者佛寶二者法寶三者僧寶云何依此三寶如何修持有福無福若供養僧其福百倍若供養法其福千倍若供養佛其福萬倍則是歸依佛法僧三寶無限之福是故應知諸善男子若損僧寶鬼神入心失却人身大臣之位永入地獄無有出期若滅法寶鬼神入心損却福禄受盲聾瘖瘂愚癡之報常墮畜生作駝驢猪狗若除佛寶鬼神入心多淫多欲多瞋少喜心常暗昧被人惑亂失却王位人身難得死墮阿毗不得生天永沉苦海爾時世尊語諸衆生善男子等慇懃告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生不信三寶消除福禄廣造諸罪墮於四趣輪迴五道或得人身還造諸罪入於地獄無有出時是故當知善男子等欲得福禄欲得長壽福慶增盛果報圓滿者應當作善莫損僧寶不滅法寶不除佛寶所得王位亦不動揺所作大臣亦不損壞所得人身延年益壽國王大臣統領宰執諸佛加被善神衛護吉慶常樂常得清淨是時世尊告諸菩薩摩訶薩等當來於世混亂之時欲得清吉欲得善福集在身中延命長遠者誓當信敬一切三寶歸依如來供養於佛供養於法供養於僧生生世世常得人身不失王位不失大臣之位不失統領諸軍宰執職位不失福禄延年長壽死得生天受勝快樂不墮地獄不生四趣常得人身遇佛聞法正見正信漸次修學如來

正智聖行滿足速證菩提成聖解脫是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法外道頭首須颰陀羅將諸徒衆五百餘人投佛出家須颰陀羅啓言世尊我爲年老多時幻惑志求天眼將爲出離如今覺寤乃是邪見不可得值如來正法聖性天眼惟願如來大慈大悲納受我意其時釋迦如來告言善來須颰陀羅受我教者於吾法中當得正見聖性天眼爾時自諸外道尼乾子等共佛諍義外道答世尊言我本教中志求法者則得天眼外道徒衆啓世尊言今者衆中實得天眼世尊報言外道癡人汝常誑惑邪見惡業汝從父母顛倒中生不淨神識心常惑亂何得自言我證天眼如來告言愚人外道今遇正法諸佛如來如是大師是汝眞大善知識於吾法中得生正見不墮邪網證聖天眼外道何故自言得道我證天眼如來報言尼乾子等汝是迷人譬如有人患其眼根得遇良醫治差眼目便得淨眼得見日月既得見已衆色俱覩緣此正見得福如是是故世尊語言外道若有衆生不具信根不識正法難遇難治若見大善知識故爲是無信邪惑在心對面不識若有衆生實有深信善根之者千里亦通則得遇見大善知識邪惑消滅無有罪障肉眼得淨以得淨眼則證天眼既證天眼則識諸佛遇大善知識正信正見不入邪網是故汝等諸外道輩汝等晝夜執持邪論誑惑世間邪箭入心未能拔出而作異見諂曲邪命於其非法執著作善不可解脫當

墮阿毗無間地獄從地獄中出先作畜生駝驢猪狗狩命還他先世供養累劫陪償無有休歇是相當知從畜生没得生人間作其人貧窮下賤盲聾瘖瘂受業如是見者無喜汝作不善先世報力世尊語言外道癡人尼乾子等今生受邪劫劫不正常行邪法自壞已身亦壞他人如此自盲復語餘盲我將汝去總墮深坑智者當知如此二盲於其非路必有墮落遭其辛苦外道盲人亦復如是是故世尊在大衆會告語菩薩一切衆生言如是外道六師尼乾子等九十五種根本邪教不正之法總有六宗云何名爲邪教六宗根部之法一者尼乾子修習自然之法名爲天生本自無因無緣長生不死之法二者毗羅胝子修習著空爲道滅身無體歸死不生再來之法名爲得道三者鵂馱迦旃延修習午日炙身編椽卧棘名爲苦行焚身祭天擬求得道歸空不生之法四者富蘭那迦葉末伽黎修習不淨之行嚴持狗戒猪戒裸形塗灰於糞土中卧不解羞恥若能識羞之者名爲正道是故外道常持不淨狗戒擬求解脱成自得果五者拘賒梨子修習自餓忍飢不食外道口言告人自稱得道不饑不渴是名自餓外道不食之法六者尼健陀若提子等修習邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取夢夜看境界口云自言求者得道我得天眼見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中祈求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都總不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向

他人所說若修我教不久當得聖道之果如此外道之言不可有信是故世尊語此外道如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本性正見外道邪諂强爲道首與人作師實非正覺我稱正覺實非能知出世之道我言能知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師我言能爲如是外道非但自殃善道福果亦失他人善道生路是故外道實非正師總墮邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦聽善思念之吾今爲說當受因果見存有相生長其身舉動施爲皆有習氣是故外道不信如來說有因果先世業緣云何說言當有是相是故應知彼人若從地獄中出來生於人間當有見相智者應知其聲嘶破驢騾之音聲大忽忽吼喚緱急心常少信多饒誑妄不令所信無人親友其人醜陋不敬師長不信佛法不孝不義無慚無愧好行殺生常造諸惡此人短命不得長壽見善不發菩提之心死墮諸趣常沒三塗爾時如來世尊語言外道癡人是相當知從畜生終沒來生人中當有是相其人暗鈍處事多愚少智無力懈怠懶惰多貪多食不揀麤細其性拗捩出語直突此人力壯常當負重常共癡人常爲知友好喜拳脚隨時卧地不避穢汙欲得裸形不羞不恥心常虛詐異言誑語妄說他人諂曲不實取他財物常愛抵債此人見善不能發心不信正法常造不善十惡之罪流浪生死難得人身死沒苦海還墮畜生以此思之須當發覺是故當知外道愚人非汝能知非

愚所測彼人若從餓鬼終没來生世間當有是相其人黒瘦面無光色頭髮短惡黃赤蒼浪騫鼻怒目眼白直視而常饑渇多思飲食慳貪嫉妬怯怖於官執著邪見迴背説人道他長短貪婬積聚不能割捨布施衆生不樂見善惟愛信邪所見財物其心欲取而常貪盜不知猒足得人少財便生喜悅若貪不得便生妬害如此之人不肯發心信邪倒見諂曲邪命不修善法不敬佛法純信鬼神愛嚮祭祠如此之人還没地獄從地獄出却作鬼身輪還生死入於苦海無有歇時是故世尊告語外道汝是邪命愚迷癡人不知因果不識良善如來告言吾向汝道是事難信無量衆相外道邪見不可得知如此之理非愚能測是故當知若從非人修羅之身閻佛少信没生人間當有是相高心我慢常樂忿怒好行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡諂曲不實純行虛詐抵債謾人身長洪壯眼白圓怒齒踈包露勇猛有力心懷戰陣常好鬪打瞋勵不休兩舌破和間拆良善輕蔑賢士説他長短毀謗好人雖向人間常行不善如此之行死墮地獄無有出時隨業諸趣還生本身阿修羅道佛語外道諦聽諦聽是故當知若從人終還生世間當有是相其人賢直親近善友性常有信有忠有孝若有惡人漫行非謗毀呰其人終不與前人反相報惡何以故此人常爲好惜門望識羞識恥篤厚守信樂好名聞及以稱譽受性工巧敬重智者具慙具愧心性柔軟識知恩蔭有願相報於善知識心順無違有慈有悲孝養父母師僧和尚小心敬

上知人欸急處事有方善能和合常樂信佛好行布施常生供養不耐於債不負他人少許財物好習善事接引於人悉令安樂不令有苦如此之人行如是行死得生天不入地獄還生人間受大快樂不受衆苦生生世世常獲人身是故如來語諸外道及是無智不善惡人亦非愚癡之所見解非凡所測非意校量若有衆生持五戒十善得生天上受勝妙樂從天退沒生於世間爲人端嚴正信正見相好殊妙其人聰慧樂好清淨喜著華鬘熏香塗身常愛鮮潔好釋賢良常樂音聲歌舞讚歎常樂高樓不應在下爲人作首含笑不瞋有行有德吐言柔美善巧方便出言誠諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧常樂好衣嚴身之具此人有善樂欲出家若得爲師精進修持清淨律行學習佛道志求菩提如是之人有智有慧多劫修行難可籌量非心所測非眼所觀此是賢良見生受福若修淨戒不久當得無上正等菩提是時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部衆等善男子善女人當知如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法九十五種異見別部都有六宗根本之法六師徒黨尼乾子等拘賒黎子毗盧胝子鴆馱迦旃廷富蘭那迦葉末伽黎尼健陀若提子等外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教九千外道深著邪見毒箭入心不歸如來聖道正教唯有一人徒黨外道都首衆中第一須颰陀羅將諸外道五百徒衆歸依如來投佛出家而披法服修佛聖道正行正智自諸外道尼乾子若提子等深著邪見不信正教退

坐而去是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等如此外道實是愚人不善之者宿承過去惡業之因墮於地獄出生邪見是故若是今時不發出露之心必還流浪是時四部弟子善男子善女人等至誠發心歸依如來修持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒不入地獄不作畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道邪見之家生生世世得值諸佛聞說正法漸次修學如來聖教聖智聖行成就菩提當來成佛得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言吾於過去無量劫來修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教爾時世尊於祇園精舍向大道場衆會之中告諸菩薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善男子善女人等吾從往昔於毗盧遮那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教曼殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首今成佛道得阿耨菩提是故世尊釋迦如來告示一切菩薩一切諸天大梵王等一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞四部弟子衆釋迦牟尼言吾從因地徃昔以前向於曼殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行今得成佛號爲釋迦牟尼如來如是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等同共啓請曼殊室利菩薩與汝大衆爲師上首當引大衆總皆成佛吾於當來末世之時亦助曼殊廣化羣品爾時大會

諸菩薩等即依如來教命禮敬曼殊稱爲師首是時曼殊室利菩薩從坐而起稽首如來長跪合掌叉手向佛而白世尊得許於我我則敢依如來指示不敢違越世尊教命惟願世尊加被於我我當敢受佛言許之是故四衆諸大菩薩摩訶薩一切諸天梵釋龍神八部大會諸衆咸皆歡喜總依世尊指授言教當來之世修習菩提總願得值大聖曼殊引接於我惟願大聖曼殊室利菩薩刧刧生生得遇相值與我大會四部衆等作爲導師不相捨離漸次修學證成佛果當來願得阿耨多羅三藐三菩提故是時大衆咸皆信受歎美如來與我衆等指授曼殊得爲導首是我衆會深生慚愧譬喻無比不可校量惟願如來加被衆等是時於此大衆諸菩薩摩訶薩不敢違於世尊指示我等大會一切菩薩一切聲聞一切龍神八部諸衆一切四部弟子善男子善女人等深信此經佛言若有人發菩提心至誠書寫此經受持讀誦見世此生獲得聰明利智辯才無礙福德增盛智慧如海所求稱遂悉皆圓滿何以故諸佛聖智加益行者便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教起勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數刧向前成佛速證無上正等菩提是故菩薩精進修行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其福甚多不可稱計若筭師筭師弟子不可籌量筭數比喻所不能及惟有如來應證等覺乃可知盡是時於此大道場會有千百億三

千大千佛刹世界中一切微塵數諸佛一切諸大菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺一切大梵諸天四禪八定六欲天帝三十三天四大天王轉輪四聖諸龍鬼神二十八部夜叉之衆一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等深發慚愧仰如來演說妙法歎未曾有咸皆歡喜信受奉行當來總得成佛速超彼岸證成阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

音釋

繚 憐蕭切繚繞也 炙 之石切燔炙也 椓 竹角切 𤮐 音西瓦器破聲 綟 郎計切與戾同很戾也 拗捩 拗於教切捩力結切拗捩固相違也 裸 郎果切赤體也 抵債 抵丁禮切當也債則賣切逋財也 蔑 莫結切輕易也

佛說聖寶藏神儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說聖寶藏神儀軌經卷上 上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命一切佛菩薩　頂禮依法寶藏神
藏神歡喜令求者　成就牟尼一切事

今說寶藏神廣大儀軌護摩法則若持誦之人須一向歸命三寶先受灌頂爲一切衆生慈心忍辱如所說法深信依行具此德者可行持誦儀軌之法欲作此法先自安坐諦淨身心思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位所有河岸邊園林中山澗內聖賢經行處有聖跡處無盜賊處三惡不生清淨處但得一處殊妙及無蛇蟲蚊蝱潔淨地位去其瓦石取河岸上淨土塡令平正以五種淨水誦心眞言及外心眞言八百徧加持於水灑彼地上起首先誦眞言如得好祥瑞之時即於彼處

或面東或面西或面北作廣大殊勝賢聖堂殿復用五種淨水結淨自身其水仍加持八千徧施一切衆生及餓鬼等然自至誠齋戒一日三時沐浴又於三時換著新淨之衣意中思念三妙解脫如是而行於晚間入此道場持誦至來晨日半出時持誦終畢然後用淨水入淨土少許洗身上分即默然面東或面西或面北端坐洗身下分復別取淨土和水漱口三徧持聖無能勝眞言以手摩頂徧加持亦三即得擁護自身復頂禮賢聖誦心眞言或外心眞言加持香水三徧以水灑賢聖堂即獻二十種供養結三昧印成金剛牆結金剛橛印成金剛網即以兩手平掌相對以二中指相並無名指屈第三節二頭指附彼無名指背二大指附二頭指邊二小指如金剛針作寶藏神根本印此印結中間當得寶藏神得現復誦根本眞言

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)麼(引)尼婆捺囉(引二合)野摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢多曳(引)唵(引)惹(惹敢切)婆羅惹隸(隸斬切)野娑嚩(引二合)賀

復誦心眞言

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢切)羅惹隸(引)捺囉(二合)野娑嚩(引二合)賀

復誦外心眞言

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(同前)婆羅謨契(啓孕切)捺囉(引二合)野娑嚩賀

誦此眞言已即以二頭指豎如金剛此成金剛牆印二頭指如環此成金剛網印如是頭指相合此成金剛橛印此三印與寶藏神眞

言同用得大擁護
次請召賢聖於賢聖前作香臺以無蟲牛頭檀香及沉香等作香燭如是執彼香燭面向賢聖合掌恭敬安身不動即誦此眞言
曀呬曳引二合呬娑誐鑁
誦此眞言已即以大指屈入頭指中間作召請印復誦召請眞言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝曀呬曳引二合呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩吿野曩必哩二合野囉野娑嚩引二合賀
誦召請眞言已得賢聖降臨即合掌各令三隻指屈第三節以中指相並大指相離作寶藏神師子座印以獻座此印結中間寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願
次作結淨用烏尸囉木作拂畫本尊賢聖色相即以右手作拳左手按腰作用拂印而用拂拭誦結淨眞言七徧獻於賢聖眞言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩諦賀囉賀囉囉祖誐囉二合賀囉拏引野娑嚩二合賀
復說曼拏羅結淨儀則以衢摩夷及香作泥塗曼拏羅地四方廣闊十二指若十二指已上亦合儀則乃作結淨印即以兩手各舒五指指各相離而下按地作結淨印已即誦曼拏羅眞言七遍眞言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝俱胝羅俱胝羅引禨哩哆二合哾哩二合夜引野娑嚩引二合賀
復說然燈儀則於新器中盛黃牛酥用覩羅綿爲燈炷即以兩手作拳相合展兩大指兩小指相合如針作寶藏神燈印復誦燈眞言七遍眞言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝護嚕護嚕鉢囉二合
迦引舍野娑嚩二合賀
復說洗浴賢聖儀則若是金銀玉石等像即
可以水洗浴像身若是上塐綵畫幀像等以
鏡照像浴其鏡像或夜後對月浴於像影作
如是言我今獻浴即以兩手合掌令二小指
相叉過二無名指入於掌中二頭指頭相抵
屈如環二大指屈上節此是洗浴印復誦洗
浴真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝薩曩二合引曩必哩
二合夜引佉吒佉吒娑惹羅供娑惹羅娑嚩二合
引賀
復說塗香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀等香
爲塗香結香印作如是言我今獻香即以二
手大指相向磔開二頭指屈於中節作塗香
印復誦塗香真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝羅羅羅羅迦引羅
迦羅酥孅馱孅馱必哩二合夜引野娑嚩二合賀
復說燒香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀沉香
乳香等於爐內裝燒之時作如是言我今獻
香以二手大指頭捻中指等三指甲頭令二
頭指屈第三節作燒香印復誦燒香真言七
遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝覩嚕覩嚕摩賀引
度波必哩二合夜野娑嚩二合賀
復說獻花儀則惹帝花摩隷迦花曼陀羅花
蓮花優鉢羅花摩俱羅花等而供養時作如
是言我今獻花即以兩拳相向竪展二大指
作獻花印復誦獻花真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝補瑟波二合鉢羅二合

嚕呬哩呬哩補瑟波(二合)禰(引)伽娑嚩(二合)賀
復說五色粉壇獻食儀則用青黃赤白綠五
色粉以惹帝花摩隷花等裹過專心粉曼拏
羅及獻食時作如是言我今獻食即以兩手
五指平正按地作五色粉壇獻食印復誦五
色粉壇獻食眞言七遍眞言曰
囉怛曩(二合)娑捺囉(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩賀嚕
(引)曩(引)麼隷必里(二合)野(引)輸(引)娑(引)野娑嚩
(二合)賀
若所獻飲食用上好粆糖乳蜜造種種飲食
及種種酥食其酥酪乳糖蜜名三昧甜食食
中最上及用五穀食乳汁蔬菜等諸味具足
白日供獻夜分即已又以薑鹽胡椒三種具
足作藥叉食每日夜分出此供養白日即已
若持誦者先須乞食或乳汁蔬菜果子等結
齋食已淨洗浴身然可課習所持之法令其
精熟以前三白等食於賢聖堂外大樹下而
爲供獻作如是言我今獻食即以二手平舒
十指端直令二大指安掌中作獻食印復誦
獻食眞言七遍眞言曰
囉怛曩(二合)娑捺囉(二合)曩帝舍迦舍迦麼隷囉
(引)惹惹努劒波迦麼隷捺(引)野迦禰(引)呬禰
(引)呬娑嚩(二合)賀
復說鈴儀則須用新鈴內有簧聲相最妙者
安挂曼拏羅門樓之上作如是言我今獻鈴
即以右手覆下作鈴印復誦獻鈴眞言一七
遍眞言曰
囉怛曩(二合)娑捺囉(二合)曩帝枳尼枳尼健吒迦
囉拏具(引)鈊室里(二合)拏(尼所切)娑嚩(二合)賀
復說作蓋儀則以木作蓋身用新淨白綾絹

等爲垂帶於帶上畫賢聖等及於帶中間以珠寶莊嚴成其寶蓋作如是言我今獻寶蓋即合掌頂禮屈兩手中間如蓋相作寶蓋印復誦獻寶蓋眞言七遍眞言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝佗里二合恨拏二合佗里二合恨拏二合蹉怛囉二合必里二合野蹉怛囉二合囉叉迦娑嚩引二合賀

復說幢旛儀則所造幢旛宜用新鮮顏色即以左手大指捻中指無名指小指頭指豎立少斜作旛印以右手大指捻無名指及小指豎立中指及頭指少斜震動作幢印復誦獻幢旛眞言七遍眞言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠引惹演帝必里二合夜引野娑嚩引二合賀

如是二十種供養其根本眞言內心印外心印加持供獻皆可同用復以二手作拳小指如針作寶藏神印此印中間見寶藏神得歡喜我今說彼聖寶藏神曼拏羅能令無財者得一切財無善者獲一切善能成就一切事滅一切罪能得夜叉富貴及得夜叉同住

復說曼拏羅名夜叉門於清淨無人陸地樹林中以衢摩夷塗地種種香花恒用供養誦夜叉眞言作灌頂法誦夜叉心眞言作請召法及依法粉壇其曼拏羅令作四方每方各開一門方位周正於曼拏羅中心安寶藏神於寶藏上坐依次第莊嚴身色作白黃赤復作螺藏蓮花藏左名寶藏無量光右名寶藏金光東方安置夜叉王東南隅名摩尼光南方名寶光西南隅名水光西方名你囉羯囉給西北隅名伊舍那天北方名寶賢此八爲

大寶藏神眷屬若於此根本眞言中求成就者細意思惟如法依行若不依者如行大地虛施辛苦令彼求者反成魔事是故一心於曼拏羅八眷屬處依法思惟志求成就五逆重罪皆悉除滅又持誦者先須受持齋戒常行慈悲喜捨所作曼拏羅先創一土臺四方平正以香水灑淨却移大力寶藏神安置東北方却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛結跏趺坐合眼如入定相爲三界師身眞金色頂相圓滿一切莊嚴富貴第一彼佛左邊安大明菩薩名恒沙無畏觀自在身具四臂色如鵝如軍那花如月如眞珠如乳色坐蓮華座手持蓮華頭作髮髻頂戴天冠上有無量光佛作善相圓滿誦者作如是言我今獻拂即以右手大指捻小指甲其餘三指如金剛杵相向上而轉作獻拂印復誦獻拂眞言七遍眞言曰

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝左摩囉左摩囉必里(二合)夜(引)野度吒度吒娑嚩(引二合)賀

復說佛身莊嚴儀則所戴頭冠寶帶瓔珞等皆用金寶莊嚴如闕金寶而以木作莊嚴之具及用雌黃等色裝畫衣服作如是言我今獻此莊嚴即以二手大指各捻中指下三指甲以兩手頭指屈而相鉤向上轉作莊嚴印復誦莊嚴眞言七遍眞言曰

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝彌伽(引)婆囉拏惹藍(引)目伽曩娑嚩(引二合)賀

復說供養儀則以殊妙花鬘香花寶物及闕伽香藥清淨衣服眼藥金筋及五穀和合闕伽鉢供獻賢聖作如是言我今獻闕伽供養

於師子座前即磔開大指作閼伽印復誦閼伽眞言七遍眞言如前誦如是持誦者於此閼伽眞言法等先作精熟方可成就閼伽供養以玻瓈寶等作十團食如闕緣以緑豆等五穀作十團食如闕五穀即以淨土爲十團食而用供養次用果子如尾惹布囉迦果等應是吉祥甘美果子有殊妙香味自落者及果葉而爲供養次用香如無妙香但以有香氣樹皮及花爲粖作於香爛而爲供養次用酥燈如無酥油以尸哩沙木或松脂等皆可然燈而爲供養若粉壇用七寶粖如闕緣即以五色米麵爲粉如無米麵以上色白土或石粖淨沙染成五色可以粉壇次爲賢聖出食如無飲食以果實藥根等代用如是儀則誦人雖闕緣須具二十種供獻若作曼拏羅須依行十波羅蜜無其罪業者而得成就不久速得法眼清淨證無爲果若前十團食用五寶或五金或五穀等若用五穀爲團食須染成作五寶色如以緑豆爲食即染爲青色假作大青寶等而彼誦者作如是言我今獻閼伽等供養

次說發遣儀則用不蟲白檀及牛頭栴檀沉香龍華等即以中指無名指與大指相捻誦發遣眞言加持七徧然後三說諸來賢聖隨自方位各歸本處以其香粖向空擲之用請召印磔開指頭亦成發遣印其發遣眞言曰

囉怛曩(二合)娑捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)帝(引)左娑捺囉(二合)娑誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀

持誦者乃自啓言我以信心爲作利益唯願

納受此閼伽香花等將自眷屬乘虛空道往本世界最上所居火天等天如楞嚴經天藏經等所說如是諸方各有賢聖東方過五十世界有世界名曰開花彼有世尊名開花王如來彼有菩薩名妙吉祥而住於彼西方有國名爲極樂彼有世尊名無量光如來彼有菩薩名觀自在而住於彼北方有國名阿拏嚩底彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼如是等衆令還本位前曼拏羅内所有幢旛寶蓋香花燈燭杖拂飲食種種殊妙閼伽花等當欲供獻之時持誦者於賢聖右邊面前而住就左邊供獻持誦及同事者即須預洗浴結淨一依儀則召請賢聖供獻事畢然後發遣

佛說聖寶藏神儀軌經卷上

佛說聖寶藏神儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

復次曼拏羅內所用供獻之物須具二十件每日三時供獻辰時供物午時酉時不得再用須別換新者若誦者力所不及許納價直迴贖於第二時第三時再將供獻每日三時皆然直候得壇法所求成就日速納前件一切價直若供獻時即結幢印誦幢眞言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝覩瑟也二合迦囉娑特嚩二合惹必里二合焰特嚩二合惹布惹迦娑嚩二合引賀

復說衣物儀則以無蟲疋帛造白衣二對於衣上畫金彩莊嚴塔相作如是言我今獻衣物即以兩手大指各捻頭指屈如環兩環相鉤餘指磔開作衣物印復誦衣物眞言七遍眞言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝地里地里摩賀引三母捺覽二合麽囉馱娑嚩二合引賀

復說扇儀則用無蟲疋帛作扇其扇白色制度合儀扇柄端直以金寶莊畫二柄作如是言我今獻扇即以左手屈小指於掌內豎臂搖手作扇印復誦扇眞言七遍眞言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝吠引覽婆嚩引喻馱引囉迦迦囉娑嚩二合賀

復說拂儀則作白拂如法裝畫拂柄用拂眞言加持七遍然後於東北方安置曩婆夜叉王北方安毗沙門西北方安摩賀曩婆次安阿嚕尼所二合大力夜叉王次安鉢捺摩護努護努迦及酥細拏賛捺囉喒婆句謨吒迦囉訖哆⿰口尔麽摩護捺囉次安尾布羅左夜叉女

此夜叉女最上端嚴次安尾布覧左賛捺隣二合引輸摩呬摩呬誐挽引左酥路引左曩引左鉢納摩二合娑囉引酥部嚕二合嚩尾左夜叉尼摩賀引麽曳酥枳細左嚩曩麽引羅引左必里二合引濕嚩二合梨捺嚕二合摩麽黎迦左薩里嚩二合迦引摩頗羅鉢羅二合那引及摩努引惹嚩引迦摩嚕閉酥嚕二合哆嚩引吉也二合酥捺里舍二合你摩護引誐囉二合引唧引帝尾契也二合哆引等二十或一百依次第安置於外方位因陀羅等賢聖前作金剛網輪槍杖螺羂索幢三股叉及於東門安戟金剛鏁等如是可及百種已上以摩羅帝花摩梨迦花曩五色粉獻塗香燒沉香誦心真言請召寶藏神及諸賢聖誦本真言請召夜叉女次獻花髮摩羅帝花殊妙蓮花優鉢羅花迦難麽花俱魯嚩花及緊輸迦花一切賢聖依次第獻以紫礦安悉香龍腦香白檀香同作護摩於寶藏賢聖前置種種花種種供養之物或聞太惡聲如得破壞此是祥瑞不得恐怖所求之事決定成就當得寶藏神與大富貴此則曼拏羅儀則及所誦真言

唵引惹敢二合娑羅惹隣引捺羅二合引野娑嚩二合引賀阿地鉢帝摩賀引夜叉囉引惹地摩呬引擔努引夜叉鉢囉二合冒引捺夜夜叉娑引尾怛里二合引唵引夜乞叉二合娑嚩二合引賀

次心真言

阿喃哆鉢捺摩二合引野娑嚩二合引賀夜乞叉二合尾你也二合引野娑嚩二合引賀

次蓮華藏真言

阿喃哆商佉引野娑嚩二合賀

次螺藏眞言

囉惹哆曩(引)婆野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀酥曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀

摩尼曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀

囉怛曩(二合)曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀酥曩婆野馱曩地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀

暗没曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀

你羅曩(引)婆(引)野馱曩地鉢哆曳(引)娑嚩(二合)(引)賀

吠(引)室囉(二合)摩拏野馱曩地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀

摩賀(引)曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(引二合)賀賀囉賀囉惹敢(二合)婆迦吽唆吒娑嚩(引二合)賀

惹敢(二合)婆迦野羼捺囉(引二合)曳(引)娑嚩(引二合)賀護嚕護嚕喃(引)曩(引)酥史拏(引)野娑嚩(二合)(引)賀賀囉賀囉賛捺囉(二合)細(引)曩野娑嚩(二合)(引)賀惹敢(二合)婆曩(引)野娑嚩(引二合)賀摩護(引)捺囉(引)野娑嚩(引二合)賀尾摩羅尾摩羅捺里舍(二合)你(引)娑嚩(二合)賀尾摩羅尾摩隸(引)尾舍(引)羅曩野你(引)冒馱野娑嚩(引二合)賀賛捺覧(引二合)輸摩你數布即以(二合)帝數布即以(二合)帝(引)賛捺里(引二合)賛捺囉(二合)摩帝娑嚩(二合)賀賛捺覧(引二合)輸摩帝娑嚩(引二合)賀阿嚩(引)賀你酥路(引)左你也鉢捺彌(引二合)娑嚩(引二合)賀鉢捺摩(二合)娑囉(引)酥部嚕(二合)摩努(引)囉彌(引)娑

嚩引二合賀酥部嚕二合酥部嚕二合嚩引護鉢囉二合怛也二合曳引娑嚩引二合賀嚩呬尾二合摩隸波致謨引致娑嚩引二合賀摩賀引彌引佉酥吉引舍摩引隸酥吉引舍摩引隸吉引舍嚩囉尼娑嚩引二合賀曩嚩摩引隸你娑嚩引二合賀引烏骨二合底瑟姹二合布室左二合隸引娑嚩引二合賀引捺嚕二合摩麽引隸迦引頗隸捺嚕二合摩枳隸枳隸娑嚩引二合賀迦摩摩隸尾羅細你娑嚩二合賀薩里嚩二合誐囉二合賀引摩努引惹味引婆誐嚩帝娑嚩引二合賀引迦引摩嚕閉婆引尾你娑嚩引二合賀酥嚕二合哆嚩引吉也二合緊迦哩娑嚩引二合賀酥捺里舍二合你引迦引彌你娑嚩引二合賀摩護引誐里引二合婆野迦里娑嚩二合賀印捺囉引二合野禰引嚩引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀阿誐曩二合曳引

賀尾也二合地鉢哆曳引娑嚩引二合賀夜摩引野必里引二合哆地鉢哆曳引娑嚩引二合賀

此等眞言能令一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里哆毗舍左人非人等恭敬讚歎皆大歡喜又此眞言利益一切衆生如如意寳如彼賢瓶如彼劫樹諸有所求皆得成就我今說此眞言之法令彼持誦若彼不種善根衆生暫聞此法彼人永不墮於惡趣之難若有種善根者衆生之類樂聞書寫受持讀誦所得功德如佛如來功德無異若有人受持心眞言者是人得入阿毗跋致不久當成阿耨多羅三藐三菩提永離惡道是人不貧不老無病無苦種種之事俱得圓滿復得一切有情愛樂尊重恭敬供養我今略說持此眞言所獲功德假使一

切賢聖及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等不能知此功德之量說不能盡如是我等及彼諸佛如來應供正等正覺說此真言功德亦不能盡何況菩薩摩訶薩聲聞辟支佛及諸天人知此功德之量而說盡耶如來一切智智功德無邊此大力寶藏神所有功德亦復如是此真言王一切如來真實之心能為一切世間主宰救諸眾生惡心者調伏眾生苦惱者而能出生一切智慧若求寶藏神當於如來右邊畫神像白色手執拂子儀相圓滿神像右邊畫金剛手菩薩如青優鉢羅花色以真珠莊嚴儀相圓滿菩薩前畫夜叉大悲寶賢子如清水色身相圓滿面帶善顏手執毗蔥布羅果藏著黃衣服大頭冠破損座垂左足如是誦人從頭至足一一觀察儀軌具足如是正觀經一洛叉時起心別作供養觀行想於水中所生諸花陸地諸花種種好香一切珍寶殊妙衣服及飲食燈鬘等而用供獻得一切願圓滿如是專心觀想已誦人復自白言我依三寶儀則信受奉行然後依天龍儀則作護摩法觀想寶賢大將執持火來著護摩爐內滿賢大將爐中然火獲財大將作清淨法多聞大將鋪吉祥草座如來儀則觀想成就次想頭真言然火口真言請召足真言作擁護求於成就即作護摩滿手擲三度誦真言曰

阿誐曩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀

即結吉祥等印以二手作合掌中間安置賢聖觀想誦真言經須臾之間如風吹火觀想前所說乳汁作護摩一洛叉先獻八大明王

作護摩一洛叉次獻寶賢大明王別作護摩一洛叉得大富貴二洛叉得子孫興盛三洛叉有大罪之者亦得成就之法如是儀則專心恒作次以水作護摩用花裛水以香水一千合作護摩獻寶藏神恒令得財恒獲快樂復作一千護摩得增長法依如是儀則如前觀想作護摩滿獻三合水家得增長若作護摩五洛叉能令幰像隱身及令伏藏出現受用無盡獲最上快樂復作足真言口真言等令一切所求之事成就能禁怨家得過魔界永離深苦行住坐卧所受福德與天帝釋等其法如是

佛說聖寶藏神儀軌經卷下

音釋

橛 其月切杙也
鏒 七敢切
竝 部迥切併也
幰 側迸切開張畫繒也
磔 側格切開也
巘 語蹇切
捻 奴貼切指捻也
裛 一入切香襲衣也
韹 音皇
鉿 牟合切
閼 於葛切
羂 吉掾切
礦 古猛切

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上 上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在楞伽國於彼國中有尾鼻瑟拏羅叉王月軍羅叉王等於佛法中皆得不退復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍繞時彼世尊運神通力上往虛空至吠覧婆界從空而下於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安詳而坐爾時寶藏神夜叉王阿脩羅王毋唧隸那龍王五通瓶五髻乾闥婆王子吉隸枳羅羅叉王火頂緊曩羅王五髻緊曩羅王大樹緊曩羅王財主夜叉王復有住不退地菩薩摩訶薩心大歡喜異口同音而白佛言希有世尊希有善逝所有過去如來大功德正法得未曾聞而諸衆生苦惱無量無主無宰無救無歸今此正法能爲主宰而能救拔唯

願世尊利益安樂天上人間一切衆生說此秘密曼拏羅儀軌心眞言衆生若聞行布施波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿爾時復有夜叉等從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言曼拏羅儀軌當爲宣說願樂欲聞爾時世尊告彼夜叉王等大會之衆汝今諦聽善男子此正法是大夜叉王曼拏羅儀軌心眞言眞實秘密得未曾有一切如來同所宣說復有半尼所二合天子末羅賀天子酥摩天子普酥摩天子惹野天子等於其晨朝俱來佛所頭面禮足繞佛三帀住立一面爾時彼菩薩摩訶薩以其神力令曩尼嚕閉祖摩里那樹下起大光明普照一切爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言我今欲說大富貴未曾有圓滿大法海汝等當受持信順奉行爾時寶藏神夜叉王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲說此眞實八大富貴未曾有圓滿大法海我等受持奉行世尊告言如是大腹蓮華色一切莊嚴大夜叉王秘密法於寶藏神大夜叉王兩邊有夜叉一名吉隸二名摩隸恒傾寶藏北方名舍也二合摩夜叉妙滿夜叉滿賢夜叉東方獲財夜叉大財夜叉亦傾寶藏大腹一切莊嚴大夜叉王如童子相守賢聖堂門誦人應觀想此八大夜叉王即說八夜叉眷屬眞言

唵引馱曩引那野娑嚩引二合賀摩賀引馱曩引那引野娑縛引二合賀摩尼婆捺囉引二合野娑嚩引二合賀布囉拏二合婆捺囉引二合野娑嚩引二合賀惹敢二合婆羅毋契孕二合捺囉引二合野

娑嚩引二合賀惹敢二合娑羅左隣捺囉引二合野娑嚩引二合賀唵引唧尾軍拏隸你引娑嚩二合引賀唵引枳引隸摩引隸你引娑嚩引二合賀此八眷屬夜叉王東方滿賢南方多聞西方獲財北方寶賢等眞言王一切天人阿脩羅皆生恭敬信受奉行此八大夜叉王居八地自在大菩薩位於其利生善能取捨安住三界一切財寶於寶藏神右邊安置清淨寶瓶及吉隸夜叉摩隸夜叉此二是寶藏神兄弟亦居最上菩薩位一住西南角誓願度脫一切衆生一住東北方具大精進所見眞實發歡喜誓願若念名者所求皆得佛言我於過去塵墨劫前深信佛法有大夜叉鬼王於迦尸國請我受灌頂王位我於彼時得入曼拏羅修秘密行爲諸衆生說十善法令彼有情俱行十善各各能捨一切財物我行布施波羅蜜多清淨圓滿入歡喜地成菩薩位然後斷除一切衆生貧病苦惱求一切智願入如來應供正等正覺得佛智慧過去諸佛亦復如是依眞言教求成就法已然後得成阿耨多羅三藐三菩提是故汝寶藏神大夜叉王法爲一切如來父母一切如來涅槃相汝即如來能化夜叉形而爲利益一切衆生我今說彼大夜叉王眞言義曼拏羅儀軌若彼誦人無財者令得財無吉祥者令得吉祥一切所欲之事令得成就我此曼拏羅法若見若聞所有過去多劫多生愚癡所作一切重罪皆悉消除復能於寶藏神大明王菩薩同住親近不久速得不退之地遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱身心適悅所有一切空居宿曜

及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸惡心者皆不能爲害而作擁護此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行所得功德如前無異爾時寶藏神大夜叉王白佛言世尊此八種富貴未曾有法我今受持願作擁護息災吉祥我有心真言而能利益安樂一切衆生於其世間悲愍饒益願佛納受世尊我今知此正法於過去世羯句忖那如來羯諾迦牟尼如來及迦葉佛等互相傳說此心真言我今欲說爾時世尊告寶藏神大夜叉王汝宜速說今正是時寶藏神大夜叉王聞佛言已即說因緣此大夜叉王種種變化譬如大火能燒一切煩惱薪亦如人中王爲第一衆流之中海爲第一星宿之中月爲第一此心真言亦復如是所有四維上下世間出世間中修行求福功德富貴最爲第一及彼天上人間正等正覺二足世尊之中亦爲第一爾時寶藏神大夜叉王說此真言

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引摩尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉二合細引曩引鉢哆曳引唵引惹敢二合婆羅惹隣引捺囉引二合野娑嚩引二合賀

爾時寶藏神大夜叉王說此真言已三千大千一切世界六種震動所有一切夜叉大將以其二手結印此印相以頭指與大指相捻如鎖餘指並舒此名衣印用此真言

唵引地里地里摩賀引三母捺覽引二合摩囉馱引囉迦引野娑嚩引二合賀

次結莊嚴印以二手大指捻餘二指甲兩頭各如環更相向上旋轉次復相交此是莊嚴印用此真言

唵引彌引伽婆囉拏惹羅惹藍毋伽曩娑嚩二合引賀

次拂印右手作拳左手叉腰此是拂印用此真言

唵引賀囉賀囉囉惹計二合誐囉二合賀囉二合囉拏也二合引野娑嚩二合賀

次結曼拏羅印以二手合掌開其指頭勿令相著垂手指向下此是曼拏羅印及塗壇同用誦此真言

唵引俱胝羅瑜誐引嚩里哆二合必里二合夜引娑嚩二合賀

次結五色粉印將粉曼拏羅時以五指平正下覆於地此是五色粉印用此真言

呬引呬引譬引曩末隸必里二合野輸婆引野娑嚩二合賀

次結香印以二手作合掌令無名指中指頭指入於掌內小指相合如針此是香印用此真言

唵引羅羅迦引羅引酥巘馱巘馱引野娑嚩二合賀

次結華印以二手大指並竪此印香華同用真言亦爾令此儀軌諸佛如來亦乃略而說之若有供養此陀羅尼者如供諸佛而無有異如來應供正等正覺恒自攝受恒自長養若諸衆生依法持誦速入十地修十波羅蜜成就十力爾時世尊於其座上觀察大衆告寶藏神大夜叉王汝寶藏神曼拏羅儀軌秘

密真言及彼印法一切如來同所宣說毗鉢尸如來尸棄如來毗舍浮如來羯句忖那如來羯諾迦牟尼如來迦葉波如來今我釋迦如來亦皆宣說善哉寶藏神汝今諦聽善思念之我為利益天上人間一切有情增長善根說於往昔求法之事我於過去無數劫中常往山中採柴為活忽於一日於其山野見一病比丘欲採於柴無力可為我自生悲愍心而施彼柴然火造食供養看承經一日間而彼比丘身獲安樂心甚歡喜即為於我受三歸五戒令發菩提心然後說此曼拏羅秘密三昧儀軌時我得是真言王一心觀想依法受持而能成就聖寶藏神一切勝利之事作護摩三徧復作水護摩然後獻閼伽一日三時專心讀誦楞伽經如前作於觀想日日求法成就八種眷屬恒自擁護復書真言戴於頸上得寶藏神擁護若有人誦此真言一洛叉或二洛叉或三洛叉於舍利塔前安置幢旛受持齋戒為諸夜叉三夜出生供獻所求成就得最上神通具大神力若水護摩儀則令衆生獲大財寶於江河寂靜之處先結齋戒然次入水內令水至臍以手施水而作護摩復用塗香誦寶賢真言誦人觀想寶賢安頭指上滿賢安中指上獲財安無名指上毗沙門安手掌中計𡃤麼尼曼第目契捺囉(二合)室囉(二合)室左(二合)哩(引)捺囉(二合)安大指上如是賢聖互相現見能為擁護佛說夜叉曼拏羅儀軌有如是功德何況智者誦人信佛重法持戒多聞一心清淨作最上曼拏羅福不可量若欲作此曼拏羅須依清淨地位有華

果樹林處掘地至膝廣闊十二肘用五淨水灑結淨然後實築平正如手掌誦夜叉王眞言加持以種種香華而爲供養若作法時須於白月吉日阿闍梨至心清淨以五種清淨水作自結淨一心誦眞言王作於擁護作於上下十方結界誦寶藏神眞言加持香水依次灑淨用五色線令童女合造然後以供俱摩香水裛過用優曇鉢木爲橛絣線作曼拏羅先於東方起手作四方四角開四門於中方安如來一切智王諸相圓滿向下安寶藏神色如青雲具足諸相以種種寶莊嚴於師子座上結跏趺坐其師子座以衆寶莊嚴放大光明如是殊妙右手作施願相掌有蕃摩勒果左手持寶囊滿種種寶復於寶藏神兩邊安置二金色夜叉王一名左隣捺囉二名目契捺囉身相相等於寶藏神下面安夜叉女七子母九子母於壇東方安夜叉母東南角安摩尼囊迦南方安曩誐曩婆迦西方安暗婆曩婆西南方安你羅曩婆北方安毗沙門西北方安大力大富伊舍曩天東北方安嚩嚕拏大力天夜叉王次有惹敢(二合)婆羅夜叉護嚕護羅夜叉酥細拏夜叉娑野夜叉惹敢(二合)婆迦夜叉目吒迦夜叉囉訖哆(二合)儞嚩夜叉摩護那羅夜叉安曼拏羅外第三重次安置夜叉女並須一一色相端嚴尾布羅夜叉女尾舍羅夜叉女贊捺囉輸末帝夜叉女誐嚩夜叉女酥路左曩夜叉女鉢納摩薩曩夜叉女酥嚩尾夜叉女摩賀摩野夜叉女酥吉尸夜叉女馱曩麼羅夜叉女布室隸夜叉女拏嚕摩隸迦夜叉女手作施一切施願相

及摩拏惹嚩迦摩嚕閉酥嚕哆嚩吉也(二合)酥捺里舍你摩護譏羅天帝釋等或二十或一百於曼拏羅外依其方位一一安置次金剛杵金剛劒金剛棒螺羂索幢輪三股叉外第一重安結界網第二重復安金剛杵第三重安金剛熾焰並令周帀次略明粉壇請召供養儀軌須用青黄赤白黑五色之粉先粉八方位地作八熾焰等如前所説次捻閼伽鉢滿盛香水及好華誦寶藏神心真言作於召請持誦者須自虔誠勿生疑惑若夜叉女等須各各念本真言召請令於有德智者請召天中天大明寶藏神既請召已然以摩羅帝華鬘色妙蓮華優鉢羅華迦難摩華俱覧吒華緊輸迦華塗香燒香然燈設食一切所須之物依次供獻次作護摩用紫礦安悉香龍腦香及白檀香於寶賢面前作護摩一千專心供養於曼拏羅四角安閼伽瓶入五穀五藥滿盛香水復於瓶口内插樹枝誦此寶藏神本尊真言

惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(引二合)野娑嚩(引二合)賀

此真言能成就一切事復次大夜叉王大智寶賢説夜叉心真言

唵(引)夜乞叉(二合)娑嚩(引二合)賀

此真言亦能成就一切事

佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

次下諸部真言請召發遣供獻加持並皆通用

阿難哆鉢納摩引二合野娑嚩引二合賀引

此是蓮華寶藏真言

阿難哆商佉引野娑嚩引二合賀引

此是硨磲寶藏真言

囉惹曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳娑嚩二合引賀引

此是囉惹哆曩娑夜叉王真言

摩尼曩引娑引野引馱曩引地鉢哆曳娑嚩二合賀引

此是囉怛曩二合曩引娑夜叉王真言

酥曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩二合引賀

此是酥曩引娑夜叉王真言

暗婆曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩二合引賀

此是暗婆曩引娑夜叉王真言

你囉曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩二合賀

此是羅曩引娑夜叉王真言

吠室囉二合摩拏也二合野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀

此是毗沙門夜叉王真言

摩賀引曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩二合賀

此是摩賀引曩引娑夜叉王真言

賀囉惹敢二合娑迦吽頗吒娑嚩引二合賀引

此是賀囉惹敢合二娑夜叉王眞言
惹敢合二娑迦野羼捺囉合二野娑嚩合二賀引
此是惹敢合二娑迦夜叉王眞言
護努護努喃曩引酥細拏也合二野娑嚩合二賀
此是酥細拏夜叉王眞言
賀囉賀囉賛捺囉合二細引曩引野娑嚩引二合
賀
此是賛捺囉合二細引曩夜叉王眞言
惹娑曩引野娑嚩合二賀
此是護摩眞言
若作護摩用阿波摩陵誐濕柴以酥酪蜜揾此柴頭持戒一晝夜作護摩八千得大聰明能令誦人日記一千頌永不忘失若以阿里迦木根作寶藏神相可長六指已來頭戴天冠種種莊嚴以香華供養然用阿波摩陵誐濕柴於酥酪蜜中揾過作護摩一洛叉日日得銀錢一百復說寶藏神心眞言
曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩謨引摩引尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉合二細引曩引鉢哆曳引酥引嚩引酥引尾訖里引二合尼野彌里致娑嚩引二合賀
此寶藏神心眞言能得最上成就若入水至膝作水護摩誦此眞言能獲財利又若以你淫合二摩木可長四指令平正用持戒晝人晝寶賢相莊嚴具足以飲食等供獻已一日三時用炎多煙少之火使紫礦作護摩八千能降伏大財主
復說別夜叉王心眞言文句用圓亦能令得最上成就
囉怛曩合二娑捺囉合二哆帝三摩野摩努瑟摩

二合囉摩尼娑捺囉二合野娑誐嚩覩引夜引唧
哆婆覩二合馱摩馱摩摩引唧囉摩賀引藥乞
叉二合細引曩引必隣二合哆覩嚕覩嚕摩引尼
娑捺囉二合覩嚕覩嚕摩引尼娑捺囉二合俱致
俱致摩引尼娑捺囉二合覩致覩致摩引尼娑
捺囉二合帝致帝致摩尼娑捺囉二合娑嚩引二合
賀

復有壇法不揀吉星曜日亦不假持戒之者
但用阿里迦木或你涅二合摩木及别樹木作
寶賢相以香華供養就日中用白芥子菜油
塗在寶賢像身誦前真言百千徧日得八錢
得已須令使盡不得留一錢日日如是

寶藏神復說真言儀軌令持誦者先自乞食
持齋誦根本真言三洛叉然後於如來前設
大供獻誦真言八千能得多財

次明水護摩每日以手掬水而却傾下水中
如是至百掬或千掬對賢聖前而伸供獻如
是至六箇月能得大財

次說入大曼拏羅諸部灌頂真言
惹敢二合婆曩吒謨吒迦引野娑嚩引二合賀
此是謨吒迦夜叉女真言
囉訖哆二合即以二合賀嚩二合娑嚩引二合賀
此是囉訖哆嚩夜叉女真言
摩護引那囉引野娑嚩引二合賀
此是摩護那羅夜叉女真言
尾摩羅尾摩羅捺里舍二合你阿引夜引呬娑
嚩二合賀尾摩羅引尾摩羅尾舍引羅曩野你
引旨馱引野娑嚩引二合賀
此是尾摩羅尾舍羅夜叉女真言
賛捺囉引二合輸摩帝賛捺里引二合賛捺囉二合

摩帝娑嚩引二合賀

此是賛捺囉輸摩帝夜叉女眞言

阿嚩賀你酥路左曩唵引賛捺囉二合鉢納彌二合娑嚩引二合賀鉢納摩二合娑囉引酥訥嚕二合摩努引囉彌引娑嚩引二合賀

酥部嚕二合嚩引護鉢囉二合怛也二合野娑嚩二合引賀嚩護嚩呬你二合末隸伽吒具引致娑嚩引二合賀

此是摩賀彌伽夜叉女等眞言

酥枳引舍摩引隸枳引舍波里尼娑嚩引二合賀

此是酥枳舍夜叉女眞言

嚩曩摩引隸摩引隸你娑嚩引二合賀引

此是摩曩摩羅夜叉女眞言

烏里底二合瑟吒二合布室左二合隸引娑嚩引二合賀

此是布左隸夜叉女眞言

訥嚕二合摩摩引隸迦引迦引隸賀隸訥嚕二合彌引枳隸枳隸娑嚩引二合賀迦摩摩引隸你尾羅引悉你娑嚩引二合賀

迦摩摩隸薩里嚩引二合禰引嚩薩里嚩二合誐囉二合摩努引惹尾引婆誐嚩帝娑嚩二合賀摩努引惹嚩引迦引摩嚕閉引婆引尾你娑嚩二合賀

此是迦摩嚕閉等夜叉女眞言

酥嚕二合哆嚩引吉也二合緊迦里娑嚩二合賀

此是酥嚕哆嚩吉也二合夜叉女眞言

酥捺里舍二合你引迦引彌你娑嚩二合賀引

此是酥那里舍曩夜叉女眞言

摩護引誐里引二合婆炎迦里娑嚩二合賀

此是摩護佉囉夜叉女眞言
印捺囉引二合野儞引嚩引地鉢哆野娑嚩二合
賀
此是帝釋心眞言
阿誐曩引二合曳引賀尾也二合地鉢哆曳引娑
嚩二合賀
此是火天眞言
夜摩引野必里引二合哆引地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀
此是夜摩天心眞言
乃引里怛也二合曳引洛乞叉二合娑引地鉢哆
曳引娑嚩二合賀
此是乃乙里帝心眞言
嚩嚕拏也二合野惹羅引地鉢哆曳引娑嚩二合
引賀

此是水天心眞言
嚩引野尾引按哆里乞叉引二合地鉢哆曳引
娑嚩引二合賀
此是風天心眞言
俱尾引囉引野馱曩鉢哆曳引娑嚩引二合賀
此是俱尾囉心眞言
伊舍曩引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合
賀
此是伊舍曩天心眞言
惹里馱二合没囉二合憾摩二合尼所二合娑嚩引二合
賀
此是大梵天心眞言
阿冐引尾瑟拏二合吠引娑嚩引二合賀
此是那羅延天心眞言
阿你嚩里哆二合曩引野娑嚩引二合賀

此是金剛心眞言
賀囉二合哆引娑曩引野娑嚩引二合賀
此是槊心眞言
摩賀引寫引拏引野娑嚩引二合賀
此是杖心眞言
佉陵誐二合尾摩羅馱引里尼娑嚩引二合賀
此是劒心眞言
嚩嚕拏嚩摩引野娑嚩引二合賀
此是羂索心眞言
鉢囉二合普敢二合惹曩野娑嚩引二合賀
此是幢心眞言
摩賀引爍引摩也二合囉娑摩曳娑嚩引二合賀
此是輪心眞言
左引隸引閉孕二合誐隸引娑嚩引二合賀
此是三股叉心眞言幷結界同用

娑囉捺引野娑嚩引二合賀
此是弓箭眞言
唵引惹里馱二合惹羅嚩日囉二合半惹羅引野
娑嚩二合賀
此是金剛網眞言如是各各本尊眞言一一持誦加持賢瓶所有入曼拏羅弟子用此賢瓶而與灌頂令得富貴吉祥若入大曼拏羅至心依法虔誠灌頂復能得見寶藏神三時教勑通達大印復作護摩以二十種物作廣大供獻誦聖天及大夜叉王本尊眞言一日三時隨力供養得三昧眞言最上成就爲自擁護佛言我今復說所作精熟最上印法及眞言句爾時大夜叉王等心生渴仰請佛宣說爾時世尊徧觀大會作師子吼告言汝等諦聽諦聽今此寶藏神眞言印法具大慈悲

難調伏者而能調伏與一切衆生成就一切勝利之事夜叉王等右膝著地合掌向佛默然而聽爾時世尊如大師子自在無畏說眞言印二手平掌相並二中指相交二無名指如針屈第三節二頭指附無名指大指順依頭指二小指如針此是寶藏神根本印此印結中間得寶藏神現身觀察誦人得施願成就誦此眞言

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(引)曩謨摩(引)尼婆捺囉(引二合)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合)(引)野娑嚩(引二合)賀

此眞言及印於自身上五處用之作此法時彼持誦人如自爲寶藏神

次作左隣捺囉夜叉王印以二手合拳小指如針誦此眞言

唵(引)左隣(引)捺囉(引二合)野娑嚩(引二合)賀

此眞言印能令夜叉王而作擁護

次作目契夜叉王印以手合拳小指入掌無名指如針誦此眞言

唵(引)目契孕(二合)捺囉(二合)野娑嚩(引二合)賀

此眞言印亦能擁護誦人

次作一切夜叉女印以小指入掌無名指屈第三節誦此眞言

唵(引)惡你

此眞言印亦能擁護召請亦得用

次作曼拏羅牆印以二手合拳頭指各各如針誦此眞言

唵(引)左隣捺囉(二合)滿馱禰苫發吒

次作曼拏羅上面網印前印相却令頭指相

合如針誦此眞言
唵引目契孕二合捺囉引二合野發吒
次作曼拏羅撅印以二手作拳垂手向地誦
此眞言
唵引賀里二合入
次召請七眷屬印如前根本印屈大指誦此
眞言
暿呬暿呬祖嚕祖嚕惹羅娑野曩必里二合夜
引野娑嚩引二合賀
如是儀則能令七眷屬皆來集會
次作獻閼伽水印以二手作掬大指及頭指
附著中指誦此眞言
唵引藥羼曩那引曳捺囉二合馱曩必里二合野
鉢舍也二合鉢舍也引二合娑嚩引二合賀
次作獻座印合掌舉手三雙指屈第三節中

指磔開大指各各相離此是寶藏神師子座
印此印結中間夜叉王并眷屬同坐師子座
於一切願誦此眞言
唵引惹敢二合娑羅惹隣捺囉二合伊那摩引娑
曩摩里伽二合娑嚩引二合賀
次結洗浴印請召寶藏神并眷屬洗浴以二
手作掬小指相交二無名指安入掌中二中
指如針頭指附中指第三節大指亦附頭指
誦此眞言
唵引娑曩引二合曩必里二合野伽吒伽吒供娑
惹羅娑嚩引二合賀
次結獻衣印以二手相並如掌衣物誦此眞
言
乃引里哆引野囉引叉娑引地鉢哆曳引娑
嚩引二合賀

次輪誦諸部眞言發遣賢聖

嚩嚕拏引野俱嚩囉引地鉢哆曳引娑嚩二合引賀嚩引野尾孕引二合哆里乞叉引二合地鉢哆野娑嚩引二合賀俱尾引囉引野馱曩引地鉢哆曳娑嚩引二合賀伊舍引曩引野部哆引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀烏里馱二合没囉二合憾摩二合尼娑嚩引二合賀冒吠引瑟拏二合尾引娑嚩引二合賀阿尾挽帝迦引野娑嚩引二合賀嚩日囉二合護哆引娑曩引野娑嚩引二合賀設訖帝二合摩寫引摩引野娑嚩引二合賀難拏引佉陵誐二合尾摩囉左里尼娑嚩引二合賀嚩嚕拏哆摩里嚩二合賀引曳引娑嚩引二合賀播引世引鉢囉二合普敢二合惹曩野娑嚩二合賀特嚩二合惹摩賀引燥摩也二合囉娑摩二合曳引娑嚩二合賀作羯囉二合麼引羅閉孕二合誐隷引娑嚩引二合賀怛里二合輸羅摩引羅閉孕二合誐隷娑嚩引二合賀儞舍滿馱娑囉那引野娑嚩引二合賀烏里馱二合惹羅嚩日囉二合半惹囉娑嚩二合引賀

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下

音釋

絣必庚切以繩直物也　股公土切　搵烏没切以手捺物貌　槊色角切

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶間錯峯宮
殿之中其處百千寶蓋種種行樹悅意香華
布散嚴飾諸大阿羅漢大目乾連舍利弗阿
難等千二百五十人前後圍遶復與無量菩
薩金剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩等
爲上首俱復有毗沙門滿賢半旨迦梵王帝
釋那羅延天龍藥叉羅剎必里多毗舍遮緊
那羅摩呼囉伽等百千眷屬周帀而住恭敬
供養爾時如來坐於雜寶間錯大師子座爲
觀自在菩薩等說菩提薩埵行門法要時觀
自在菩薩摩訶薩大悲者遶佛三帀偏袒右

肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我由
一法生愛樂歡喜大悲勤勇心生利益安樂
加護有情所謂自心明王之王名三世最勝
我今欲說是法佛言摩訶薩埵汝今說之時
觀自在菩薩承佛教旨即說心真言曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩謨婀引
哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉引也二冐地薩
怛嚩引二合也摩訶引薩怛嚩引二合也三摩訶
迦引嚕抳迦引也四怛你也二合佗引五跛納麼
二合播抳六娑囉娑囉七賾係曳二合呬八婆誐
鑁九曩引哩夜引二合嚩路枳帝濕嚩二合囉婀
引嚕力十
復說頭真言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩謨婀引哩
夜引二合嚩路枳帝濕嚩二合囉引也二唵三惡
引四
頂真言曰
唵一噁引吽二
眼真言曰
唵一噁引入嚩二合攞二
心真言曰
唵一噁引發吒半音二
甲冑真言曰
唵一噁引滿馱半音二
劒真言曰
唵一噁引怛囉引二合婆二
牌真言曰
唵一噁引尾塞普二合囉二
箭真言曰
唵一噁引賀曩二

網眞言曰
唵一噁引娜賀二
牆眞言曰
唵一噁引捺囉二合乞叉二合二
最上心眞言曰
唵一噁引紇哩二合娜庚引蹉囉二
警覺心眞言曰
唵一噁引紇哩二合娜庚二袒引娜南三
心發生眞言曰
唵一噁引紇哩二合娜庚二納婆二合嚩入聲三
輪眞言曰
唵一噁引鉢囉二合塞頗二合囉二
觀自在菩薩纔說三世勝等大心眞言三千大千世界六種震動諸天從空雨微妙華一切寒冰地獄皆得温適乃至阿鼻地獄諸熱地獄皆得清涼光明照曜上至阿迦尼吒天在於空中百千音樂不鼓自鳴天龍藥叉緊那羅等咸皆讃歎如來及觀自在菩薩諸魔障者毗那夜迦等戰掉號哭諸天同音以伽他讃揚曰

善哉善哉大慈悲　善哉利益拔苦者
善哉善哉大薩埵　善哉成就一切義

爾時觀自在菩薩說是明王已白佛言世尊此心眞言能息諸疾患能成就一切義利能調伏能增益能利樂能安住無相三昧能令行於空義能開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛蛇蠍等毒令一切有情敬念能令已死者更生能護師子虎狼熊羆賊難能破厭禱呪詛能成就如意珠賢瓶雨寶輪劒神線蓮華鬘澡鑵念珠能竭大海江河能成辦諸天飲食能

示現諸天宮殿恣其受用能震動須彌山王能招召一切樹木但心欲作隨意皆成我往昔寶鬘寶幢彌勒劫中已說之法及未說者皆能成辦

成就事品第二

爾時觀自在菩薩白佛言世尊若有善男子善女人若持若誦此心真言雖未加功於一切怖畏之中即能衛護一切疾病皆不著身所出言詞令人信受令一切衆生皆生敬念一切天及鬼神藥叉羅刹必里多毗舍遮乾闥婆摩呼囉伽等不敢侵犯終無非命天壽等事不墮諸惡道中一切時倉庫盈溢得大總持能除一切疾病命終之後當生有佛國土成就色相我先所說馬頭觀自在法門皆以此真言成就世尊修行者欲得悉地先以五淨淨其身蘊及塗飾處所從師白授真言法則且對佛像唯食於乳以香華燈鬘飲食供養乃至七日無限念誦從此之後當畫本尊方圓一肘離諸毛髮畫人應受八戒新器調色勿用皮膠中畫阿彌陀如來坐白蓮華右手住於施願右畫觀自在菩薩身相白色虎皮爲裙白玻瓈寶以爲腰條以墨皮角絡而披住白蓮華左手持白蓮華右手施願無瓔珞臂釧左畫金剛手菩薩身赤白色著種種寶瓔珞手持白拂作拂如來勢佛菩薩等皆顧視行人行人於佛下畫右膝著地手執香爐瞻仰聖者像成已若是在家行人具持八戒二時澡浴三時換衣應著清淨白衣從月一日起首以白華供養佛像於像前以香泥作一千窣堵波於此窣堵波前作先行成

就法若誦一洛叉一切天梵王摩醯首羅那羅延俱摩羅七母天及迦樓羅等皆大踊躍則當入一切曼荼羅三昧耶一切眞言皆得成就誦二洛叉毗沙門王等一切藥叉皆大歡喜誦三洛叉一切金剛部中眞言皆得成就誦四洛叉一切如來部族眞言皆得成就行者先承事法已對於像前誦一洛叉第二於山間誦二洛叉第三河岸邊誦三洛叉第四於窣堵波前誦四洛叉已即受八戒三日對於像前無限念誦然後三日三夜不食設廣大供養取蓮華搵三甜燒滿一千即從畫像佛身之中當出光明遶於行人其光便入觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛空中聞諸音樂地便震動四方明顯行人當知眞言悉地即於此時求三種願所謂持明仙無相三昧斫羯囉鞢栗底囉惹等若得持明願爲明仙中輪惹身相美貌髮紺青色便成二八童子之形瞬目之間能往百千由旬還來本處壽五百千歲命終生安樂國若得無相願一切無相三昧人中爲首意有所往能疾一千由旬復歸常所若得第三願成威德自在壽五千歲又欲成就蓮華以紫檀刻一蓮華縱廣六指日月蝕時於七重白蓮華上置之安於像前如法念誦至三相現得煖相爲斫羯囉囉惹力如千象壽百千歲煙相得無相三昧於一切無相中成鉢囉惹於佗財六分之中得恣用一分不成盜罪壽千歲焰相便證空義爲持明仙鉢囉惹身如二八童子髮紺青色力如六千象身光威德如百千日壽千劫命終生極樂世界如是等澡罐神線念

珠仙仗華鬘輪劒棒沒遜尼鑁鉞斧槊牛黄
衣雌黄華㲲印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
突之類皆如成就蓮華得三種悉地

成就如意寶品第三

欲成就如意寶誦心眞言五洛叉即爲先行
成就然後取一紅玻瓈寶如前成就蓮華儀
軌於日月蝕時安於一蓮華上念誦乃至焰
現巳後心有所求皆得滿足
又蓮華搵三甜護七夜兩金
又欲成就賢瓶如前法成之
又法欲得藥叉敬伏蘇末那華搵三甜護十
萬即現其身是悉底理也
又法一切病者若見若觸此行人皆得除愈
又欲除頭痛想巳身爲我以手摩彼頭自患
自摩乃至眼耳心脅等痛法亦如是

又有患服加藥持七徧服之即愈
又嬰兒爲鬼魅所中加持俱那衛華二十一
徧散臥處即安
又人癩以吉里麼羅長十指截兩頭搵三甜
護七日取是灰和水徧塗彼身即愈七日總
萬徧燒萬段木若楝亦得
又欲最哦悉底利嚩施迦囉拏以沉水香搵
三甜護十萬徧即來與爲兄弟日送五百兩
金錢師云水四指截
又於我像前一誦一獻白蓮華至十萬枚一
切病除
又欲藥叉悉底利如前長四指截白檀木乃
至十萬即十箇來圍遶行人作是言欲我何
所爲若以子事日供千人食
又欲天悉底利嚩試迦囉拏安息香搵三甜

護十萬即來子事之日供天食天衣服又蓮華揾三甜護三十萬一切伏藏皆現得已給施一切衆生

療一切病品第四

先像前持一洛叉然取蓮華揾三甜護一萬徧次白芥子和三甜護十萬徧一切疾患乃至決定業病皆除

又鬼魅所持者以四瓶盛香水各加持萬徧從頂淋之便用澡浴即除

又寒熱一日二日乃至四日等病鹽和三甜護萬徧然取此灰加持七徧點病人額上即愈但一切病皆如是作

又若有鬼魅乃至毗舍遮荼吉尼等所持者心誦顧視即除

又加持右頭指百八徧揮被鬼魅所持者便縛說所緣心所欲皆能令作

又欲問三世事取童男或童女依法澡浴塗一小壇徧彼身以白檀龍腦香塗之以末利華爲鬘繫於頭上誦眞言百八徧即去地一肘說所問事（廣州有此華香白而甘色香甘華苾銀錢蘇末那等代之亦得）

又欲我夢中說三世事蓮華揾三甜護十萬徧

又有爲蛇所嚙乃至諸病魅病等隨行人心所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛叉成先行法然以香泥作窣堵波十萬區於前以蘇末那華揾三甜護萬徧即得悉地已後一切時護念便得豐饒

又欲囉惹敬愛安息香揾三甜護萬徧即兼諸眷屬如僮僕敬事

又令宰官如上茴香子搵三甜護萬徧
又令一聚落有情如上安息香茴香子相和護一洛叉隨意
由彼青蓮華搵三甜護十萬一城所敬愛
由彼青蓮華護萬徧一切城邑歡喜
由塗眼故見皆悅百八加持安善那
由百八加牛黄故點額所向皆敬愛
由誦眞言二十一加持菖蒲青木香論議諍訟獲勝教命辭人皆信受
由加衣鬘食果等隨所與人皆悅喜
由加安善那洛叉一切伏藏塗眼見猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫蛇鼠等結索七結加持故如是恐怖皆遠離
義利成就品第六
誦四洛叉即先行成就方以白色香華搵三甜護洛叉即得悉地
由沉香或龍腦護洛叉日獲千金錢
由鬱金香護行人便得無盡衣
二麥油麻菉豆稻和護萬徧得無盡食
由阿失嚩鲁麼十萬護得阿失嚩羣
牛乳洛叉得羣遇引凡所欲物護彼類
求男女以油麻護　求大聰明菖蒲護
杉木護金百叵攞如上三皆洛叉數千手千眼中有法皆以此明成就之
成就軌儀品第七
像前誦五洛叉即成先行沉香然火白蓮護洛叉多聞天王現眷屬同至行人前至於財寶皆豐足
蓮子搵三甜護三洛叉吉祥天現爲作豐饒吉祥事

杉揾三甘護三洛叉一切藥叉現白言今欲
我何所隨行人求無不得
龍華蘂揾三甘護三洛叉龍來伏從
青蓮華揾三甘護三洛叉現金剛藏明仙無
相與輪蒸此三及餘求皆得蓮華揾彼三甘
護梵天像前三洛叉梵王現與上三願
摩訶迦羅天像前蘇末那揾三甘護三洛叉
巳現爲使者爲成辦於一切(大黑天也披象皮横把槍一頭穿人頭一頭穿羊)但於一切天像前以彼所敬愛之
華護洛叉皆來爲使者

普通成就品第八

爾時觀自在菩薩白佛言世尊我今說此明
王諸族甚深微細軌儀法則行人應先於一
切有情起大慈心孝順父母尊長愍念苦趣
衆生淨信敬於三寶樂供養諸佛遠離飲酒
放逸婬欲殺生妄語等事成此眞言應當如
是先於白月五日加持五淨百八徧飲之每
一飲得半月清淨(五淨牛糞及尿各少分和酥乳酪銀銅器隨取一盛之加持白月五日者月生五日也)
加持五淨眞言曰
怛你也(二合)佗(引)唵(一)也秫第(二)娑嚩(引二合)賀(引三歸命同多利心眞言)
即於好宿蓮子百八枚於精室中面東坐一
一蓮子加持七徧穿之加持眞言曰
唵(一)阿没哩(二合)纛誐冥(二)室唎(二合)莾(引)里你(三)娑嚩(引二合)賀(引四歸命如加五淨)
加持巳每至念誦時常先二手捧珠加持七
徧眞言曰
唵(一)素(上聲)麼底室唎(二合)曳(二)娑嚩(引二合)賀(引三)
念誦畢又如此加持然安置之念誦室徧以

赤土泥飾行人每於便利處憶念穢身眞言曰

唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱二摩賀麼攞三賀曩娜賀四吠左末佗尾枳囉拏五尾特縫二合娑也六惹致攞藍謨娜七嚕龘澀麼俱嚕二合馱吽發吒八

此眞言於穢所成護便利畢即以甲冑眞言被甲眞言曰

唵一度比度比迦引也二度比鉢囉二合入嚩二合里你娑嚩引二合賀引三

又以軍吒利眞言淨內外諸障眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩莽室戰二合拏嚩日囉二合播拏曳二摩賀藥乞叉二合細曩引跛多曳三曩謨嚩日囉二合俱嚕二合馱也你底也二合鉢囉二合入嚩二合里多四俱嚕二合馱引喻引蘖囉二合五能去聲瑟吒路三合得迦二合吒輩囉嚩引也六阿斯母娑攞跛囉輸播捨賀娑路引二合也七唵八阿没哩二合多軍拏哩九佉佉十佉引呬四佉引呬四十一底瑟吒二合十二滿馱滿馱十三賀曩賀曩十四娜荷娜荷十五跛左跛左十六蘖惹蘖惹十七尾塞怖二合吒也尾塞怖二合吒也十八薩嚩尾近曩二合尾曩引也建十九摩賀誐拏跛底二十貳引尾旦引路迦囉引也娑嚩引二合賀引二十一

誦已即加持土洗淨加持眞言曰

唵一嚩日囉二合馱囉吽二

洗淨已然於河津或浴室中如法澡浴訖以三掬水獻尊獻水眞言曰

唵一枳里枳里吽泮吒二

次結頂髻眞言曰

唵一素悉地迦囉二囉乞叉二合囉乞叉二合𤙖
娑嚩二合引賀引三
出浴所已洗手漱口灑諸身分真言曰
唵一秫嚕二合底二娑没哩三合底三娑囉娑嚩
二合底馱引囉抳吽鶴引四
如前品所說心及諸器仗真言應分明觀於
我身即先誦蓮華部三昧耶真言曰
唵一曩謨薩嚩怛他引誐哆引喃引二跛納謨
二合納婆嚩引也娑嚩二合引賀引三
又說觀自在菩薩念珠真言曰
唵一鉢囉二合塞普二合囉二訖唱二合播覽嚩曩
滿怛囉二合怛麼二合迦吽發吒三
又說觀自在菩薩杖真言曰
唵一娜難引多難上聲拏吽發吒二
又說觀自在菩薩澡鑵真言曰

唵　薩嚩怛嚩二合引没哩二合多二鉢囉二合娜
始鑁迦羅也三娑嚩二合引賀引四
又說馬頭觀自在菩薩真言曰
唵一阿没里二合都納婆二合嚩吽發吒二
又說白衣觀自在菩薩真言曰
唵一迦致知曳切下同二尾迦致三迦吒孕二合迦致
四娑嚩二合引賀引五
又說名稱慧觀自在菩薩真言曰
唵一始吠扇引底迦哩吽二迦囉致准上也勢
也戍麼底娑嚩二合引賀引二
又說月身觀自在菩薩真言曰
唵一賛捺囉二合賛捺囉二合二麼底素麼底三
悉哩二合曳四具抳具抳五攞攞攞攞六布帝
布多寧七悉第悉馱跛囉引訖囉二合冥八娑
嚩二合引賀引九阿弭多引婆素多娑嚩二合引賀

引十薩吠衫引阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合
囉娑嚩二合引賀引十一
又說勇健觀自在菩薩眞言曰
唵一尾囉尾囉麼底二素麼底三捺捨也悉
第四娑去聲引馱也五唵六賀你謨荷你染婆
你塞擔二合婆你七娑嚩二合引賀引八
即以下眞言結本三昧耶契眞言曰師云以示聖者
唵一商迦囕三麼曳二掃冥曳二合薩嚩二合三
麼夜努鉢囉二合尾瑟致二合娑嚩二合引賀引三
誦訖即隨意誦心眞言已然往於精室在路
中間不應瞋怒一心念佛及觀本尊每日三
時浴皆應如是別換衣勿爲爭論至精室門
更洗足誦辯才天女眞言以加持水漱口散
灑然入於中又結甘露軍吒利契兼誦眞言
即以兩手掬水又誦辟除毗那夜迦眞言散

灑十方眞言曰
唵一吽二荷曩三度曩四麼佗五尾持縫二合
娑庚二合娑囉也吽發吒半音六
次作地界結護眞言曰
唵一枳里枳里二嚩日囉二合嚩日哩二合縠引三
滿馱滿馱吽發吒半音四
又金剛橛眞言曰
唵一嚩日囉二合枳攞吽發吒半音二
以此眞言淨地及攝受地
次悅喜聖者眞言曰
唵一嚩日囉二合枳里枳里吽發吒半音二
又以白衣觀自在菩薩眞言加持神線臂釧
等眞言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也　曩謨婀引哩
夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉引也二冒地薩怛

嚩引二合也三摩賀薩怛嚩二合也四摩賀迦引嚕抳迦引也五一切觀音真言同此歸命怛你也二合佗六引唵七捺捨曩引毗焰二合嚩引室囉二合嚩拏娑麼二合囉抳曳二合曩嚩引寫引八摩啥薩嚩薩怛嚩引二合南九薩嚩尾夜地二合止枳怛娑二合脚十怛你也二合佗十一迦致二十尾迦致三十迦吒孕二合迦致尾迦致知曳切餘准此十四婆誐嚩底尾惹曳娑嚩引二合賀引五十

迎請真言曰即最初者是末加娑嚩賀

次獻遏迦真言曰

曀呬婆誐鍐一你呬遏鉗左三鉢囉二合底引砌南二布染引弭嚩鉢囉二合斯那冥娑嚩二合賀引三娑嚩引二合誐擔婆誐挽無滿切四寧呬鉢囉二合娑引那引那引寫多引五弭荷佗哩二合荷拏二合六布惹引麼娑麼多入聲七鉢囉二合娑引難

左地夜二合矩嚕娑嚩引二合賀引八

請已獻本三昧耶即與心供養塗香等塗香真言曰

伊冥嚩鑁引輸婆你尾琰引二合一輸左藥輸左庚曩藥摩庚引你吠你姤薄底夜二合鉢囉二合底引佗哩二合呬也二合二鉢囉二合四那冥阿下引同賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜二合馱囉布爾帝娑嚩引二合賀引五

獻華真言曰

伊冥蘇末曩素你尾藥引二合一輸左庚引曩藥摩庚引你吠你姤薄底夜二合鉢囉二合底引佗哩二合呬也二合二鉢囉二合四那冥阿引賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜二合馱囉布爾帝娑嚩引二合賀引四

獻燒香真言曰

阿行嚩曩娑跛(二合)底囉(二合)素你尾喻(二合一)巘
馱拄(引)度(引)跛烏多鉿麼夜你吠你姤薄底
夜(二)鉢囉(二合)底佗哩(二)呬也(二合)鉢囉(二合)四那
冥阿(引)賀囉阿(引)賀囉(三)薩嚩尾你夜(二合)馱
囉布爾帝娑嚩(二合引)賀(引四)

獻飲食諸藥物瓜果等眞言曰

輿沙地(引)曩(引)囉素呬也(二合)你也(二合一)曀沙
滿怛囉(二合引)始怒荷微翼(二合)麼夜你吠你姤
薄底夜(二)(二合)粖里囄沙鉢囉(二合)底佗哩(二合)呬
也(二合)擔(引)阿(引)賀囉阿賀囉(三)薩嚩尾你夜
(二合)馱囉布爾帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引四)

獻燈眞言曰

喀乞芻(二合)伽曩(二合)室左(二合)多暮尾馱麼諾(一)
輸薄麼藥你吠你姤薄底夜(二)(二合)你(引)報焰
鉢囉(二合)底佗哩(二合)呬也(二合)擔(引)阿(引)路迦也
(三)薩嚩尾你夜(二合)馱囉布爾帝
娑嚩(二合引)賀(引四)

若無如上香華食等即結契誦下眞言便成廣大供養眞言曰

曩謨三(引)曼多没馱南(一)唵(二)薩嚩佗(引三)欠
嗢誐帝娑頗(二合)囉呬(引)鈝(四)誐誐曩劒娑嚩
(二合引)賀(引五)

次誦讃雲海眞言曰

曩謨薩嚩没馱冐地薩怛嚩(二合引)南(引一)薩嚩
怛囉(二合)僧(思孕切)句蘇弭多(引)毗穰囉(引)始你
(二)曩謨塞覩(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引三)

行人應去本尊四肘坐以茅草先觀巳身爲軍荼利金剛然觀想本尊即以種種讃歎讃揚佛及我次金剛手菩薩發露懺悔次取念珠以前眞言加持捧而加持即一心觀我心

心相續或觀眞言文字輪環行列凡文字隨息增敬降壞變色之隨意念誦限數畢已其眞言即誦部母眞言獻授之師云想從自口出入部母口中作金色發願云惟願聖者授此眞言加護勿令功用散失一切得便即又加持念珠安置本所

次應護摩爲令本尊熾盛威力故精室門外應作軍荼四方爲之中作蓮華安息香和酥或茴香子和三甜護摩請火天眞言曰

曀係曳二合呬摩賀步多泥嚩哩史二合你尾二合一惹娑路麼仡哩二合呬引怛嚩二合引二戶底麼引賀囉麼塞泯二合塞呬姤三娑嚩二合阿訖曩二合曳娑嚩二合引賀引四

火天入軍荼已獻滿三杓酥即火盛德熾盛獻眞言曰

唵一阿引訖曩二合曳賀尾也二合迦尾也二合嚩引賀曩引也二你引比也二合跛娑嚩二合引賀三引

行人應於茅團上作吉祥坐師云豎兩膝以右脚加左脚交之面東或北爐四向敷茅安護摩事物應燒獻之具置之坐右過迦器及灑散爐上與火天本尊漱口等二器置於坐左散灑洗漱已即以三七大杓藥酥獻火天眞言曰

唵一阿訖曩二合曳娑嚩二合引賀引二

獻已又三灑水又與火天漱口應以文殊師利眞言灑漱口水眞言曰

唵一嚩囉娜嚩日囉二合曩二師云旋遶是漱口直灑是淨火

即以本心眞言用茴香子和三甜護摩一千八徧復三灑散又以火天眞言三投酥然誦發遣眞言曰

布爾姤四麼夜薄乞叉也三合一虞縒阿儗你二合娑嚩二合婆嚩南二補曩囉比夜二合誐麼曩

引曳娑嚩引二合賀引三

次以香華燈明飲食獻本尊已而奉送之然出道場印塔及讀誦大乘經供養苾芻等塗拭曼荼羅每日三時作斯業積麥菜乳以爲常食夜寢茅薦眞言加持用鬱金色或紅色線一誦一結至百八結持以繫腰眞言曰

唵一洛乞愴引二合矩嚕儗抳娑嚩引二合賀引二

結已又誦部母眞言加持七徧繫之然隨意寢息若近悉地本尊攝受即夢善相所謂見廣大僧衆或見女人著諸瓔珞或見林木華果茂盛或見象馬牛及犎牛或得念珠華鬘澡罐白華及代華供養秔米雌雄黃等或見我於餘部所說吉夢當知此相去成就近即應加行倍復精進若失成就夢旃陀羅毗舍遮鬼惡形狀者或見人身著垢弊衣或見眞言文句闕少或見不具足人若有如是之夢應誦部母眞言一百八徧一切不祥之事皆得消滅不久當得悉地如此經中所說成就之法除行婬欲及損害衆生之人餘皆決定悉地依此儀軌法則犯五無間者向得成就況修行菩薩行人

成就心眞言品第九

我又說儀軌先行成就法誦此眞言一一字滿一洛叉師云三十五萬然後畫像應令童女於清淨處織氎絹等以帛覆口三時洗浴身著白衣供給織者飲食等人亦須清淨織以白線機杼應新諸難調伏信根不具足人是惡流輩皆勿令見於織處布散時華轉讀大集會經畫人當受八戒緣像所市一依所索勿與畫者有爭競心其絹氎等香水浸漬藍青雌

黃及與紫鉚此中彩色是等皆除白色應用
白檀烏始羅龍腦香等黃色應用苜蓿香薩
計抳耶百合代龍等赤色應用鬱金香紫檀等
黑色應用多迦囉華青蓮華蘇合香等身分
及乳皆不應用畫者護持禁戒常思六念先
中央畫菩提樹樹下畫阿彌陀如來坐師子
座已二蓮承身金色右手施無畏佛左聖得
大勢至菩薩佛右聖觀自在菩薩右手住安
慰即以風空頭相捻豎餘指作引手勢左手持蓮華身如秋箭
色白也觀自在下畫多羅菩薩上畫四淨居天
子作音樂供養應畫梵天手持曼陀羅華畫
已安精室中依法供養即於像前以蓮華搵
三甜護一洛叉然作一切事業結根本印誦
心真言入城邑聚落一切見者深生貴重於
像前供養蓮華一洛叉一誦一置於前也即見一切

伏藏欲掘取寶物結白衣觀自在根本印誦
心真言一切伏藏自然放光恣意受用
又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼神印即
禁一切藥靈誦心真言必得延年藥法成就
由馬頭印故應時山在空由月身印故彼河
等逆流由袈裟印故而河水竭涸由六臂觀
自在印阿脩羅門開由十二臂印降伏捨嚫
嚕由千臂印故攝彼囉惹由四面觀音印而
隨順宰官由白衣母印鉤召悉底利由護摩
鹽故那哦皆敬伏一切鬼魅病見觸皆自除
已上並誦心真言也世尊此心真言猶如意珠一切真
言明王中尊隨意所念皆得成就
爾時觀自在菩薩復白佛言世尊我今說最
勝明王印契相
內縛火如針　風各屈火前　如環根本印

身真言曰

唵一跛納麼帝隷二合路枳也二合尾訖蘭二合引

帝二婆誐嚩底三吽吽發吒四

由結此印離諸罪如前根本印

力石是爲請進屈申奉送請用初真言曰

唵一紇唎入聲二

由結此印警覺心真言即爲應驗如前申二

風搏著二火背是頭印真言曰

唵一噁引二

如頭移力度申搏忍度背是頂印真言曰

唵一噁引吽二

如頭移二風首相拄如環是眼印真言曰

唵一噁入嚩二合攞二

如眼風申開是甲印真言曰

唵一噁滿馱二

如甲隱二風是劒印真言曰

唵一噁怛囉引索二

襌拳空押風是牌印真言曰

唵一噁尾塞普二合囉二

智羽如掌拳空火各申直是箭印真言曰

唵一噁荷諾二

十度内相叉如網上右旋是上方網界真言

曰

唵一噁那攞二

内縛出二風申開上右旋是牆印真言曰

唵一噁捺囉二合乞叉二合鉢囉二合迦囉二

如牆屈二風首相拄如環是最勝心印真言

曰

唵一噁引紇哩二合那庚多囉二

不易申合風是警覺心印真言曰

唵一噁紇哩合一那庾袒那南二

不易以二風屈中節相拄是心發生印真言曰

唵一噁紇哩合二那庾引納婆合二嚩二入聲

十度外相叉輪形磔開掌是輪印真言曰

唵一噁鉢囉合二塞普合二囉二

世尊如上等印三世勝明王之主自支分生兼真言加持已支分即行人與我無異師云如心印安心上餘例可知世尊行人每日三時為除衆罪故結十波羅蜜契結是等契各誦本心真言一徧則百千生所有諸罪悉滅況現生罪而不滅耶次即說十波羅蜜印相

智掌仰申垂空捻水度甲是檀波羅蜜印真言曰

唵一婆誐嚩底二難上聲引曩引地跛帝吽三尾徙唱惹布囉也麼引南婆嚩引二合訶四引

由此印故一切怖畏之中皆得加護檀波羅蜜圓滿

内縛空如針是戒波羅蜜印真言曰

唵一施羅馱引囉抳二婆誐嚩底吽臛二

由此印設令破戒者即成具戒清淨之人如戒風申合風空相去離是羼提波羅蜜印真言曰

唵一婆誐嚩底二乞羼引二合底迦哩吽發吒三

由此印故一切怖畏之中無有能損害即得忍辱波羅蜜圓滿

如忍風開直是精進波羅蜜印真言曰

唵一尾哩也合二迦哩吽二尾引哩曳合二尾引哩曳合二娑嚩引二合賀三引

由此印故得精進波羅蜜圓滿

結蓮華坐已結跏也禪仰舒加上智亦爾加禪是禪波羅蜜印真言曰

唵一娑誐嚩帝二薩嚩播跛賀哩三摩賀柰哩二合帝曳二合吽吽臛登吒四半音

由此印故能除一切罪得禪波羅蜜圓滿

二羽背相著二火反相鉤二風申如針是慈無量心印真言曰

唵一昧底嚧二合二昧怛囉二合只帝娑嚩二合引賀三引

由此印故慈無量心圓滿

智住施無畏是悲無量心印真言曰

唵一迦嚕抳曳二合二迦嚕抳曳二合三唵四荷荷參五

由此印故悲無量心圓滿

地水內縛之餘六申合簇是喜無量心印真言曰

唵一母你母你帝吽二荷荷吽三弱四

由此印故喜無量心圓滿

空地如連鎖內縛風如針是捨無量心印真言曰

唵一驗引驗娑嚩二合怛嚩引曩冥鍐一唵三吽登吒四半音

由此印故捨無量心圓滿

如捨火申之微開屈二風首相拄如環是智波羅蜜印真言曰

唵一麼麼訖穰引二合曩迦哩吽娑嚩引二合賀二引

由此印故智波羅蜜圓滿

內縛風如針是一切波羅蜜心印真言曰

唵一吽二紇唎二合三吽四朧五

世尊由結此十波羅蜜印當得十地滿足行者每晨朝結之一切宿業罪障皆得消滅一切衆生見行人者深生恭愛之心如上心印於十二臂觀音法中廣說

復白佛言世尊我今說普遍蓮華部中印虛空合掌已散開水火風是蓮華部眞言曰

唵一曩謨薩嚩怛佗引誐多引南二引跛納謨二合納婆嚩引也娑嚩二合引賀三引

智羽揚掌已空捻於水申是念珠印眞言如上唯重呼

鉢囉塞普囉

禪拳直竪空是觀自在杖印

禪拳竪空火是觀自在澡罐印

內縛竪二空稍屈其上節是馬頭上三印眞言如前說

內縛風申合二空亦並竪是第二心印不易第二心風相拄如環是白衣觀自在印眞言曰

唵一迦致二尾迦致三迦吒哹二合迦致娑嚩二合引賀四引內縛千眼印

世尊如是等印成辦一切義利我於別法之中亦已宣說亦能成就千手千眼法門又白佛言世尊修行者成就眞言法爲除諸障及加護本明故應於精室壁上畫一方曼荼羅所畫之人受八齋戒調諸彩色勿用皮膠於中畫一百葉開敷蓮華具足胎藥於胎中位書此眞言

眞言曰

唵一跛納謨納婆嚩引也娑嚩引二合賀二引

於華右邊畫念珠左畫澡罐華之上方畫神

線下方畫杖以香華供養於此壇前結一切印由作如是法故一切事業一切契印皆得成就世尊我說此大力大勇健之法若欲具說經無量劫亦不可盡是法往昔金剛藏菩薩已曾宣說我部族真言金剛部族真言皆依此法而得悉地所有世天梵王那羅延大自在俱摩羅天母衆天金翅鳥諸鬼神等真言亦依此法而得悉地由對此纔誦則成入一切曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五無間罪皆得消滅臨命終時觀自在菩薩即當現身前而爲說法命終之後生兜率天宮不墮於三惡道或有衆生不信三寶多諸慳悋蹔聞此經乃至讀誦彼等不久亦當成就況於三寶淨信之人爾時如來讃觀自在菩薩言

善哉善哉大薩埵　大悲住大薩埵位
汝今說大真言王　利樂淨信衆生故

觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及阿羅漢僧天龍藥叉緊那羅摩呼囉伽等皆大歡喜信受奉行

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

音釋

蠱（公土切）窣（蘇骨切）瞬（輸閏切目動也）蝕（實職切日月虧曰日蝕）鑱（初銜切長鑱也）鉞（王月切大斧）齧（魚列切噬也）犎（音封野牛也）𨥥（古猛切）涸（曷各切水竭也）

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經

北天竺國三藏阿質達霰譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上

北天竺國三藏阿質達霰譯

敬禮一切佛復次諸菩薩爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶摩醯首羅天王大部多主從座而起頭面著地前禮金剛手菩薩摩訶薩足作是言菩薩惟願演說大威力者不空無礙教令諸無比力勇健者金剛菩薩所愛樂者諸天阿脩羅梵王帝釋所歸仰者夜叉羅刹毗多拏布單那所怖畏者降怨敵者辦諸事者曼荼羅法所秘密者時彼衆會同讚摩醯首羅言善哉作意善哉善哉大部多主爲我等類決定勸請爾時金剛手菩薩逶迤抽擲金剛杵已便下金剛莊嚴蓮華之座顧彼衆會即入怖畏金剛大忿怒徧喜三摩地

然後無量百千俱胝所爲報障有皆大振懾悉見其身爲烏樞瑟摩所押伏命將欲盡如遇劫燒其意迷悶俱發聲言惟願哀憐施之無畏爾時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地安詳而起告徒衆言大威德者大光明者大忿怒者如法所言如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如師子顧作此瞻視唱如是言大部多主我今說烏樞瑟摩祕密曼荼羅法若覽聞者一切事業皆悉成就不有非時夭横但諸惡事皆不及身毗那夜迦伺不得便一切衆生之所愛敬一切怨敵常皆遠離一切密言皆得成驗諸金剛法任運當成一切不祥即得解脫一切吉慶常當加護若持此明滿十千徧即同登壇具足灌頂如遇明師之所傳授次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相先應具受三歸八戒發菩提心慈惠悲愍其立壇地應當擇處若於山間或在莊居或於曠野或在寒林或在淨室或河岸側或獨樹下或閑宅祠宇如法治地建曼荼羅三肘四肘或復八肘亦十六肘若降伏法三肘三角若寂災法四肘或八肘若增益法及爲國王十六肘作用黑月八日或黑月十四日以心密言加持清水用灑其地又以紫檀摩一圓壇布以祥草上散赤迦囉尾囉華以塗香衆華散於壇上加持佉馱囉橛一百八徧釘入大壇四角及中成結地界乃作根本徧擲印誦密言七徧取紫檀徧塗地以五色線絣爲界道四角四門運以黄赤緑黑乃於壇心畫佛佛左傍畫金剛手菩薩持杵有諸使者及金剛鉤明

蛇棒杵贍仰菩薩次左烏樞瑟摩明王持青難拏（此言棒）以夜叉及阿脩羅衆并訶利帝母及其愛子等爲侍從皆贍仰明王於東北角大自在天王執三股叉并妃東方天帝釋執金剛杵東南隅火天執繚戾棒南方閻羅王執娜拏西南隅寧帝執劒西方水天執赤索西北方風天執緋旛北方毗沙門執伽那三面畫毗舍蛇衆東門内畫三股叉守護以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等以綵色纏頂取一口瓶置佛前安紫檀杵於口上餘瓶皆以赤華或草木枝塞口四角四門各置一瓶佛前置兩段衣服充供養金剛聖衆乃至天等亦用衣服每尊皆置飲食香華壇外非梵界道（壇外正方遺灰）其瓶先持一千八徧乃置之請諸尊依法引弟子誦金剛三昧耶密言纔令弟子耳聞散華所至彼尊有緣如法灌頂若登此壇即同入一切曼荼羅訖一切天魔毗那夜迦皆悉順伏命終生阿拏迦嚩典宮（毗沙門大王宮）復次重說無上祕密曼荼羅以黑月八日或十四日可稱讚地而建立之四肘四門布以五色或塼炭末於中畫佛次右觀自在菩薩次右馬頭明王大忿怒形佛左金剛手菩薩次左大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形佛前麼麼雞金剛部母四角置一瓶佛前一瓶以不截綵覆之名勝瓶外壇東北隅大自在天王執三股叉并妃於餘隅畫半杵或杵印以香華飲食供養如法引弟子灌頂所用物充以心密言加持復次契相根本徧擲印先正立極力引左足頓地向左亞身右手握大指成拳申臂令竪左手爲拳約著心舒頭

指如針眉間顰蹙目當專注此徧擲印乃能怖畏諸障難者阿脩羅門所有關鍵亦能摧破大忿怒印並雙手中名小指等互以面相著其大指捻其三指甲便相握成拳舒頭指各如針此契能作一切事業縛撲請召辟除卒忤又令遠離能殺枯瘁護身普焰印手背相著指頭垂下名下合掌乃深交諸指二小指如針大開掌二大指互捻頭指甲側此契能成一切事業

杵印雙手內相叉爲拳舒左中及頭指右中頭指亦然二中指相合微屈頭指各近中指傍大指相並押無名側打車棒印右手握大指成拳

剪刀印結次前印舒頭中指如剪刀股徐動之大牆院印結前棒印極開二頭指頂印結次前大牆院屈右頭入掌如餘指頭印如大牆院屈左頭指入之

甲印准牆院屈二頭指相拄如環此印有大威力能作一切事業

復次畫像法用緤徑方兩肘依口酬價乃以牛糞摩壇竪緤於內以赤華飲食供養因食良工圖如來像坐師子座手作說法相以左手大指頭指頭相捻並舒中名小三指右手亦然及以右手仰掌橫約著心以右手腕著左手名小指等頭以掌向外散其三指也如來左畫金剛手菩薩右手執杵左作問法相著其五指微屈之如仰鐵形引手向前掌向如來也

次左畫大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形目赤色通身黲黑色舉體焰起而有四臂右上手執劒次下羂索左上打車棒下三股叉器仗上並焰起如來右金剛部毋麼麼雞多髮

美貌通身艷色胡跪合掌恭敬白佛部母右
行者胡跪兩手執香爐供養其緤勿經打汙
無毛髮者勿用臭色及有命之色其畫匠每
日受三歸八戒長齋具大善心新衣清潔行者
亦爾勿離其傍速成爲上後有畫像亦准此也
復次於此像前面東誦根本密言乞食禁語
兀如枯木當印制底如是相續滿六十萬遂
即登山建立前祕密曼荼羅持劒作大壇用
阿伽嚧沉香也充紫鬱金華和白檀香燒之晝
夜成持明仙之首得一切悉地有大威力壽
齊日月命終生阿拏迦囉典宮
若置訶哩多攞雌黃或安善那眼藥或麼曩始攞
雄黃或棒准前作火壇功力同劒若食乞食於
一月內無間念誦取白月十五日畢其日布
像敷阿說佗葉廣府有之於像前加持三金金銀赤銅

娜拏七徧置上加持之焰起劫壽有大威力
一切阿脩羅一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大
順伏若三金娜拏一月內加持之日滿准前
加持焰起持之劫壽身等大威力明王
若人以三金杵代娜拏焰起身同金剛手菩
薩若以三金鈴代杵焰起身如日輝成明仙
中輪王
若又絕食三日黑月八日布羊躑躅葉葛塔
葉是於像前補沙鐵鉤長八指於葉上右手
而加持焰起執之洞視土地位同帝釋遊戲
三十三天天龍鬼神欽伏
若絕食一日黑月八日或十四日布阿說佗
樹七葉於像前置雄黃於上加持焰起塗之
持明仙煙隱暖熱善行若於山頂誦十萬徧
天大威力烏樞瑟摩明王現甚可怖畏執心

勿懼云須何作白言薄伽梵成就一切事但乞一願持明仙或降阿脩羅或召諸天皆悉隨意

若於吉祥門首布像誦三十萬徧訖阿脩羅女自出迎之可將五百人同入彼輩作障身便乾枯

復次畫像法取兩肘縢畫大威力烏樞瑟摩明王身赤色怒形狗牙露出容目(如貍眼即是)髮黃色上衝左持杵右娜拏行者食不淨食與瘖像前誦三十萬徧所作皆辦

若於吉祥門首面北布像行者面南苦楝薪作火壇進毒藥末芥子已血滿一千八脩羅女子身如火燒獻長生及點化藥不受藥者諸女携手同入其宮先有明者我當王彼不畏那羅延業轉壽多劫尊貴快樂身有光明種種神變命終生天

若於吉祥門首布像作火壇燒縢華子一千八滿三日乃結根本徧擲印彼門即開無障而入

若有龍水岸布像作火壇燒鹽滿一千八龍出受命隨意驅使

若先絕食三日置像審銘柴(此云枸杞)作火壇芥子油和芥子燒滿一千八能召一切人天

若以鹽成悉底哩置像作火壇片片割進火中日三時令盡滿七日稱名百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像阿說他薪作火壇苦楝葉和芥子油進其中一千八徧日三時經七日即有天神來現云作何事隨意驅使

若先絕食三日以黑月八日或十四日於大自在天王前石陵伽南以右手掩上加持須

叟有大聲者三天王現受驅使不現彼身乾枯若准前先三日絶食黒月八日或十四日布像作火壇進芉躑躅華一千八徧又執其華加持一徧擲打夜叉女膝即相敬若要長生藥眼藥金銀寶玉等悉皆從命若以佉䭾羅木作三股叉絶食三日以日月蝕時寒林中布像以香華飲食廣以供養右手持叉加持之叉焰起止後於夜分豎叉於地七寶堂宇現是人前天女繽紛充滿其處云欲何所作歌舞音樂種種驅使將曉去又如故

若取一屍無瘢痕者洗浴之置大河側首東仰卧日正午四面各令一丈夫執刀而立行者屍心上坐取雄黄内屍口中加持之藥若變熱一切貴敬煙生隱光昇空

若絶食三日黒月八日或十四日布像廣陳供養以阿樞迦木合盛素嚕二合但引戰曩藥此是藥名帶赤黒色車比金出天竺末塗目中仰視日能奪其光見日中有者爲眞耳置像前加持之熱貴敬煙生遁形焰起持明仙身光如日圓滿可愛壽七千歲

若絶食三日黒月十四日寒林中取無瘢痕屍以香湯洗浴之以頭向東卧著香華供養行者躶形被髮屍心上坐取白淨髑髏滿盛白色芥子置屍口上加持之芥子盡隱執髑髏騰隱自在爲一切騰空隱者之首

復次不擇淨穢食與不食先誦三十萬徧又以應肘量緤一肘或二肘或三肘或四五等肘從言應肘量准此畫大威力烏樞瑟摩明王作大怒形左持杵右娜拏左視龍爲瓔珞龍作蛇形明王左畫大寒林及行者於明王右畫山座以赤華飲食供養黒月八日於制帝布像廣設供養作大壇以烏

曇跛囉充薪進赤色未開華滿一千八其日三時即成驗能作一切事法人天貴

若眼藥法取尾避多迦木(毗梨勒木)合子盛素嚕(二合)但(引)戰曩月蝕置像前加持之得熱煙焰生三種驗功力同前若取犬舌以三金鍱裹月蝕時加持煙生口含藏形

若口含嚩極(菖蒲根也)持密言取三種成驗熱得一切總持不忘煙生藏形焰起作持明仙若於山頂誦九十萬徧爲持明王

若乞食禁語誦四十萬徧絕食一日黑月十四日於制帝前布像廣設此供養并作火壇進安息香丸一千八其日三時作小持明王

若食乞食安息香伴紫礦汁進火中滿十萬徧見用

若取麽戶保怛哩迦(此云天門冬根)進火中一千八徧迦那至

若水中立至臍誦十萬徧一切伏藏盡現能開枷鎖止業輪起死人勝寃敵若月蝕牛糞作壇布像以赤銅椀盛赤胭牛酥置中加持執食之總持不忘煙生長生焰起藏形

若以烏曇跛囉薪作火壇芥子黃芥中麼沙(天竺云)毒藥以血和之進火中一千八伏藏自現結根本徧擲印又執佉羅木杵向前降之寶物涌出

若絕食於恒河側誦三十萬阿脩羅門開若稱吽字降山山碎禁諸江海能令枯竭

若絕食於寒林中誦四十萬徧梵羅刹及諸鬼神作美貌而現受命若驅使遲違稱吽字打地一下彼當殞絕稱詨嚩賀再生大自在天王廟中絕食誦十萬徧大自在天王現以

香華供養問訊從天王乞其一切道術如意
成驗若於大自在天王妃前絕食誦十萬徧
妃現隨心乞願不現彼死或乾枯
若依前法誦密言欲令梵天夜摩兜率及天
帝釋等一切天王現並得如意
若取一屍稱吽字以足加屍首令聲足齊下
屍當起大叫持劒斷其首成黃金不者屍叫
告之有捨嚫嚕某甲持始羅來如意
若以補沙鐵作劒月蝕時加持焰起持之身
同大自在天王
若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持之爲毗
舍者王
若補沙鐵作刀子月蝕加持焰起持之爲明
仙王功用最勝壽命尤多
若以蟻墳土塑成形行者以足加心上作壇
白芥子毒藥及血置於左手中以右手捻燒
經七日日一千八王貴敬族亦爾
若食乞食誦四十萬徧制帝前布像供養以
蜜栗嚩薪作火壇并取其果進一萬顆爲持
明王天龍順伏
若加持華或果七徧贈人貴敬
若一日不食黑月八日布像阿說佗薪作火
壇進黑油麻一千八王臣貴敬
若三日絕食進酥蜜酪白芥子於火中一日
三時二千八滿七日爲持明王
若鍊酥滿一千八經三日王貴敬
若取舍多華(此云茴香華)酪蜜酥相和進火中一
千八滿七日即得金錢一百
若燒秔米乳粥一千八日三滿月五穀盈溢
用之不竭

若紫檀粖和酥内華於中進火一百八徧日
三滿七日迦那至
若從黒月一日起布像過迦薪作火壇烏麻
油和酥迦瞻摩樹華一内一燒一千八滿七
日後金錢八文
若乳和蜜相加以青蓮華一兩一燒滿三十
萬伏藏盡現
若名人大寒林中布像香華供養紫檀粖成
彼形佉䭾木作火壇男從右女從左足起一
割一燒令盡百由旬外一月而至
若大寒林中布像紫檀摩壇水和王蹤下土
一把塑成形從右足割進火中令盡敬重若
寒林中布像香華飲食供養進虞麼娑於光
中滿一千八貴敬
若進阿底目迦多華於火中千萬徧貴敬

若大寒林中尾避多迦木作火壇進麼訶麼
娑晝夜一切毗舍遮衆梵羅剎等敬重若捨
嚫嚕令梵羅剎爲病
若悉䭾薪作火壇初生犢子糞和紫檀粖作
丸進之日三時時一千八滿二十七日得牛
千頭
若截白檀香内杉木脂進火中日三時時一
千八滿二十一日得大莊五所
若截杉木進摩咄囉火中一千八滿七日得
金錢一千文
若食麨及水布像供養坐吉祥十五日念誦
勿間絶食三日黒月十四日布像供養以白
芥子油然燈乃截黒阿迦嚧（此云沉香）進鉢囉奢
薪火中一千八像形動或目動或作吽聲若
形動爲持明輪王

若名香和牛酥進火中一千八得羣牛牛不走失疫病

若酥蜜相和又内炒稻穀華於中進遏迦火中滿十萬五穀盈溢

若取紅蓮葉進河中流入海者滿六箇月次絕食三日白月八日布像供養烏麻油和名香截紫檀木抄進火中晝夜大吉祥天現以白檀閼伽供養天云須何願白言持明輪王天從行者口入無礙即得如意無有天能鬼神爲怨敵者

若酥蜜酪相和一内名華進遏迦火中一千八妻妾貞潔

若黑月八日酥蜜相和内炒稻華於中進火中一千八日三時滿七日得千戶大莊

若供養像黄芥子和鬱金進嚩吒薪火中一日三時時一千八滿七日國王貴敬

若供養像阿底目迦多薪作火壇進其華於中滿十萬大臣貴敬

若供養像進夜合華於火中一千八妃貴敬

若取衆名香蜜和作迦那形充七日割進火中日一千八貴敬

若海鹽和芥子油燒日三時時一千八經一月族姓人貴敬

若寒林中坐髑髏上寒林薪作火壇進血於中晝夜荼吉現以血充閼伽供養之云有何事隨意乞大願天神貴仰

若大寒林中黑月十四日取躶形屍内進火中從日入至夜半梵羅剎作忿怒形而爲奉教後日得衣兩事金錢一百文

若取寒林華鬘進火中一千八首陀貴敬

若以蠟作毗舍遮形劄進火中毗舍遮衆現
爲奉教後日得衣服
若截阿樞迦無憂也梢憎愚多油進火中經一
月爲持明王
若進薰陸香於阿樞迦火中日三時時一千
八經一月得大莊
若以飲食香華供養像以其華一誦一散像
前滿一百萬徧爲持明王
若取摩勒迦華飲食供養散其華十萬見用
若常持念此密言者無衆諸衰難
若酥烏麻油一日三時時一千八進火中經
七日得大疾
若加持佉馱羅橛一百八釘入怨人家内彼
善心相向
若龍華鬚進佉馱火中日一千八經一月迦
那至
若酥蜜相和一内茴香華進阿波末哩迦此云
牛膝火中滿十萬家内七寶自涌
若酥蜜酪和阿波末哩迦子進屈嚩迦薪火
中滿十萬王貴敬
若黑月一日阿樞迦樹下庚體迦末敷華一
内酥蜜酪中進火中滿十萬得金錢一千文
若制底前布像供養進俱羅吒迦華於佉馱
羅火中滿七日大威力烏樞瑟摩現滿願若
進阿杜華於佉馱羅炭火中一千八七日伏
藏現
若進阿伽悉地華於苦楝火中一千八經七
日得金錢一文
若以内摩勒地華酥蜜酪中進瞻蔔迦火中
經一年共誦一十萬得金錢十萬文

若以泥塑嚩囉呬紫檀供養持密言晝夜彼當長喘與行者黃金一斤

若流入海河立其水至胯用阿迦羅充燒香以名華一動進水中滿十萬爲大持明王人天歸命

若截阿佗樹枝一內酥蜜酪中燒之十萬徧爲小持明王

若油麻酥蜜酪相和進火中滿十萬見用若截松木進火中十萬徧見用

若酥蜜相和截蜜栗嚩樹根一內一進火中滿十萬大富

若黒月八日供養像華和鬱金華進火中一日三時時一千八滿七日大富

若有龍水邊白月五日布像供養龍腦香龍華鬚和進火中滿十萬其龍貴敬得寶珠十萬顆

若黒月八日大自在天王廟中一內阿底目迦多華於酥蜜酪中進火中一日三時一千八滿七日得大莊五所若進訥縛草骨也 若進火中滿十萬長壽

若進屈野迦欲敷華於窨鋁火中滿十萬王女敬重

若秔米和烏油麻粗進脂俱吒火中一千八饒奴婢

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上

音釋

慴 質入切怖也 顰蹙 顰毗賓切蹙子六切眉顰也 鍵 巨展切戶鑰牝 緤 徒叶切西國布緤也 靘 疾正切 痞 符鄙切方美二切 瘢 蒲官切瘡痕也

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

北天竺國三藏阿質達霰譯

若秔米和牛酥進火中十萬徧生有相之子
若杉木脂和酥進火中十萬徧增七寶財若
以飲食香華供養像像前地上畫人或王行
者心上坐誦十萬徧彼并族貴敬
若白芥子鬱金華和進迦㭨惹火中日三時
時一千八滿七日王族貴敬
若麼沙末芥子油和𡌠爲囉惹形從初夜剈
進鉢囉奢薪火中令盡彼貴敬
若烏麻油秔米和煮又以烏麻油和進火中
日三時時一千八滿七日首陀貴敬
若烏麻相進火中一千八迦那貴敬
若秔米粉成捨嚫嚕取脂俱吒枝爲橛加持
一千八徧釘口不能語
若寒林炭畫梵羅剎誦一萬令捨嚫嚕摩囉
寧若解彼呪法者以香華飲食供養像像面
向北人對之芥子毒藥血和進味達迦多薪
火中一千八彼當失驗
復次羯磨壇先對像面東念誦畢便作此壇
於大河海側或大寒林中或高山上如法摩
地訖准前畫院開一門正方八肘當中畫大
威力烏樞瑟摩明王於右畫惹稜多者哩嚀
明王怒形斜目又於左畫阿吒吒僧伽明王
入門門右角內畫大自在天王并妃又於門
左角內畫那羅延天王四臂皆執器仗又於
北方畫伽那一角內金剛杵西方赤索一角
阿跛邏攞龍王印畫一小階階上畫一蛇頭蒙出項以來南方
一口黑色劒壇內諸尊並坐以心密言加持

灰於壇外正方作梵界道以飲食香華供養
凡入壇物皆以心密言加持之取雄黃以石
研成粉牛乳和爲丸五布阿說陀葉於壇中
以藥丸置上行者以忿怒形加持之焰起取
一丸施與諸天以一丸施與先成持明者以
一丸施給侍者餘丸研塗額上喉及心成天
明仙身生瓔珞其髮右旋宛轉紺色異常貌
同諸天壽一千歲若煙生王諸隱形仙若熱
能令一切衆生喜見柔伏供給財寶壽年百
歲若三相不現塗額衆人貴敬

若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗

若黃丹和已身血置淨髑髏中安前壇上加
持焰起取少塗額王一切天仙餘相准前

若沐浴衣邏結差囉細囊緤熏香壇中坐持
明身上焰或起煙生熱等功力准前

若取紅蓮鬚龍華鬚末之酥蜜和之金椀盛
置壇中加持之焰起藥成甘露服之成自在
天身壽遠劫不復飢渴煙生藏形熱總持不
忘壽千歲無病一切衆生貴敬

若月蝕時立壇赤銅椀盛羖羊乳加持之焰
起服之王一切天仙壽如日月焰不起壽一
百歲得大勝利

若補沙鐵作三股叉或佉馱羅木長十二指
作行者澡浴徧體塗灰禁語加持叉三十萬
候月蝕以置壇中加持焰起持叉身成大自
在天王面有三目威力亦等煙生之王諸隱
形仙熱有大威力

若補沙鐵作杵長十六指以紫檀徧塗之黑
月八日或十四日月蝕時立前壇於道路取
少淨草布中置杵於草上取黃牛酥一加持

一澆杵上滿一千八諸鬼神及毗那夜迦并阿吒吒訶僧見勿畏結娜拏印持明彼皆退散然執之加持焰起持之得帝釋位具足千目王三十三天阿脩羅衆皆來頂禮納其女子力伏魔王煙生王隱形仙熱壽百年天龍順伏若作三金輪天寒林木立前壇准前置輪澆酥一千八壇中右手執輪加持焰起成諸仙輪王威力倍勝首羅及帝釋神仙歸仰命終生阿拏迦嚩典宮若佉馱羅木作劒以三金鍱裹三處山頂布前壇以右手持之加持之加持令劒作青色便住立其地先布少淨灰以劒頭當灰中拄之一切隱身諸仙並現作禮旋遶而去取其灰少少分布與人彼得灰者皆成天仙

若佉馱阿木作伽那以赤華鬘掛於伽那上准前置軌加持焰起成毗沙門天王大力夜叉之主無量鬼神而爲給侍便往阿拏嚩典宮壽一大劫若素嚕(二合)但(引)戰曩末以麼囉(二合)頜銘(二合華及葉掌中和秫候乾和擣津又泮滿一千徧)和之(又擣爲秫)以金椀盛之又以金椀蓋之准前澆酥滿千乃置椀於掌中加持焰起秫塗目中飛騰自住諸天園遶給侍壽遠劫

復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇以心密言加持己血一徧灑其地候乾又灑清水又以寒林灰塗之寒林灰界壇院三角三肘開北門門外畫羅刹髮上竪怒形以人骨莊嚴之右手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心畫娜拏印焰起三角各畫佉吒望迦及毗舍遮衆以大肉祀羅刹毗舍遮前置酒行者躶形被髮以頭中名三指塗己血於額兩肩心喉

大怒心左遶壇行一帀立稱烏樞瑟摩名更灑已血於壇以赤華鬘遶壇院一帀秔米飯和血置髑髏中安壇中人骨和髮爲焚香又一髑髏滿盛血赤華鬘纏之又以三髑髏壇前支纏華者煎之行者蹲踞坐持人脛骨攪血仍咬牙嚙齒大怒形持密言血中焰起有無量聲喧空必不損人愼勿怖其阿吒吒訶僧及諸鬼神身皆焰起以種種惡形來現云須何願隨意乞之若國家有大陣敵或惡人毀除三寶令擊之皆大喪敗若不擇時日依前作三角壇唯除華鬘纏髑髏并支者以建吒迦(此云棘也)薪作大壇髑髏粖毒藥粖和血進火中一千八捨嚫嚕摩囉寧

復次寒林衣應肘量者寒林中或路上作壇以血灑之壇北布之以已血畫之髮上豎怒形四臂一手掌髑髏第二手娜弩第三手人頭第四手杵衣虎皮裩黑月八日大寒林中布像以黑飲食赤華供養行者蹲踞坐以灰畫捨嚫嚕血和芥子置一髑髏中行者於捨嚫嚕上蹲踞坐以建吒迦薪作火壇進血芥子於中晝夜非反摩囉寧三夜作一家七夜作七族一月夜尾曬也

若墓田或殯宮布之蹲踞坐進鹽和血於建吒迦火中一千八摩囉寧

若布像像前以灰或炭或稻穅灰畫彼形心上坐進血和灰於寒林殘薪火中盡夜家摩囉寧惹七夜

若寒林中布像取其炭粖和水作捨嚫嚕佉馱羅木橛長兩握塗血於釘華仡哩娜乃坐橛上持明一千八日三時滿三日摩囉寧

若行者内衣於血中拔之水立至齧持明血
乾拔亦然
若寒林中布像犬肉芥子油和進火中一千
八經十五日摩囉寧
復次扇底迦壇於淨室或河岸作方四肘准
前壇樣圖之當中畫金剛部母右畫金剛拳
明妃左畫金剛鎖明妃部母前一角内大威
力烏樞瑟摩明王一角内金剛手菩薩四角
内及壇心皆布阿樞迦葉葉上各安一水瓶
以香華飲食供養用鉢囉奢薪作火壇進酥
稱麼雞明滿一千八又進牛乳每徧稱烏樞
瑟摩莎嚩訶一千八官事散病愈矣
若准前七日作國内疫差若壇前油麻油酪
蜜酥和進前薪火中日一千八七日病差事
散

若依前立壇布像取像内牛乳中出之又布
進牛酥於前薪火中一千八瓶盛少香水加
持七徧將瓶就彼病人處以灑彼面云願汝
即差其瓶滿盛清水置壇中持一千八令浴
之差矣若烏曇跛羅木作匙先三誦三策酥
乃進阿說佗薪火中次一誦一進稱彼病者
名一千八差矣
若加持秔米飯和乳與食經七日差矣
若依前布壇像截烏曇跛羅枝一内乳進蜜
銘薪火中一千八經七日彼差
若布像取油麻油酥蜜酪和進蜜銘薪火中
一日一千八經七日摩囉寧
若進乳於蜜銘薪火中滿萬摩囉寧
若内像於乳或酥布之進乳蜜銘火中又加
持香水灑彼面差

若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像以粇米飯和酪或酥乳蜜和進阿說佗火中日三時時一千八滿七日致富

若佛殿或神廟中依前供養像進龍腦香於穀木火中日三時時一百八滿七日七寶六畜增長

復次以白檀香木刻本尊長六指行者頂戴水中立至項盡日持密言家內行疫鬼死三日作城內疫差鬼去七日作境內差鬼去

若以阿說佗木與前壇像作座以牛糞於路上作壇安像供養然牛酥燈像面向西行者面東坐草團上捧白檀香水以奉請密言加持七徧迎本尊降入像中惹底華(一名蘇末那)一內乳中進火中盡夜當莊內疫差七徧作國內差

復次以鬱金畫本尊行者受八戒持齋頂戴像設旛華燒香供養引之右遶莊一帀疫差

復次按俱咤木或阿說佗木刻本尊於四衢路以香華飲食供養人髮并骨粖之進按俱咤火中日三時時一百八徧當莊疫差

復次補沙宿直日(此云鬼宿)飲食香華供養阿說佗樹因取其北引根牛五淨和少清水持盋草揩洗之或鬼宿直日市紫檀木依前洗之日月初摩一方壇置木及所刻像刀斧等於中以根本密言加持紫檀木香水七徧洗之行者八戒十善壇西進酥於火中七徧結根本及娜拏印令匠於壇中速刻本尊左手持杵右執娜拏怒形左視如立勢如立根本印行者在側持明勿絕令日月畢以檀香水浴之以飲食香華供養以彩色嚴之像額間點

赤或黃至來月一日開目立壇以飲食安息香華供養三寶其日於壇像前起首持明十萬乃候月蝕立壇布像像面西飲食紫檀香華供養之燒安息香娜拏印加持之印焰起入行者頂持明王有聲見用若海或河側供養本像作佛手一搩量佛手一搩令人之三搩以二尺四為准也制帝十萬誦密言三十萬徧乃以黑月八日或十四日供養加持焰起為明王

復次黑月八日依儀供養按俱吒樹取其根本尊右手舒五指以掌拓心左手持杵左足踏毗那夜迦右足踏娜拏令娜拏一頭押毗那夜迦取按俱吒華和芥子油進按俱吒火中晝夜令滿一萬徧夜半作大聲現候至午佉馱羅木和芥子油中進按俱吒火中一千八滿七日毗那夜迦死若進乳於火中一千八寂災

若以蟻墳土作毗那夜迦形應肘量大寒林中立壇置形於佉馱羅木長十指和毒藥及血進佉馱羅木火中滿萬徧夜半形作大聲得其悉地後作毗那夜迦法皆成就不被惱亂

復次於應肘量緤上畫大威力明王左上手掌髑髏下手竪頭指擬勢右上手持娜拏下手杵像前畫一毗那夜迦胡跪合掌左足下踏一毗那夜迦立壇布像以赤華飲食紫檀香供養取一內進苦楝火當乃諸惡鬼神以種種形見作吒訶吒訶聲慎勿懼毗那夜迦啓言有何事喚我勿與語得毗那夜迦悉地後無畏難若被毗那夜迦作障難者像前誦一千八難止若水立至項結娜拏印誦一千

八彼衆退散
若取五穀及新果并名香置一瓶中滿盛清
水以菴羅葉塞口牛糞摩壇置瓶於中加持
一百八徧若毗那夜迦爲病或遭鬼魅或年
十六已下人諸鬼神所中者浴差婦人過月
不生浴之即産薄福之人浴之罪滅致富
若加持菖蒲根一千八口含訴訟得理
若進阿鉢羅指多華火中滿一萬辟兵
若誦密言七徧以頂上少髮作一結辟兵
若童女合緤華作七結繫臂不爲諸毒所中
若鬼魅所中加持水灑其面結娜拏印持明
差矣
若治毒加持清水灑彼面若未差或加持苦
楝葉七徧掃彼身差
若爲諸龍所傷者加持清水一百八令服之
差
若惡瘡丁瘡加持土七徧和水塗之差
若遇怨敵結娜拏印誦明一百八彼發善心
相向若止惡官亦爾
若爲人抵犯者結娜拏印彼不能語
若恒憶念此密言者本尊隨逐衆魔不近止
盜賊水火辟五兵延年
若欲先加持之七徧服之辟衆毒
若人患心狂或爲人厭令爾者結娜拏印彼
耳邊誦七徧差
若療前狂病以二瓦椀相合結娜拏印彼耳
邊誦七徧撲破其椀差
若療痃癖加持烏麻油七徧塗腹差
若加持淨水散於十方一誦一結緤線滿七
繫臂自護護佗

若自經穢但誦之解矣

若加持右大拇指七徧以其印額誦一徧次右肩次左肩次心次喉成護身辟師子虎狼及諸怖畏

若晨朝沐浴心華供養本尊誦一百八辟兵災橫見歡喜

若有官事或怖畏依前供養持明止矣

若國家大兵敵者布像內阿波末哩迦(牛膝)子蘇蜜酪中進阿波末哩迦薪火中滿萬敵退

若療藥毒牛糞作壇布像截佉馱羅木二十一枚加持七徧點芥子油進火中

若中鬼魅加持一瓶清水一百八令浴差

若被禁繫持密言枷鎖解脫

若療癩加持紫檀香一千八塗之差

若菖蒲根粖和蜜加持一千八服之療冷癥

若患瘧加持恒山華一千八令頂戴差

若患癲癇或及惡風者進萎華於佉馱羅木火中一千八差

若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣瓔珞牛糞塗壇徧散赤華令頭戴赤色華鬘加持赤華七徧令捧而掩目焚安息香結娜拏印加持本尊降問事

若步多鬼中者素囉娑藥和香燒結娜拏印加持彼被縛赦之差

若芥子粖壊彼形剖進火中令形支七日摩囉寧

若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林柴火炙之持明如火七百內摩囉寧諸術不解

若寒林炭和水壊彼形或以其炭畫之以釘釘口加持二十一徧或一百八不能語

若依前壕畫口上燒苦楝火心上坐毒藥血
鹽芥子和進火中一百八同前
若准前壕畫頭上坐心上燒火摩囉寧
若依前壕畫釘心脚上坐澆水於釘上滿一
百八水病摩羅寧若去釘加持乳一百八與
之浴復
若加持素尾爛戰（此藥青色以鐵生）粖一百八塗目
見者貴敬
若加持清水一百八洗面謁王貴敬
若加持清水一百八洗面訴訟得理
若蛇皮進苦楝根火中或佉馱羅木火中日
三時亦一千八滿七日摩囉寧
若於淨室或四衢路中或寒林中日午截鵄
翅進摩訶迦羅火中一千八　如鵄飛
若進乳於火中一千八復

若離合三日絕食午時進蛇肋骨於赦惹火
中一千八滿七日
若以血毒藥夜半進寒林薪火中一千八經
七夜摩囉寧
若誦部母密言進酥火中一千八又誦根本
密言進牛乳於火中一千八復
若先三日不食大自在天王廟中（有名相處）布像
華廣設供養便眠夢本尊告言其處有伏藏
可取之
若黑月八日夜半淨室或寒林中血和毒藥
一內摩吐囉子進摩咄囉火中一千八滿七
夜烏嗟娜曩若進酥於火中一千八
復次像前先誦十萬徧三日勿食第四日二
時入水中立至喉結娜拏印或打車棒印或
杵印或羂索印或劍印持明至夜半出於岸

側以莽度迦薪（此云甘草）充大壇先火壇先以芥度迦木刻其印一內木印於酥蜜中燒之至止後以印印山山碎印海海竭
若蛇咬印之彼求哀赦之差
若印人彼被縛
若印枷鎖即解脫
若印毒藥服之無苦
若欲作一法以印助之速驗
若惡人相向作瞋心印之彼吐血或失心
若患鬼魅及風癇加持黃芥子七徧打面差
若進虎爪火中七徧不被虎傷
若加持苦楝根一千八繫臂無一切畏
若加持摩訶迦羅根一千八置門頰上一切鬼病不入
若加持頂上少髮作一結一切處無怖畏
若絕食一日黑月八日或十四日制底立壇安像供養於金剛部母前燒安息香誦一千八便敷草眠吉凶具告
復次止雨以紫檀作壇布像香華飲食供養持明止矣
若惡雨雪雷雹結杵或娜拏印持明止矣
若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土壕龍龍葉芥子油和徧傅之以足加龍首結娜拏印加持之盡日止雨足
若以牛皮白月五日寒林炭粖和水傅皮白上作龍前一日三時時一千八進苦楝葉於火中經七日雨足
若前法不驗者寒林中以其炭畫作四肘方壇開南門於中畫大威力明王前畫三五頭龍龍皆首北次南畫一池池中青蓮華次池

南又三五箇龍龍亦首北四角内各畫一池
池内青蓮華并三兩箇龍門内畫一龍七首
首北以毒藥粖和血内粿華子於中進火中
滿一千八諸龍以蛇形而現宛轉于地語令
急下雨加持水七徧灑龍赦去雨足
若誦金剛部母密言一千八白月七日於制
帝布根本像以飲食香華供養芥子和酥進
火中一千八罪障清淨
若以穢處土和水成彼形行者每小遺其上
一遺加持一百八滿七日彼貧賤若勃哩孕
迦華摩勒迦粖及清水置瓶中勃哩孕迦葉
塞口加持一千八令浴復
若加持華或果一千八贈人貴敬
復次應肘量粿畫夜叉女勿用膠美白艷色
瓔珞鐺釧天衣嚴飾右手施願左手執阿樞
迦葉布此像於阿樞迦樹下面北立壇以惹
底華或勃哩孕迦華并飲食供養心密言加
持香燒之行者面南草團或華葉上坐加持
阿樞迦華一徧擲像上滿十日以第七日夜
半於像前一内阿樞迦華酥蜜酪中進阿樞
迦火中一千八現獻紫檀閼伽如願夫打額姊妹打喉妻打心
若一日不食黒月八日或十四日午時寒林
中芥子粖成彼呪師所尊形徧塗毒藥於刀
子刃持一千八徧稱彼尊名困截形爲兩段
彼失驗
若准前成形加持乳一千八浴之如故若寒
林中以生酥成彼尊形加持五釘各一百八
稱彼尊名於額及兩肩喉心各釘一釘彼失
驗去釘如故

若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形又以一瓦椀蓋之取黑羊毛線纏椀加持一千八徧彼呪師身如被縛失驗

若有諸呪師能爲大神通者寒林中寒林炭和毒藥粖之進其薪火中一千八徧稱彼名失驗

若誦金剛部母密言進酥於火中一百八稱彼名如故

若先三日不食寒林中或淨室或四衢中紫檀香青木香粖和水壕迦那以寒林炭和毒藥充火炙形加持一百八相親彼被障患癩依前加持水瓶令浴差

若旗旛上寫密言持之入陣辟兵

若以樺皮寫密言置髻中入陣刀箭及身猶如散華有何患也

若紫礦粖和水一內勃羅得迦子於中進竹火中一千八諸呪師欽伏

若以人骨代勃羅得迦粖准前行者身安寧

若紙或樹皮寫密言頭戴辟兵

若加持土塊一百八擲於水中然涉之水性之屬不能傷人

若加持緤華線一百八次誦一結滿七繫臂路行辟劫盜

若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火中令盡一切金剛部法成驗

若霹靂木刻作三股杵有大雪雷雹降右手持杵降山或佗境雪等移往其處

若以摩咄囉莖刻格立壇置中人髮供養之取一樹果一千八顆以其樹充薪進果令盡矩瑟吒

若以猫糞代進摩咄囉華於草麻火中一千八白驔風

若鹵土酪和置鐺用摩娜薪火煮之去鐺進粥於鐺下火中一千八留殘粥後取少分和食與之同前

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

音釋

羖公土切牡羊　痃癖痃音賢癖匹亦切腹病　癥諸成切腹中病也

癲癇癲多年切癇音閑病也　驔徒見切　鹵郎古切

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

北天竺國三藏阿質達霰譯

大威力烏樞瑟摩明王經心密言事法

復次求心密言成驗法行者不拘淨穢食與不食持滿十萬當得悉地

若取線一加持一結一千八徧戴之自護護佗

若加持黄芥子或灰或水散十方辟魔

若加持頂上髮作結所至之處皆獲勝利

若加持衣角七徧作一結訴訟得理

若遭囚閉枷鎖誦心密言即得解脫

若良田土及灰以蜜和之加持塗一切瘡生肌

若梵羅刹中人至困者結心印持明差

若旃陀羅家灰滿盛鉢中毒藥秣和水加持灑灰上置地加持之旋轉捕盜

若黑月八日魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜叉面執人骨橛加持一千八徧稱彼名擣紅藍華汁塗橛用釘入地烏蹉娜曩

若加持鵄脛骨一百八徧釘彼門下如鵄飛

若絶食三日黑月八日或十四日寒林中以其灰布彼形佉馱羅木橛五枚各加持一百八徧釘額喉心及兩肩摩囉寧不者以一橛釘肢節少沙若離合黑月八日日方午或夜半進寒林灰於苦楝樹皮火中一千八徧

若夜半蛇脫皮鼠狼肉一內芥子油中進摩訶迦羅火中經七夜尾娜末沙曩

若離合進倶奢得鷄果於勃羅得迦火中一日三時時一千八徧至滿七日

若寒林中或淨室中進勃羅得迦果於水拏
迦火中一千八徧辟大力鬼神若勃羅得迦
子青木香和油麻油進勃羅得迦火中一千
八徧至滿七日矩瑟吒加持紫檀香一千八
徧塗之復
若灰鹽毒藥粖和進火中一千八徧痃癖
若一日不食黑月八日寒林灰和魚膽作人
形割進佉馱羅火中夜半起貴敬
若三日不食黑月十四日寒林立壇以香赤
華赤食飲供養以巳血於髑髏上畫迦那寒
林炭火炙之仍加持一千八徧自至
若夜半進稻穀粖於火中一千八徧烏柘吒
曩
若林中華鬘蛇皮和進火中一千八徧入嚩
囉

若進胡椒於火中一千八徧悉多哩貴敬
若微菽迦及摩那果內芥子油中黑月八日
寒林中進其火中日以三時時一千八徧至
滿七日彼即貴敬
若夜半彼髮苦楝葉并子和牛尿進火中一
千八徧三徧烏柘吒曩
若黑月八日寒林灰塑人形本尊前割進佉
馱羅火中即至加持果七徧贈之轉貴敬矣
若麼沙巳血和鹽進經用酋木火中一千八
徧囉拏貴敬
若每晨誦一千八徧常得安寧
若芥子鹽血和進經用酋木火中一千八徧
囉拏貴敬
若午時薰胡翅和芥子油進苦楝木火中一
千八徧烏柘吒曩

若寒林中禁語誦十萬徧訖三日不食白月八日或九日以人左肋骨用紅藍華汁畫彼形寒林火炙之加持彼自空而來

若淨室或寒林以指甲蛇皮薰胡毛和作香燒供養跛吒寫誦經七日烏柘吒曩

若水中立至膝或腰一内薰胡毛於人脂中日時二千八徧經一七日烏柘吒曩

若芥子脂徧已身塗之以芥子粖拭取成彼形寒林中剖進其火中經一七日矩瑟吒

若鉢囉奢子及麼娜子和進火中一百八徧矩瑟吒

若得莽囉葉嚩囉伽得嚩稱及咄嚕瑟劔蘇合香也爲粖和芥子油進火中一千八徧令衆人貴敬

若於寒林中以紫檀作壇供養行者坐髑髏上犬肉和芥子油進寒林火中一千八徧毗舍遮衆見隱及長生藥一切所索

若寒林灰和犬脂成形一髑髏中著犬脂置形頭上行者坐髑髏上進屍髮於火中一千八徧摩囉寧

若一切大怖畏逼身憶念此密言止之若日誦一千八徧者辟官事及大力鬼神虎狼師子

若路行日誦一百八徧免劫盜

若遭官事誦一萬徧枷鎖解脫長吏相容

若被囚禁但誦此密言即得解

若疫病以秔米飯和酥進火中一千八徧止

若加持牛黄一千八徧塗額見者貴敬

若進安息香火中十萬徧羅刹貴敬所求皆遂

若安息香和松膠進火中十萬徧大聖金剛手菩薩隨心所願

若紅蓮華鬚青木香酥蜜和於獨樹下進火中滿十萬徧天威力明王現其人前隨心滿願

若寒林中犬骨和犬脂進火中一千八徧摩囉寧

若鵄翅薫胡翅和進火中一千八徧尾娜末沙曩

若摩怛曩子和蛇脂進火中一千八徧烏蹉娜曩

若供養本尊黄芥子和烏油麻進火中一日三時時一千八徧經一七日即貴敬

若鹽和芥子進火中日三時時一千八徧經一七日國王貴敬

若髑髏林和寒林灰作形割進火中入嚩囉

若髑髏林薫胡毛和進火中每日一千八徧經一七日尾娜末沙曩

若髑髏林鬱金香和芥子油進火中一千八徧入嚩囉

若鵄肉和雌黄進火中一千八徧烏蹉娜曩

若内鉢囉沓子於滿拏迦脂進火中一千八徧矩瑟吒

若獨樹下進茴香華於烏曇鉢囉火中十萬徧得金錢一千文

若以惹底華准前燒爲持明王

若燒草麻子一千八徧囉拏貴敬

若畨銘華和酥蜜酪進火中一千八徧當家疲散

若勃哩孕迦華和酥蜜進火中一千八徧當

家疫散
若截於木進火中成扇底迦
若進迦羅尾華於大河水中滿十萬徧候月蝕時布像以飲食迦羅尾華供養又進其華於水中月復止其夜勿睡至曉後有蛇傷縱已終者但加持之再三益壽若令其蛇轉傷人亦得若月蝕時於本尊前加持麼沙令焰起若人中毒以麼沙於病者前掉三兩徧病差延年
若鬼瘧時氣等依前掉麼沙差
若取衆名華和清水置瓶中加持一千八徧浴之增福破魔護身毗那夜迦爲障者差
若以紫檀香塗壇加持童子本尊降問事
若白芥子以身血相和進火中一日三時時別一千八徧徧稱彼名貴敬
若以鹽作彼形後右脚捻進火中一日三時時一千一百八徧滿一七日王者貴敬
若但稱彼名一日三時一千八徧滿一七日欲召帝釋猶尚得至
若鹽和已身血進火中一日三時時一千八徧徧稱彼名滿一七日貴敬
若進油麻於火中一日三時時一千八徧徧稱彼名滿一七日貴敬
爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸衆言我此廣大壇法三世諸佛皆所傳說我今復陳此法能利益人天及諸有情若登其壇皆成大驗不擇時日無建立之爾時天龍八部人及非人咸皆歎言此壇功力量等虛空難可籌量無以比喻惟願慈悲爲我等說爾時薄伽梵知衆樂聞告言欲立此壇其阿闍梨

相身須清潔柔和質直具忍辱行深信大乘及陀羅尼戒珠無缺聰明利智起慈悲心仍好供養乃於山林或大海側或泉或河大池等側牛欄獨樹或寒林制帝及華林中若在城隍近東南角或西北隅如是等處取便而作以牛五淨和灑其地或用香水又以牛尿和糞摩之其壇四肘或八十四或二十肘作四門西門北門是往來首階高四指四角內畫金剛杵皆焰起壇中首東畫佛當結跏趺處蓮華座兩肩及光皆有焰起左手大指頭指把少袈裟餘三指微拳其掌向外以手近脅右手揚掌佛右畫大力烏樞瑟摩明王四臂右手拂下手執娜拏左上手並舒五指側手近額微低其頭作禮佛勢下手赤索目赤色次右金剛手菩薩次右素婆明王於菩薩左阿蜜哩多軍荼利明王次金剛劍明妃次金剛鎖明妃於素婆明王左摩摩雞於金剛手後畫明王等心心即半月也所謂計里吉攞明王娜囉尾拏明王囉迦當伽明王嚩日囉尾娜囉明王嚩日囉嚕娜囉明王波囉摩纈哩乃耶明王摩訶戰拏舍者明王佛左觀自在菩薩次右波拏囉嚩細寧次後多囉及毗俱胝明妃菩薩左馬頭王大怒形次左大吉祥天女次左摩訶濕吠帝遶佛住畫諸大菩薩西門裏左右各畫一忿怒南邊者一手執杵車棒北邊者一手杵一手娜拏東門內北邊青金剛一手竪擬之南邊阿吒訶索笑勢西門內東邊惹瀾多者嚕西邊波娜寧佉廁波北門內東邊訥馱囉沙西邊訥惹庾此門內並是忿怒者外壇東角伊舍那天王以

伽那衆圍遶東方日月天及提頭賴吒幷帝釋等火天以苦行仙圍遶南方閻羅王及那羅延西南隅寧李帝羅刹圍遶西方龍王以諸龍衆圍遶西北隅風天以風天衆圍遶北方毗沙門天王以藥叉衆圍遶於佛前置灌頂瓶阿闍梨洗手訖三度抄水向口又以名香塗手結請佛印幷密言又請諸尊以飲食香華供養寧李帝通用麼娑壇西以乳木作火壇阿闍梨先請火天於火爐中安置訖乃以酥蜜酪和油麻一加持一進火中供養二十一徧或一百八徧心念火天於火壇側東南方坐乃請佛於火爐中坐進准前物二十一徧或一百八徧次請佛却歸本位佛部畢次供養蓮華部衆一一請尊次金剛部一一請尊次大自在天王次一一請天依次而請

燒准前物而供養之又請火天就爐供養乃請火天歸其本位其行者當先洗沐衣新淨衣受戒懺悔發菩提心以帛掩目阿闍梨加持香水灑行者頂引入西門令結金剛三昧耶印置華於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密言七徧令行者耳聞便使散華華所至處阿闍梨告言著其尊汝與彼尊有緣阿闍梨准爲請行者本尊就火爐令行者在阿闍梨右跪坐執其手令以右手進酥等於火中七徧充供養阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬授密言持灌頂瓶一百八徧令行者結本尊印印頂口誦密言阿闍梨與灌頂告言灌頂已畢各依本法而作事業乃示之種種印契及諸法要阿闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德又以飲食香華供養諸尊發願懺悔次依前先

請火天燒准前物供養次供養佛部二聖衆次蓮華部次金剛部次諸天乃奉送佛部次蓮華部次金剛部次諸天阿闍梨舉燭引諸行者照壇内示佛菩薩及天等位乃泥掃之凡作壇日未出前畢住若登此壇即如入一切灌頂壇訖同功罪滅福生辟諸業輪降伏人天所作皆驗時薄伽梵說此大威力明尾褭多銘壇已一切大衆咸共讚言善哉善哉威德無過饒益我等故今說斯要復次薄伽梵金剛手說大威力密言相大威力根本密言曰

唵一吽吽吽二頗吒半音下同頗吒頗吒三鄔仡囉二合戍攞播寧四鉡鉡鉡五頗吒頗吒頗吒六擾羝寧囉曩二合娜七鉡鉡鉡八頗吒頗吒頗吒九娑嚩引二合訶引十

心密言曰

唵一鉡二頗吒吒字半音與頗字合呼下准此頗吒三鄔仡囉二合戍攞播寧四鉡鉡鉡五頗吒頗吒頗吒六唵七擾羝寧囉曩二合娜八鉡鉡鉡九頗吒頗吒頗吒十唵唵唵十一摩訶麼攞十二娑嚩二合引訶引十三

此密言凡五唵七鉡八頗吒梵文十七七字娑嚩訶不入數

復陳教法能作一切事以三金作蓮華往山頂加持三十萬徧當得悉地手持其悉地蓮華身成大威力若作輪或杵或三股叉或伽那准前加持七十萬徧能遊四天下加持一百萬徧遊三十三天二百萬徧成持明輪王夜摩兜率及與諸天皆大順伏能作一切事法有大威力

復次畫像市緤勿經截割者不用皮膠於中
畫像佛處師子座手說法相其右金剛手左
持杵右問法相通身青色佛左威力一手執
拂其次施願於下畫行者右執香爐左持華
籠瞻仰大威力於此像前每日誦二十一徧
經六箇月遂成先行當悉地所願皆遂
復次薄伽梵金剛手無比勇健力密言相所
謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請密言曰
歸命三寶及金剛手
唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱一摩訶戰拏三訶
曩娜訶跛者四尾馱望二合娑也五曀係曳二合
呬六若除瞻係曳呬安藥車藥車成奉送密言薄伽嚩引七訶曩訶
曩八娜訶娜訶九跛者跛者十尾馱望二合娑
也十一苨嚩乃殿觀見切娜囉二合十二布爾多十三薩
嚩引多麼二合耳多十四薩嚩引多麼二合惹十五蘇
上聲嚕蘇上聲嚕十六矩嚕矩嚕十七母嚕母嚕十八屈
嚩屈嚩十九摩訶屈嚩摩訶屈嚩二十矩曩知矩
曩知二十一曩知曩知二十二賜你賜你二十三吉
你吉你二十四佉佉二十五佉去聲奚佉去聲奚二十八
區上聲囉區囉二十七覩吒覩吒二十八訶曩訶曩
二十九步多跛帝三十阿蘇上聲囉補囉三十一尾馱
望二合娑曩迦囉三十二烏樞瑟摩二合俱嚕二合馱
三十三摩訶麼攞三十四馱麼馱麼三十五迦囉迦
囉三十六矩嚕矩嚕三十七鉢頗吒三十八蘇上聲嚕
三十九鉢頗吒四十訶曩訶曩四十一鉢頗吒四十二
娜訶娜四十三鉢頗吒四十四跛者跛者四十五鉢
頗吒四十六纈哩二合四十七鉢鉢鉢四十八頗吒四十
九娑嚩二合引訶引五十
心密言曰
歸命畢

唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱二摩訶麼攞二訶
曩娜訶跛者四尾馱望二合娑也五烏樞瑟摩
二合俱嚕二合馱六吽七頗吒八
甲冑密言曰
唵一薩望伽髯二摩訶帝髯三嚩囉二合舍寧
四嚩囉二合播舍五麼那鉢尾地六薩嚩努瑟
鹻二合七娑擔二合婆也八娑擔二合婆也九𤙖十
頗吒十一
器仗密言曰
唵一蘇上聲嚕蘇上聲嚕二烏樞瑟摩二合俱路二合
馱三訶曩訶曩四吽五頗吒六
頂髻密言曰
唵一始哩始日囉二摩里寧三始你始你四
始你始你五始你六𤙖七頗吒八
項密言曰

唵一入嚩二合攞二入嚩二合攞三薩嚩努瑟鹻
二合引娑擔二合婆也五娑擔二合婆也六努囉柘
囉七努瑟鹻八二合寧嚩羅也九囉訖叉二合囉
訖叉二合滿十引駁嚩引一合訶引十一
坐密言曰
歸命畢
唵一娜難上聲多尾惹也二摩訶戰拏三𤙖四
頗吒五
心中心根本明曰
唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱二摩訶摩攞二訶
曩娜訶跛者四尾馱望二合娑也五二合尾馱望
二合娑也六二合惹智攞濫耄娜囉七烏樞瑟摩
二合俱嚕二合馱八𤙖九頗吒十唵十一地哩迦迦字
半音以上二字合呼之十二
復次薄伽梵無量廣大力難踰越契相薄伽

梵根本印先以手背相著乃交指小指及大指自相合如針大開掌根本印二大指雙指之奉送印改請印大指向外彈

剪刀印先並二手屈小指以大指押甲上如環乃二環乃相勾屈之頭中指並舒右中指押左頭指側如剪刀股形徐動其股右轉三徧并誦密言成結界若左轉三帀成解界用大心眞言

制止印右手作拳直豎大指若有忿怒者誦密言以印降之彼被制止用大心眞言

捧印二手各以大指押中名小甲成環二環極相握舒頭指如針用大心眞言

頭印次前捧印舒二頭指屈中節乃以頭相拄

頂印如前頭印舒開二頭指用大心眞言

甲印准前頂印各屈頭指用印五處即同被甲

牆院印次前甲印舒二頭指即同以牆院遶

鉤印次前牆院印各屈二頭指如鉤徐招之此印能呼召二足四類用大心眞言

驚怖印如鉤印乃舒左中指一切鬼魅悉皆驚恐用大心眞言

頂髻印次前驚怖印二頭指相交入掌二中指微屈第一節頭相拄此印持誦時用之能斷除難調伏者用心中心眞言

普焰印外交指以小指相合如針微屈大指各捻頭指甲側微舉餘指如焰形

杵印雙手內相交爲拳舒左中指右頭指如針用大心眞言

打車棒印右手握大指爲拳徐步右轉以左

足頓地向左亞身忿怒顧視一切卒忓退散

阿脩羅關鍵開闢用大心眞言

重杵印外交指合掌頭名指各爲股散舒大小指如五股重杵形置頂即同灌頂亦令貴敬亦能攝召亦可舉印於頂以水灌之能滿一切欲用大心眞言

羂索印右手作拳以十指與頭指相捻如環以左手握右腕

鉞斧印舒二手五指覆左掌仰右掌以右小指勾左小指其無名中指頭亦然乃轉腕向合拳左大指入右虎口中以右大指押左大指側正六以右足頓地向右亞身辟一切卒忓開阿脩羅關鍵

復次畫像法用應肘量緤畫大威力明王通身黑色焰起忿怒形左目碧色髮黃色上竪咬下脣狗牙上出衣虎皮褌蛇爲瓔珞四臂左上手持杵下羂索右上手並屈竪頭指擬勢下手施願眉間顰蹙共目可怖置像黑月八日或十四日以赤華飲食供養置雄黃等藥加持取三種驗功力同前若於山頂布像誦十萬徧後有業輪稱吽字止矣關鎖開解摧山竭海

若於吉祥門首布像芥子和己血進火中一千八徧脩羅女出執行者入其宮

若以牛五淨洗麼沙月蝕勿看月口含持明復止麼沙生牙後以擲人相敬不生牙擲人尾娜末沙曩

若黑狗舌擣安息香和丸以三金鍱裹之勃羅得迦木(天漆漆通)此合子盛之黑月八日或十四日持金剛像前加持一千八徧藥有佉吒

聲後口含藏形壽千歲
若油麻塑悉多哩形從左足割進火中令盡
貴敬
若鹽爲彼形從右脚割進火中貴敬
若加持華或果或香贈人貴敬
若加持眼藥一千八徧塗目見者貴敬
若進遏迦華於火中一千八徧日三時滿七
日能召夜叉女
復次素婆明王密言門及諸法要密言曰
曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 曩慕室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳(二) 摩訶藥乞叉(二合)細曩(引) 跛多(上聲)曳(三) 唵(四) 素(蘇嚕切下同)婆(上聲)你素婆(一聲)(五) 鉡(六) 仡哩(二合)恨拏(二合)(七) 鉡(八) 仡哩(二合)恨拏(二合引) 播也(九) 鉡(十) 阿曩也(十一) 穀(十二) 薄誐鍐(十三) 尾你也(二合)邏惹(十四) 鉡(十五) 頗吒(十六) 娑嚩(一合引)訶(引十七)

若人於此密言求成驗者依求大威力明悉
地法用功當獲成驗
若人爲鬼神所忤行者到彼當即自差
若加持灰黄芥子或清水二十一徧可以護
身若取十一塊土各加持二十一徧擲十方
餘一成護身路行作此法者盜賊不劫
若加持緤線作結滿二十一帶之護身小男
女爲鬼魅所中作此法差
若七色種子名香和水盛瓶中加持一百八
徧浴之增福衆人樂見
若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安息香坐
病人加持之又加持水七徧灑彼面彼大叫
被撲如不語又灑之語矣如誑即蟻墳土塑
病者形加持七徧以杵擊形首實說若言不

捨此人即小五金之類和作刀子從形脚段段割令盡空中血下鬼死病差或進鹽於火中一百八徧稱病者名鬼死病差或苦楝木截進火中一百八徧鬼死病愈或芥子油和芥子進火中一百八徧鬼族滅

若七色種子和進火中每日三時時二十五徧迦那貴敬

若加持迦羅尾莖七徧擊伏藏七下寶自涌出

若人門上骨或泥作杵以辟惡及業輪者准前莖擊之杵成微塵

若一切怖畏逼身誦一十八徧止矣

若過迦華和酥蜜酪進火中每日三時時一百八徧王及大臣貴敬

若進苦楝葉於火中一百八徧尾娜末沙曩

若油麻稻穀華酥蜜酪和進火中一百八徧貴敬

若除油麻餘依前一切迦那見者貴敬

若大敵來伐此國者阿嚕奚得迦枝截內酥蜜酪中進火中一千八徧兵敵退散

若一一依前稱已名夜半起論訟得理

若進麼蹉於火中一百八徧尾娜末沙曩

若准鼠狼薰胡毛於火中一百八徧離合

若進猴毛於稻穀稽火中一百八徧家鬪

若鵄毛野猪或鹿毛和進火中一百八徧美女失交

若三日不食步多木合子盛白芥子寒林中掌而加持芥子涌出上落地者不涌出別貯之後以涌者擲打人縛撲以不涌者擊之如故

若進阿囉嚕迦華或灰於火中一百八徧摩囉寧
若童子合緤線一加持一結一百八結縛彼呪師悉地
若依前線作十一結又一加持稱彼名一截滿十一段彼七生不成悉地
若一日不食覆旋華餉迦華白胡椒和末之制帝前加持二十一徧和蜜服之得大聰明利智
若先亡日不食於制帝供養乃淨室中獨坐誦一百徧先亡來現如生
若三日不食於制帝布金剛手像誦一百八徧夜靜草上首東而睡金剛手現種種身滿願衆人貴敬
若加持菖蒲根一十一徧口含論訟得理

若迦羅尾羅末敷華和酥蜜酪進火中每日三時時一百八徧經七日得好婚
若安息香和酥蜜酪進火中一百八徧當家飲食穀麥無竭
若大河中立水至腰進華於火中像其華色得衣一事
若欲知三世未然心念而睡本尊夢中爲說
若孕過月加持水一百八徧令服產矣
若蟻墳土塑杵摩訶麼娑二十一臠臠一加持燒熏杵烏蹉娜曩以炒稻穀華酥蜜酪和進火中一百八徧復
若進寒林灰於火中稱毗那夜迦名一百八徧夜迦死
若截畨銘枝進火中一百八徧福得財
若截勃羅得迦枝進火中一百八徧大富

若患熱進紅蓮華鬚於火中一百八徧差
若龍作病以龍鬚華進火中一百八徧差
若有呪師被奪却悉地者書彼尊於金剛手像前室中以香華供養一日夜得本驗
若加持華一百八徧依前供養同上
若遭霜雹雨雪心念此密言止矣
若加持素嚕(二合)但(引)戰曩末一百八徧塗目中隱
若月蝕加持蘇或麨或雄黃復止又加持一百八徧貯之憶食即至
若酥酪油麻油相和內若底華進火中每日三時時一百八徧滿七日人天夜叉或阿脩羅女呼名即至
若三金杵於山頂加持三十萬徧持之大威力若六十萬徧遊四天下一百萬徧遊於諸天二百萬徧爲持明輪王六百萬徧進本尊宮
若誦此密言作諸家事法皆驗
復次以應肘量縑畫佛像處師子座手作說法相以觀自在及金剛手爲侍者金剛手通身青色右持杵作問法相對此像前每日三時時誦二十一徧滿六箇月得成就
復次烏樞瑟摩明王教法不拘淨穢恒示忿怒相誦滿三十萬徧得驗
若進炒稻穀華於火中一千八徧王及大臣貴敬
若進芥子於囉惹火中(此云皂莢)一千八徧彼人貴敬
若將帥足下土左手持進火中一千八徧大將大帥并軍人貴敬

若鹽塑彼形左手持刀割進火中一千八徧人天貴敬

若秔米粖撚彼形割一百八段進火中一切迦那貴敬

若胡椒蓽茇粖進寒林火或旃陀羅家火中一千八徧囉孥貴敬

若進婦人萎華鬘火中一千八徧一切迦那貴敬

若加持牛黄或雄黄一千八徧塗身惡人貴敬入陣辟兵

若制帝前置素嚕但戰曩或牛黄於阿説佗葉上加持一千八徧塗目中見者貴敬所至勝利

若大麥龍華鬚和進火中一千八徧丈夫貴敬

復次不拘淨穢誦三十萬烏油麻和酥進火中一千八徧得驗

若鹽塑彼形從右足割進火中令盡丈夫貴敬

若芥子和其油進火中一千八徧國王大臣貴敬

若加持華果或香七徧贈人貴敬

若加持眼藥塗之見者貴敬

若進苦楝葉於火中一千八徧烏柘吒曩

若進油麻於火中一千八徧尾娜末沙曩

若寒林灰伴水進火中一千八徧烏蹉娜曩

若截俱吒迦和油進火中一千八徧烏蹉娜曩

若水濕衣披之而日中立持密言衣乾止少沙曩

若自在天王廟中以手覆石陵加持明摩囉
寧
若於聖金剛手菩薩前持密言仍彈指勿絶
摩囉寧
若怨敵相向先誦密言乃稱吽或頗吒彼失
心或碎首
若芥子毒藥及血進火中一千八徧烏栝吒
曩或尾娜末沙曩或烏蹉曩或少沙曩或摩
囉寧
若安息香粠和黑狗舌爲丸三金鍱裹勃羅
得迦木漆木是合子盛之黑月八日或十四
日金剛像前加持一千八徧藥有佉吒佉吒
聲口含藏形壽千歲
若於山頂誦十萬徧復有一切枷鎖及業但
稱吽或頗吒皆開上之亦摧山裂地竭海

若吉祥門首已身血芥子和進火中一千八
徧阿脩羅女出執行者手同入其宮
若加持素嚕但戰曩一千八徧置瓦梳中以
一瓦梳葢之進酥於椀上月復止塗目藏形
壽千歲
若誦一萬徧彼如僮僕欲令摩囉寧亦隨意
復次密言
曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一唵二嚩日囉
二合俱路二合馱三摩訶麼攞四訶曩娜訶跛者
五尾馱望二合娑也六烏樞瑟摩二合俱路二合馱
七吽八頗吒九半音娑嚩二合引訶十引
復次畫像法用應肘量緤畫大威力明王通
身黑色露出狗牙髮黃上衝忿怒舉身焰起
左持杵右擲羂黑月八日或十四日布像以
赤華赤食飲供養加持雄黃新緤被神線天竺

淨行以紲線循環合為繩麤如三指名神線絡縛之或木穇杵輪鉞斧劒等類若焰起成就持明仙煙生藏形變熱當善行復次大威力明王守護密言曰

曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩慕室戰二合拏嚩日囉二合播拏裔二摩訶藥乞叉二合細曩引跛多上聲裔三怛你也二合佗引四唵五嚩日囉二合倶嚕二合駄六摩訶麼攞七阿曩娜訶跛者麼佗八尾吉囉尾馱望二合娑也九烏樞瑟摩倶嚕二合駄十件十一件十二件十三頗吒十四頗吒十五頗吒十六駁嚩二合引訶引十七

若以淨器盛牛乳加持一華一擲於中滿二十一徧成驗

復次觀門法以指拄額想唵字在中作赤色次拄心件字在中作青色拄後足發吒字在中作潔白色想已身同本尊誦守護密言二十一徧隨意至處為界成護持魔衆不近欲眠為之夢想清淨此三字觀門亦通諸金剛部念誦時用

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

音釋

髑髏髑杜谷切髏盧侯切頂骨也　褭乃了切　忤五故切逆也　孌盧轉切媿也

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上 上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

歸命淨諸惡趣王　如來應供正等覺
一心敬禮釋師子　說曼拏羅滅惡趣

我今為利益諸衆生故於如來所說根本大教演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨欲作法時先擇靜處安坐澄心觀法無我得現前已然後想自頸上出大蓮華於蓮華上現出𑖀阿字復想阿字變成月輪又想月輪變成𑖮𑖳𑖽吽字吽字變成五股金剛杵又想此杵移於舌上方得名為金剛舌此後方得自在持誦次於二手中亦想𑖀阿字阿字變成月輪月輪變成𑖮𑖳𑖽吽字吽字變為白色五股金剛杵如是觀想得現前已方得名為堅固金剛手然後得用此手結一切印用金剛陪

囉嚩法而作擁護用金剛室珂囉等而作金剛界以金剛圍遶如此結界利益衆生又觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨即想塗香燒香名華及燈乃至上妙種種飲食而作供養又想虛空曼拏羅外復有天龍夜叉羅刹摩睺羅伽部多必隸多必舍左等皆來隨喜亦受供養如是作供食已將此功德懺悔迴向發願利樂衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰

我佛最上尊　天人之大師　善哉以法力
能淨諸惡趣　衆生離惡趣　修行證菩提
天龍夜叉等　合掌禮於佛　各各禮佛已
隱身而不現

如是觀想一一分明得成就已次於心中觀想月輪於月輪上想有曼拏羅得現前已然後復想空中曼拏羅亦復分明已即結金剛鉤印攝入心中想二曼拏羅相合爲一又結印安住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏羅中觀想本身爲釋迦佛於佛心中復現圓月而於月中想有本尊微妙真言名淨諸惡趣此妙真言纔心念時於刹那頃放大光明普照一切衆生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而彼光明所照衆生應有罪業以光威力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙真言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子　善轉妙法輪　能滅三界中

一切諸惡趣　稽首金剛頂　法界眞言理
演出第一義　利益諸衆生　稽首寶生頂
等觀衆生界　徧三界有情　悉施與灌頂
稽首蓮華頂　妙觀察自性　憐愍諸衆生
降甘露法雨　稽首羯磨頂　自性所作受
善作種種業　息衆生苦惱　稽首光明頂
能普照三界　惡趣中衆生　善能爲救護
稽首寶幢頂　持如意寶幢　財施諸衆生
能滿一切願　稽首利佛頂　能斷諸煩惱
降伏四魔軍　利生成正覺　稽首白繖蓋
諸相具足身　徧周三界中　唯佛一法王
戲鬘與歌舞　香華及燈塗　常奉覲如來
今至誠稽首　護門諸賢聖　鉤索與鏁鈴
各住本方位　今至誠稽首　稽首歡喜地
乃至法雲等　十地大菩薩　今至誠稽首

梵王與帝釋　摩訶自在天　日月及火風
羅刹部多等　悉能護十方　我一心稽首

作讚歎已又復觀想盡三界空於風與水際中間化成金輪於金輪上想現宋字宋字變成妙高山四寶所成四方廣闊於彼山上想現敎龍二合字變成大曼拏羅名淨諸惡趣其曼拏羅四方四門門上各有樓閣以四繩爲界四門四隅有金剛寶種種嚴飾復有衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛寶幢旛蓋四邊圍遶於曼拏羅中想有八輻輪於輪中心有蓮華華中有師子寶座座上有月輪於月輪中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利益衆生故現出眞言相眞言曰

唵引 母你引 母你一引 摩賀 母你引 娑嚩二合引 賀二引

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障淨諸惡趣從三摩地出已誦前眞言王及結法輪印即以二手作金剛拳却從檀慧次第而開當誦眞言結印之時能斷一切衆生輪迴之業

又復說偈喻曰

譬如衆蜂採蓮華　遇夜華合不能出
明旦日出其華開　彼採華蜂方得脫
衆生輪迴亦復然　常受禁縛於三有
釋迦師子大慈悲　與解禁縛令解脫

阿闍梨說此喻已復想心中月輪現前即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等眞言曰

唵引那莫薩哩嚩二合訥哩誐二合底波哩輸達那囉引惹野一怛他引誐多引野二阿囉賀二合帝引三藐訖三二合沒馱引野三怛馳切身下同他引四輸達你引五尾輸達你引尾輸達你引六薩哩嚩二合引嚩囉拏尾輸達你引娑嚩二合引賀引七

誦此眞言已復說眞言曰

唵引嚩日囉二合吽引發吒半音一句

誦此眞言時想本心中生五色光與眞言同從口出普照一切世間其中衆生所有苦惱悉皆息滅光與眞言合而爲一其光還復入於本心復從心中出生金剛大佛頂如來相好具足其身白色光燄熾盛手作觸地印安曼拏羅輪東輻之位復誦眞言曰

唵引囉怛那二合滿怛嚩二合引一句

誦此眞言時同前口門出光與眞言普照一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶生頂如來身大青色相好具足光明熾盛手作施願印能與三界一切衆

生授其灌頂安曼拏羅輪南輻之位復誦眞
言曰
唵引鉢訥謨引二合怛摩紇陵二合一句
誦此眞言時同前於口門出光與眞言普照
三界一切世間息滅衆生苦惱已還復入於
本心復化出蓮華頂如來身赤色相好具足
光燄熾盛手作禪定印憐愍三界一切衆生
安曼拏羅輪西輻之位復誦眞言曰
唵引尾沙舞引二合怛摩惡句一
誦此眞言時同前於口門出光與眞言同照
三界一切世間息滅衆生苦惱已還入本心
化出羯磨頂如來身緑色相好具足光燄熾
盛手作施無畏印能成就種種事業救諸衆
生解脫輪迴安於曼拏羅輪北輻之位
復次從心想出□唵字從唵字出生光明頂
如來身赤白色相好具足光燄熾盛照於三
界右手持日輪左手安腰側安曼拏羅輪東
南隅輻位
復次從心想出□吽字從吽字出生寶幢頂
如來身赤黑色相好具足光燄熾盛照於一
界手持如意寶輪能淨衆生貪嫉之垢安於
曼拏羅輪西南隅輻位
復次從心想出□提字從提字出生利佛頂
如來身如虛空色相好具足光燄熾盛照於
三界利益衆生右手持劒左手持經安曼拏
羅輪西北隅輻位
復次從心想出□訖陵二合字從訖陵字出生
白繖蓋頂如來身純白色相好具足光燄熾
盛照於三界手持白繖蓋安曼拏羅輪東北
隅輻位

如是輪輻之位諸如來皆坐衆寶蓮華座復次從心想出吽引怛嚩合二紇陵合二惡眞言從此眞言出生四親近菩薩其身色儀相及手印相並依法則安於輪外四隅之位蓮華月上坐

復次從心想出香華燈塗戲鬘歌舞八菩薩等於曼拏羅輪外次第各依本位蓮華座上坐如是安已次誦眞言曰

唵引薩哩嚩合二僧塞哥合二囉一波哩秫馱達哩摩合二帝二引誐誐那三母訥誐合二帝三引摩賀那引野四波哩嚩哩引娑嚩二合引賀引五

誦此眞言時又復觀想出生慈氏等十六大菩薩是菩薩等於曼拏羅四方各安四位從初起首於曼拏羅東門第一先安慈氏菩薩身作黃色光燄熾盛右手執龍華樹枝左手執軍持於蓮華月上跏趺而坐第二位安不空見菩薩身黃色右手執蓮華左手安腰側於蓮華上跏趺而坐第三位安除一切罪障菩薩身白色光燄熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮華月上跏趺而坐第四位安破一切憂闇菩薩身黃白色光燄熾盛右手持寶杖左手作拳安腰側於蓮華月上跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香象菩薩身白綠色光燄熾盛右手拏香象左手安腰側第二位安勇猛菩薩身白玻瓈月色右手持劒左手作拳安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白色右手持蓮華華上有妙法藏左手安腰側能持虛空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華

上跏趺而生
復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露光菩薩身如月色右手持甘露瓶左手作拳安腰側第二位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮華華上有月左手作拳安腰側第三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹囉是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐
復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅華華上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那華及如月色二手持智閼伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺緑色右手持蓮華華上有寶積左手作拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益衆生
復次觀想四護門菩薩初想嚩字出生金剛鉤菩薩身如軍那華及如月色安曼拏羅東門位次想吽字出生金剛索菩薩身黃色手持金剛索安曼拏羅南門位次想網字出生金剛鏁菩薩身赤色手持金剛鏁安曼拏羅西門位次想呼字出生金剛鈴菩薩身如玻瓈色手持金剛鈴安曼拏羅北門位此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺而坐
如是觀想法名爲最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨王三摩地釋迦師子現前安住一切

曼拏羅淨諸惡趣爲見衆生於衆苦以本來
法故分別説
復次演説印相及眞言儀軌欲結印作法事
時先誦此眞言曰
唵引 那莫薩哩嚩二合 訥哩誐二合 底一 波哩輸
馱那囉引 惹野二 怛他引 誐多引 野 阿囉曷
二合 帝三引 三藐訖三二合 沒馱引 野四 怛鑁切身下同
他五引 唵引 輸達你引 輸達你六引 薩哩嚩二合 播
引 波尾輸達你七引 秫提引 尾秫提八引 薩哩嚩
二合 羯哩摩引二合 嚩囉拏九 尾秫提引 娑嚩二合
引 賀十引
釋迦師子三昧印以二手作禪定相內心想
眞實成印
金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二手緊作
金剛縛以中指頭相著成印
金剛光明佛頂印不改前印以二中指如實
形又改如蓮華如前復如金剛形餘指如熾
盛光又改作合掌成印法印不改前相以二
無名指與小指立豎二頭指作蓮華形豎二
中指如金剛半惹囉金剛杵安心又觀想於
頸上出蓮華月想印在月上成印作此法印
時誦前眞言同用
轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願印禪定
印無畏印如是四印依法次第用光明火佛
頂印亦名三摩地印以右手如持杖勢安心
左手如持劒勢又改以左手頭指豎立右手
頭指展舒復以二手相合如繖蓋成印以前
眞言各各隨印同用
大菩提印依金剛觀想法及根本教香華燈
塗戲鬘歌舞等八菩薩及四護門菩薩各依

法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印以二手作金剛拳相合改舒二頭指中指微屈如持華成印
不空見菩薩印以左手作拳安腰側右手頭指中指展舒如目形成印
除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二頭指微屈如鉤成印
破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右手如持寶杖勢成印
香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持蓮華勢成印
勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手如持劒勢成印
虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右手亦作金剛拳於虛空右旋成印
智幢菩薩印以二手作金剛拳復改右手如持幢勢成印
甘露光菩薩印以二手如持閼伽缾勢成印
月光菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手亦作金剛拳安脇復改舒右拳以拇指小指相捻如月輪成印
賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮華相成印
熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復改如甲冑安胷前成印
金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手亦作金剛拳安心上復舒右手中指豎立成印
無盡意菩薩印以左手作金剛拳安心上右

手作施願相成印
辮積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手
作彈指相成印
普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手
作拳如寶形成印
如是諸印皆與前真言同用或用標幟若無
標幟用羯磨印當如是了知諸大印相
復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印
并誦真言淨身中諸罪真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音嚩日囉合二阿提瑟吒合二那二三摩曳引吽三引
誦此真言時以印印心頸兩目眉間鼻耳腰
膝腨二足及隱處以為擁護
復誦真言鉤取身中一切罪業真言曰
唵引輸馱你一引薩哩嚩合二播引播引那野吽二引
復誦淨身中一切罪真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音薩哩嚩合二播引野
尾輸引馱你吽引發吒二半音
復誦淨一切惡趣真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音咄嚕引二合吒吽二引

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

釋迦佛真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 薩哩嚩二合引 嚩羅拏尾輸馱你引 毋吽引 癹吒半音二

金剛大佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 吽引 吽引二

寶生佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 怛嚂二合 怛羅二合 吒半音二

蓮華佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 紇陵二合引二

羯磨佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 惡惡二

光明佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 唵引 唵引二

寶幢佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 吽引 吽引二

金剛利佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 提癹吒半音二

白繖蓋佛頂真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 訖梨二合 癹吒半音二

戲菩薩真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 摩賀引 嚩日嚕二合引 訥婆二合 嚩二 囉那波引 囉弭多引 布嘛吽引三

鬘菩薩真言曰

唵引 薩哩嚩二合 尾咄半音一 摩賀引 嚩日嚕二合引 訥婆二合 嚩二 尸羅波引 囉弭多引 布嘛曳引二合 怛嚂二合引三

歌菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引嚩日嚕一合引訥婆二合嚩二曩底波引囉弭多引布嚩也二合引紇陵二合引三

舞菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引嚩日嚕二合訥婆二合嚩二微引哩遮二合波囉弭多引布嚩也二合引惡三

香菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合引播引野尾輸引馱你引一達摩達摩三度波野欶身切那波引囉弭多布嚩也二合引吽引發吒半音四

華菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合訥哩誐二合底輸馱你二訖里二合引輸鉢訖哩二合引設砌引那你三布瑟波二合尾嚕吉你引四鉢囉一合倪也二合引波引囉弭多引布嚩也二合引五怛覽二合吽引發吒半音六

燈菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合引播引野尾輸馱你二倪也二合引那嚕哥哥哩三鉢囉二合尾地波引囉弭多引布嚩也二合引四紇陵二合引吽引發吒半音五

塗香菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合引播引野巘馱那引設你二嚩日囉二合巘度播引野波引囉弭多引布嚩曳二合引三惡吽引發吒半音四

金剛鉤菩薩眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一那囉哥誐爹引野

二阿引哥哩沙二合尼引吽嗡仁作切癹吒半音三

金剛索菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合那囉哥二嗢馱囉尼三吽引吽引癹吒半音四

金剛鏁菩薩真言曰

唵引薩唑嚩一合尾咄半音一薩哩嚩二合引播引野滿馱那謨左你吽引鍐癹吒半音

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一薩哩嚩二合引播引野誐底二誐賀那尾輸達你吽引呼引癹吒半音三

十六大菩薩真言

慈氏菩薩真言曰

唵引昧賀囉拏野娑嚩二合引賀引句一

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引祇引一阿謨引伽那哩世二合引吽引二

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合引播引野惹賀一薩哩嚩二合引播引野輸引達你引吽引二

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合輸哥怛謨引你哩伽二合多那摩底吽引句一

香象菩薩真言曰

唵引巘馱賀悉底二合你吽引句一

勇猛菩薩真言曰

唵引戍嚂誐彌引吽引句一

虛空藏菩薩真言曰

唵引誐誐你引一誐誐那路左你引吽引二

智幢菩薩真言曰

唵引儗也二合引那計引覩一儗也二合引那引嚩底吽引一

甘露光菩薩真言曰

唵引阿蜜哩二合多鉢囉二合毗引二阿蜜哩二合多嚩底吽引

月光菩薩真言曰

唵引贊捺囉二合悉梯二合引一贊捺囉二合藐嚩路吉帝引娑嚩二合引賀引二

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉二合播引里吽引一

熾盛光菩薩真言曰

唵引入嚩二合引里你引一摩賀引入嚩二合里你引吽引二

金剛藏菩薩真言曰

唵引嚩日囉二合哩毗二合引吽一句

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳引發吒半音一惡叉野羯哩摩二合引嚩囉拏二尾輸達你引娑嚩二合引賀引三

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉二合底娑引你引一摩賀引鉢囉二合底娑引你引二鉢囉二合底娑引那酤致引娑嚩二合引賀引三

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺哩二合引吽引句一

阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙真言時起三種相應三摩地觀想賢聖得現前已方作開門印其印以二手作金剛拳舒二頭指二小指相鉤如鏁即誦開門真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一嚩日囉二合訥嚩二合

引嚕訥伽引二合吒野吽二引

誦此眞言已即掣手如開鏁勢然後作說法金剛印以二手作金剛縛復改左手作彈指作此印時心想釋迦佛口誦眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音嚩日囉二合作訖哩二合吽二引

如是作已隨意持誦

復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅諸佛菩薩本身相貌眞言印契及變化等種種之法皆須日別三時作其觀想得想應已方可運心作種種法如此經一月或三月乃至六月修其先行令得精熟仍求諸佛賢聖威力加被示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼拏羅及粉畫聖賢等復次阿闍梨欲建曼拏羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得曾結界地不須修持如非結界地當掘深至頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土塡滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明王及甘露軍荼梨眞言加持水灑淨其地阿闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又想心中從眞言出生大忿怒明王二目如日月手持羯磨杵光燄熾盛作金剛步左右顧視於一剎那中能降一切魔阿闍梨即左手持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地乃至金剛圍又復結根本印誦遣魔眞言及稱吽字如右舞勢及如明王自在相旋遶彼地誦眞言發遣一切魔眞言曰

唵引嚩日囉二合計哩吉哩一薩哩嚩二合尾伽曩二合滿馱吽引癹吒半音二

次誦金剛橛真言以橛釘地真言曰
唵引蝎蝎一伽引怛野伽引怛野二薩哩嚩二合訥瑟鴿引二合登吒三半音計引羅野計引羅野四薩哩嚩二合播引謗登吒五半音嚩日囉二合計引羅六嚩日囉二合達嚕倪也引二合鉢野底娑嚩引二合賀引七

阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所為事量其大小若為國王當作一百肘或五十肘若為大臣乃至庶民可作二十五肘或十二肘若無力者可作一肘如是量度已即用瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗身著新鮮衣頂戴寶冠及以華鬘裝飾嚴潔已即於曼拏羅地先作護摩當用濕柴有刺長八指八稜者復用毒藥芥子血人骨末等以苦辣油調和與濕柴同燒作護摩以右手作彈指誦真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一嚩日囉二合三摩引惹[口*弱]仁作切吽引唅呼二

若得已結界地不須塡飾即先於彼地量度廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安五閼伽瓶作護摩法當用濕柴及黃松木長十二指黑油麻大麥小麥秔米飯酥等先作護摩而告地天言我今為國王或大臣乃至弟子眷屬等於此地作曼拏羅為利益故汝等地天發慈悲心當為於我而作善事如是護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助件執線絣量曼拏羅線用五色以香水經宿浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂真言加持已奉獻五佛復從五佛却求此線願

佛慈悲共賜與我即以五色都合爲一誦伽
陀曰
分別一切法　今正互相攝　眞實理無二
此線亦如是
加持此線短長之數隨曼拏羅量都合成已
即誦眞言加持眞言曰
唵引嚩日囉二合素怛囉二合阿引哥哩沙二合野
曼拏哩引吽引一句
阿闍梨如是加持線已即與助伴立曼拏羅
西南隅誦眞言曰
唵引嚩日囉二合素怛囉二合一麼哥哩沙二合野
末底訖囉二合摩吽引二
誦眞言已阿闍梨持線一頭向東行至東南
隅立助伴持線一頭向北行至西北隅立絣
已次阿闍梨向北行至東北隅助伴向南行
至西南隅絣線如是旋繞四方絣線第二第
三重亦同此次第絣線若依法者名爲具足
曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴俱有過失
其曼拏羅四方四門門各有樓於門樓上畫
日月及寶瓔珞隨意嚴飾於中心畫八輻輪
輪外畫金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位
畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生佛頂西
輻位畫蓮華佛頂北輻位畫羯磨佛頂如是
畫四如來已次從東南隅畫光明佛頂西南
隅畫寶幢佛頂西北隅畫金剛利佛頂東北
隅畫白繖蓋佛頂如是於輪八輻畫八如來
已次於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四
隅畫戲鬘歌舞四菩薩於第三重四隅畫香
華燈塗四菩薩於四門畫四護門菩薩次於
四方畫十六大菩薩於四門外各於頰畫象

及師子於門二邊畫八吉祥於山圍內畫八護世東方畫帝釋天身手持金剛杵左手安腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二名烏哩嚩尸東南方畫火天身赤色光明熾盛右手執軍持左手執寶杖乘赤色羖羊南方畫夜摩天身作緑色左手作拳安腰側右手執寶杖乘於水牛兩邊畫中天像西南方畫羅刹主身赤黑色光如火聚右手執劒左手安腰側以鬼為座西方畫水天身黃白色頭上現龍頭右手持羂索左手持妙寶乘赤色摩竭魚兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫風天身如虛空色手持旛乘於鹿北方畫夜叉主身如金色右手執寶樹枝左手持寶囊乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍持乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地天身如金色二手於胷前持甘露缾坐蓮華座於右邊畫阿脩羅身赤黑色被掛甲冑手執利劒乘酤里哥龍於左邊畫大龍王身作白色坐於本座手〻持寶器衆寶盈滿及畫二龍女身作黃色具端嚴相手持般若經數珠軍持及施願相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月於山圍外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅畫餓鬼趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩香及種種香華飲食等又用滿閼伽缾香水誦金剛夜叉真言加持及曼拏羅所用種種物各以本真言加持已奉獻諸賢聖皆悉令歡喜復用金剛夜叉真言加持曼拏羅已即誦吽字四徧取出結界金剛橛即尋以五色

粉填滿修令平正然後阿闍梨從東北隅起首下五色粉作諸佛賢聖像當下粉時以白青赤緑為次中心用黄色為八輻輪東方純白色南方大青色西方赤色北方緑色如是粉賢聖像畢阿闍梨復同前觀想虚空曼拏羅先以二手金剛指作堅仰相及想真言起虚空曼拏羅復同前想合為一成畢竟曼拏羅已即復於曼拏羅南門外別建一小臺四方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷塗之後用五淨水灑淨復以白檀香於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上獻香華飲食種種供養乃至出生等復鋪青吉祥草上安閼伽缾缾內盛五寶五穀五藥及插種種華果樹枝葉等於缾項上繫一青衣然以本真言加持願以此水作大利益又誦本真言加持白芥子及白華等口誦真言以白芥子及白華繫人或繫人名及衣等復以閼伽水灌灑如是所作息災增益等事皆獲功德無量無邊乃至擊亡人身骨及名當使亡人離諸惡趣往生天界真言曰

唵引薩哩嚩二合播引波捺賀那一嚩日囉二合吽引發吒二半音

唵引薩哩嚩二合播引彼尾輸達那一嚩日囉二合吽引發吒二半音

唵引薩哩嚩二合羯哩摩引二合嚩囉拏引你一跛濕彌引二合酤嚕吽引發吒二半音

唵引教龍引二合尾那引舍野引嚩囉拏引你一吽引發吒二半音

唵引突龍二合尾輸達野阿嚩囉拏引你一吽引發吒二半音

唵引入嚩二合囉入嚩二合羅一達哥達哥二賀
那賀那三阿引嚩囉拏引你四吽引發吒半音
五
唵引窣龍二合娑囉娑囉一鉢囉二合娑囉鉢囉
二合娑囉二阿引嚩囉拏引你三吽引發吒半音
四
唵引吽引賀囉賀囉一薩哩嚩二合嚩囉拏引
你引二吽引發吒半音三
唵引吽引發吒半音薩哩嚩二合阿嚩囉拏引你
一塞怖二合引吒野吽引發吒半音二
唵引敎哩二合多敎哩二合多一薩哩嚩二合阿嚩
囉拏引你二吽引發吒半音三
唵引怛囉二合吒半音一怛囉二合吒半音一薩哩嚩二合
阿嚩囉拏引你二吽引怛囉二合吒半音三
唵引親那親那一尾捺囉二合引鉢野尾捺囉

二合引鉢野二薩哩嚩二合阿嚩囉拏引你三吽
引發吒半音四
唵引那賀那賀一薩哩嚩二合那囉哥誐底呬
引二東吽引發吒半音三
唵引鉢佐鉢佐一薩哩嚩二合必隸二合引多誐
底二呬引東吽發吒半音三
唵引摩他摩他一薩哩嚩二合引帝哩野二合誐
底二呬引東吽引發吒半音三
復誦洗除罪障眞言誦眞言時以前閼伽瓶
水灌灑以成洗除罪障眞言曰
唵引那謨婆誐嚩帝引一薩哩嚩二合訥哩誐二合
底二波哩輸達那囉引惹野三怛他引誐多
引野四阿羅曷二合帝引三藐訖三三合沒馱引
野五怛鞞身切他引六輸達你引輸達你引七薩哩
嚩二合播引波尾輸達你引八秫提引尾秫提引九

薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)阿嚩囉拏(十)尾秫提(引)
娑嚩(二合)賀(引十一)
誦此眞言已若爲亡人者當復與誦轉生淨土及淨道等眞言若爲增益吉祥及灌頂事即不用之
轉生淨土眞言曰
唵(引)囉怛你(二合)囉怛你(二合引一)囉怛那(二合)三婆微(引二)囉怛那(二合)枳囉尾(引三)囉怛那(二合)摩(引)囉尾秫提(引四)輸達野薩哩嚩(二合)播(引)邦(引五)吽(引)怛囉(二合)吒(半音六)
淨道眞言曰
唵(引)鉢訥彌(二合)鉢訥彌(二合引一)鉢訥謨(二合)訥婆(二合)微(引二)酥珂(引)嚩怛羊(二合引)誐璨覩娑嚩(二合)(引)賀(引三)
復次如上建壇持誦求息災增益吉祥等事當須一日三時以香華及種種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖尊心不懈或三日或五日或八日已方作護摩求種種願若爲弟子授灌頂者即當於安閼伽瓶地畫白蓮華華中畫八輻輪於輪中心復安白色閼伽瓶瓶中盛五寶五藥等種種物作灑淨水復以本眞言加持已然後依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡趣衆生悉得沐浴滅盡罪業成功德身轉生忉利天或兜率天
復次說閼伽瓶當用白色覆唇長項大腹者滿貯香水插衆華果樹枝及盛五寶五藥五穀等鋪青吉祥草安瓶於上瓶項繫一青衣此爲瓶法若作護摩者當於曼拏羅東門如

是安瓶及上掛白繖蓋華鬘等復於四面設五首旛於前作護摩爐爐廣闊二肘下至一肘高低深淺顏色幖幟悉依根本大教法則護摩所用必利煬虞香龍華吉祥果及種種果黒油麻大麥小麥秔米飯酥蜜酪具乳濕柴等如是諸物悉具足已阿闍梨手執金剛鈴杵按諸物上各以本真言加持一百八徧安像慶讃亦同此儀如是護摩所用諸物悉安護摩爐右唯出生鉢安於爐左阿闍梨依法作三相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已即於爐內然火得火熾已又用閼伽水微灑火炎然後阿闍梨結印誦真言請召火天想火天現於火內然以酥蜜酪及獻火天物三擲火中誦真言獻於火天然後結金剛輪印以二手作金剛拳復改作金剛縛成印并誦金剛輪真言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音一)嚩日囉(二合)作訖梨(二合引)悉迭底吽(引二)嚩賒(引)嚩日囉(二合)薩摩(引)嚩(引)那(三)嚩日囉(二合)蹉吒尾謨(引)叉柰(引四)嗡(轉聲呼)吽(引)鑁呼(五)

結印誦真言時心想曼拏羅現於爐中諸佛菩薩一切賢聖皆悉現前阿闍梨即虔志以種種護摩物作一百八窣嚕嚩若唯用酥只擲七窣嚕嚩如是供養諸佛賢聖及作戲鬘歌舞等八供養乃至作二十五種供養阿闍梨如是作觀想曼拏羅及護摩種種之法或爲國王大臣士庶弟子等當隨所求事利益衆生乃至隨喜見聞皆獲無量功德

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

音釋

輻
方六切
輪輳也

髀
部比切
股也

幖幟
幖卑遙切
幟昌志切

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

受記品第一

爾時世尊復徧觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多衆生故住陀羅尼形而爲衆生演說安立勸進隨喜解其理趣爲修行者開示法要及諸護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二乘人天之果以清淨身能爲衆生作諸佛事

示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身爲彼衆生演陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋之身迦樓羅身緊那羅身摩呼羅伽悉地明仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類二足四足多足無足有情無情三界之身而得度者即皆現之而爲演說以是義故名觀自在爾時世尊復讃觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧方便利益有情現種種身開示演說甚爲希有是真清淨菩提薩埵汝於來世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當得作佛號曰平等光明普照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸熱惱無有變易究竟寂滅然後方般大般涅槃爾時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承普光明徧照之光普照十方無量世界而皆大明其中衆生遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發無上菩提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住雨衆天華清涼香風普散大會爾時大衆於虛空中各見無量觀自在菩薩摩訶薩十方刹土靡不周徧時諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊威神之力一切衆會見此神變心得歡喜離諸疑惑爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起遶佛三匝頭面作禮瞻仰如來目不蹔瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時他方世界一切諸佛各雨種種雜色華雲中有天妙衣華鬘金索瓔珞幢旛兢迦尼網嚴

飾之具滿虛空中彌覆佛上又出妙聲讚言善哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩訶薩作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具　及與妙音聲　過人天所讚
如是皆來現　十方諸如來　一切菩薩眾
六欲及色界　并無垢淨居　彼佛子灌頂
如是皆雲集　俱胝魔羅眾　及多類眾生
皆持妙供具　來獻佛菩薩　同願於未來
皆如觀自在

爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來已還就本座作如是言此陀羅尼過去諸佛毗婆尸等及我世尊釋迦如來所共宣說隨喜印可及於未來彌勒世尊阿僧祇等一切諸佛亦當宣說作是語已入於普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴身如融真金映瑠璃寶所謂成就世出世間密言之要能息眾生種種苦惱亦能喜悅一切眾生徧入諸佛法界自性猶如虛空平等住故普告眾生作如是言誰在變苦誰有流溺生死海中我今誓度作是語已徧遊無量無邊世界還至佛所右遶三帀頭面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住思念如來自在神力以清涼光普照眾生猶如世間清涼月輪能除熱惱一切幽冥無不照了復過於是含喜微笑憐愍眾生猶如慈母以慈悲光普照佛剎諸天光明皆悉不現

爾時觀自在　吉祥清淨者　作禮世尊已
偈作如是說　我於俱胝劫　演說是多羅

理趣及密言　時節與方位　如是過去佛
亦皆廣宣說　如虛空無邊　無能限量者
我今於少分　隨事而演說　若人妙修行
勝願悉成就　十方與壽命　無不獲如意
若有諸衆生　現求人天果　受持是妙法
隨說而修習　無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位　難勝與不動
善慧及法雲　受持多羅尊　俱胝與三億
隨其根利鈍　或十六洛叉　如是妙修行
必獲如上事　若欲見觀音　吉祥清淨者
誦七洛叉數　獲見無有疑　若求見勢至
無垢摩訶薩　誦滿俱胝徧　聖者必現前
若於三時中　寂靜心無染　一心常念誦
速疾滿六度　具足如來藏　涅槃及實際
光明不壞身　無等等三昧　坐於金剛座
轉無上法輪　開人天之眼　修行多羅故
如上皆圓滿　欲悟陀羅尼　儀軌諸方便
了義及修多　甚深之理趣　及息三有苦
當誦洛叉徧　若欲求梵天　及與天帝釋
轉輪人天主　誦滿洛叉徧　若欲遊雪山
及與泯提夜　須彌及鐵圍　薩醯與妙寄
摩賴妙幢山　吉祥及阿部　涅部蜀羅娑
只怛俱吒等　妙色與間錯　清涼及尸利
如是仙聖宅　皆誦洛叉徧　藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等　乃至天宮殿　隨意皆能住
問決諸疑惑　隨事皆曉了　欲求如上願
應誦洛叉徧　欲入脩羅宮　緊那羅所住
呼召藥叉女　及持明仙女　龍女緊那梨
應念皆來至　遊戲恣娛樂　及求延壽命
不死甘露藥　豐財及僕使　一切五欲樂

應誦洛叉徧　若我及如來　於俱胝數劫
演說其功德　猶尚不能盡　持此多羅者
應受人天供　多羅大悲者　一切之慈母
天人及藥叉　無一非子者　故號世間母
及與出世間　觀音大勢至　金剛與善財
文殊須菩提　慈氏與香象　月光無盡意
離垢虛空藏　妙眼及大慧　維摩等菩薩
皆是多羅子　亦是般若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者　皆稱是我母
慈育諸有情　安載如大地

爾時觀自在說是偈已即爲多羅菩薩說陀羅尼曰

娜慕囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿利耶嚩嚕吉帝濕嚩(二合)囉耶冐地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路你迦耶怛姪他唵多唎咄多唎咄唎　莎嚩(二合)訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅菩薩威神力故一切世界所有衆生離諸苦惱皆獲安樂悉發無上菩提之心悉與法界體性相應入於出生無邊門藏一切衆會心生奇特歎未曾有

曼荼羅品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩薩言若女人爲欲成就一切種智及欲滿足世間勝願應當修習如是秘要其曼荼羅一如今日釋迦如來在淨居天宮與諸菩薩集會之位其修行者先應擇地或於山峯或於河岸或近大海華果泉池寂靜之處離諸危難及蔑戾車怨賊毒蟲旃荼羅等雜穢之處量取四肘或八肘乃至十六肘掘深一肘去諸骨髮

灰炭荆棘不淨之物取河灰土及諸淨土先以五淨灑已即誦本尊陀羅尼一百八徧加持其土用填其地清淨隱築極令平整取黄牛糞不墮地者亦誦陀羅尼而加持已然後塗地於神通月及吉宿日或正月十五日二月八日十五日等從夜起首以青蓮華印加持壇地取五綵線拼其界道以五色粉撚畫爲之或七寶粉隨力而辦和諸香末誦陀羅尼四方三院先於中台畫釋迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰合掌持白蓮華身白紅色嚴飾瓔珞首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛藏菩薩右手持金剛杵身淺緑色次後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩

薩陀波崙菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三世明王菩薩作忿怒形及畫月黶忿怒菩薩作捼掌摧伏諸魔勢近觀自在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大日觀世音月觀世音豐財觀世音名稱觀世音於釋迦如來師子座下畫蓮華池於其池中有妙寶蓮華作赤光色如紅玻瓈放大光明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰安齊上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然而住其壇四門幢旛華蓋欄檻陛楯難提商佉諸天音樂讚詠聖衆壇東面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱天子北邊畫妙見天子善現天子其門兩邊梵天梵輔天光音天大梵天四方各畫二天皆戴寶

冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住
各以左手安頂上作敬禮相外院門側畫訖
哩瑟拏槃圖魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫
化樂天及兜率夜摩帝釋天子等近門而住
次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主及
畫毗紐天持輪而住次畫半支迦大藥叉將
次畫染婆羅大藥叉及滿賢報賢藥叉王等
及畫訶利底大藥叉女日月星宿四姊妹割
底迦童子并二龍王難陀跋難陀等如是聖
衆皆須一心迎請以心發遣取白華置遏伽
鉢中供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪
仙世出世間皆須觀盡心供養以白檀龍腦
鬱金而爲香水散灑聖衆復以此香爲末燒
之當白是言惟願諸佛諸大菩薩一切聖者
與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已隨

力所辦而爲供養心常繫請世出世間一切
呪天願加持我一一各結其本印而相應之
以八新瓶盛滿香水并置一切種子及七寶
金銀并諸藥草阿磨羅樹枝并楊柳夜合松
栢等葉以不截繒綵繫覆瓶上四瓶置內四
角四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶供養
色界阿迦尼吒天衆第二一瓶供養淨居天
衆第三一瓶供養欲界天衆第四一瓶供養
諸藥叉天女及持明呪仙第五一瓶供養諸
佛世尊第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七
一瓶於多羅前而作供養第八一瓶供養一
切衆生如是一十六瓶皆須一一如法布置
於壇四面各然酥燈塗香燒香華鬘珍饌一
一皆如曼殊室利曼荼羅法皆以本尊陀羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四五肘應

作護摩軍吒其爐方四角或一肘二肘深可半肘爐中作蓮華形其爐穿造如擇地法取新鑽淨火以乳木作柴取一切草華及五種子和酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之次蜜酪各三杓然後以五種子三置火中陀羅尼曰

唵　阿秪你　莎嚩(合二)訶

誦此密言而加持之復取白檀鬱金龍腦香等相和香水盛以瓦木金銀熟銅新淨之器右邊安之請火天已取華香誦根本陀羅尼擲燒供養火天右手取香水右旋灑火及用本法先自護身次結青蓮華印想多羅菩薩誦一千八徧取諸白華置遏伽水想念本尊捧而供養先傾三滴又取白檀鬱金龍腦和酥蜜酪并取有乳木柴無節端直十二指截

一千八段一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現其身告行者言汝求何願一切施與縱修行者有積業重障亦現警誡或放光明或聞雷震鍾磬等聲或於空中無雲而雨或香華清涼妙風觸行者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆見修行者心生歡喜應知多羅菩薩不久滿願若阿闍棃爲作此者發遣聖衆獻遏伽已即於道場如常誦念一千八徧圍遶三帀隨意經行每日三時或七日二七日乃至七七日求自本願念誦念誦已即取多羅菩薩本尊前瓶供養之水結青蓮印灌修行者頂其灌頂處去壇八肘畫一蓮華而灌頂已圍遶三帀重獻遏伽誦諸讚歎結本尊印上置白蓮散於壇上以爲供養然後如常時發遣壇中蓮粉置清淨流水之中不應踐履

曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲食應施衆僧及諸貧者曾入曼荼羅修行之人不應食此亦不得食茄子蘿蔔蓮華根莖亦不得踐履窣堵波影及阿闍棃父母之影清淨比丘修行人影乃至七佛菩提樹影並不應履

畫像品第三

爾時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今次應爲多羅菩薩說畫像法時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨從座而起禮佛雙足復徧觀察淨居天宮而勑天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及一切世界明呪仙作是誓曰汝等應當聽受憶念本三昧耶勿生疑惑若當來世有修行者應當擁護若起異心執金剛大藥叉將以金剛大焰杵摧碎汝頂命終之後墮泥犂於無量劫受大苦惱爾時菩薩告誓已訖告多羅菩薩言若未來世諸修行者至求圓滿增上悉地當依我教如法畫像取新白氎及諸綃素不截幅者組織清淨無諸毛髮華及彩色必須新潔取第一畫工及發菩提心身器全者受八關戒或八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋迦世尊坐於衆寶師子之座處淨居天宮身色如金作說法相左畫曼殊室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青色裙披輕縠衣絡以神索右手執白拂左手持青蓮華莖瞻仰而住右畫觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛帶白神索於蓮華上胡跪而坐左手執蓮華右手於頂上作敬禮勢種種瓔珞莊嚴其身作微笑貌以次復應畫多羅菩薩無價雜寶而爲莊嚴身綠黃色

如盛年形作慜念微笑觀行者貌向觀自在曲躬而住左手持青蓮華右作執吉祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者捧香爐作頂禮勢於座右邊畫一金鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子無熱天子善見天子作聽法相上方右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散華左手作敬禮相上畫寶善諸天妓樂四邊空處悉畫龍華若修行者至誠供養頂禮一禮滅除億劫生死之罪

爾時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執軍持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綠黃色掌捧青蓮華半跏而坐作恭敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四手毗俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮華第二手執軍持右第一手作無畏印第二手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅剎眼赤黑色襜肚垂下虵爲瓔珞狗牙上出著虎皮裙蟒虵盤髮右手把鉞斧左手持虵羂索以血塗身二手合掌攢眉怒目作恐怖相爪甲纖利交絡象皮毗俱胝下畫四臂馬頭菩薩二手結根本印右手持鉞斧左手執蓮華丁字而立作忿怒相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧蓮華莖右手作敬禮相地下畫地天捧寶盤胡跪瞻仰四方四隅畫八方神上畫日月諸天妓

樂五色雲中灑甘雨勢觀自在菩薩下畫行者著白衣執香爐胡跪瞻仰若修行人於月八日或十五日或神通月或順吉宿應食乳粥華果等食或唯食香依先持誦法三時澡浴不應睡眠常坐茅草身衣白服數限欲終三日不食無限念誦對此像前於壇四角置香水瓶中揷夜合柳等諸香樹葉亦置七珍及五穀種以不截綵覆於瓶上行者坐左邊案上置曼殊般若散華經上八方置八淨器亦盛香水又置八椀乳然百盞酥燈種種飲食盛以新器置壇四角燒沉水香燒乳木火取沉香十二指截一百八段搵蘇合油一誦一燒滿一百八徧

觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持杖身衣白服妙寶瓔珞以爲莊嚴以黑鹿皮作右膊交絡髮戴寶冠現行者前放大光明普照地獄畜生餓鬼苦惱衆生遇斯光已身安快樂發菩提心行者見已散諸華香五體投地至誠歸命持遏伽水以獻菩薩時觀自在大悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切施與得印可已所求心欲無不成就或飛騰虛空或安怛陀那或聞持延壽或根不具亦得圓滿或求伏藏入修多羅窟亦得隨入觀自在宮如是等一切上願世出世間無不成就復誦此密言發遣聖者陀羅尼曰

娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶呬唎呬唎蘇嚕蘇嚕薩嚩薩埵迦路尼迦孽蹉孽蹉阿唎耶嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉也佗三麼耶滿努薩麼(二合)囉薩嚩(二合)訶

行者捧諸香華誦此真言七徧加持已散菩
薩足下則成發遣

一髻羅刹陀羅尼

娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩
魯吉帝濕嚩(二合)囉耶冐地薩埵耶摩訶薩埵
耶娜慕翳迦惹吒耶麼阿囉乞灑(二合)斯阿夜
囉摩麼麼訶囉乞灑(二合)斯麼麼母迦薩嚩迦
唎也抳迦路呬怛娌佗阿難帝薩嚩(二合)訶惹
夜也薩嚩(二合)訶薩嚩微近娜尾那夜建喀乞
叉(二合)喀乞叉(二合)薩嚩(二合)訶

此陀羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩
薩使者故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩
儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

我今歸命佛菩薩　演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀　能成所作利羣品

爾時世尊爲欲利益諸衆生故演說諸佛相應大教佛言若阿闍梨及與行人爲欲修行菩提分法及種種成就者當於觀自在菩薩法而修習之若修此法先求靜處依於儀軌專心不懈修其先行令得精熟然後依法作其觀想及誦吽字擇地結界作法遣魔已乃於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀想賢聖先須淨其三業即誦淨三業眞言曰

唵(引)哥(引)野嚩(引)酤(半音)唧多(一句)嚩日囉(二合)莎婆(引)嚩(引)怛囉(二合)酤(引)欱(平郎切二)

誦此眞言已復說譬喻伽陀曰

譬如清淨妙色蓮　雖生泥中不可染
如是衆生處煩惱　悉得清淨於三界

誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次於本心想出開敷白蓮華於彼華上想有月輪於月輪中想現唵字體如虛空唯眞實大智然後誦開慧眞言曰

唵(引)唧多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕彌(一句)

誦此眞言已復想衆寶化成八葉蓮華於彼華上想有月輪於月輪中現出紇陵字即是觀自在菩薩本身結跏趺坐其身赤色而有二臂於菩薩左邊想白衣菩薩手持蓮華次想八方賢聖第一於蓮華東葉位想現尾路吉你菩薩手持紅色蓮華菩薩眞言曰

唵(引)尾路吉你阿嚩路哥野娑嚩(引二合)賀(一引)

於蓮華南葉位想現多羅菩薩手持緑色蓮
華菩薩眞言曰
唵引多引哩引一咄多引哩引二咄哩引娑嚩二合
引賀引三
次於蓮華西葉位想部哩尼菩薩手持優鉢
羅華華内有八輻輪菩薩眞言曰
唵引部引哩尼一摩賀引作訖囉二合嚩哩底
二合你引吽引二
次於蓮華北葉位想現顰眉菩薩手持黄色
蓮華菩薩眞言曰
唵引教哩二合酤致一怛致二末吒半音吽引三
次於蓮華東北葉位想現鉢訥摩二合嚩枲你
菩薩手持緋色蓮華菩薩眞言曰
唵引摩賀引室哩二合曳引一摩尼鉢訥彌二合引
吽引二

次於蓮華東南葉位想現嚩日囉一合鉢訥摩
二合說哩菩薩手持白蓮華菩薩眞言曰
唵引嚩日囉二合鉢訥彌二合引濕嚩二合哩馱囉
鉢訥彌二合引吽引一句
次於蓮華西南葉位想現尾說鉢訥摩二合菩
薩手持黒色蓮華菩薩眞言曰
唵引尾濕嚩二合鉢訥彌二合引紇哩二合引一句
次於蓮華西北葉位想現尾說嚩日囉二合菩
薩手持羯磨杵菩薩眞言曰
唵引尾濕嚩二合嚩日哩二合引吽引一句
次於蓮華中心復想觀自在菩薩現大妙色
身眞言曰
唵引紇陵二合引鉢訥摩二合那哩帝二合引濕嚩
二合囉吽引一句
如是諸大菩薩及微妙眞言若持誦人依法

作其觀想及誦眞言專注不退是人當來速證佛果設受五欲樂亦能圓滿十波羅蜜及總持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所謂冐地唧多羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)賛捺那嚩日囉(二合)烏那哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至句召除滅諸魔發遣怨惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就觀自在菩薩根本眞言曰

唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合)濕嚩(二合)囉吽(引一句)

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本眞言日誦一百八徧是人晝夜所作之罪悉皆消滅若日誦五百徧能除一切病若日誦一千徧得壽命增長若誦二千徧得衆人恭敬若持誦三千徧衆人愛敬增長富貴若持誦四千徧遠離貧苦若持誦五千徧能令一切怨家身心慌亂若持誦六千徧能降諸怨家若持誦七千徧能降四魔若持誦八千徧能降諸天及天女若持誦九千徧能降夜叉及夜叉女若持誦一萬徧能降天龍及人若持誦二萬徧諸隱身賢聖而作成就若持誦三萬徧能滿一切願若持誦四萬徧當得騰空自在若持誦五萬徧當得聖劒成就若持誦六萬徧當得持明天若持誦七萬徧得爲世間主若持誦八萬徧當得鐵輪王位若持誦

九萬徧當得金輪王位若持誦一洛叉數當得菩薩位若持誦十洛叉數當得自在滿十地位若持誦五十洛叉數當證佛位若持誦一俱胝數當得具足極樂世界無量壽佛身口意等利樂衆生爾時世尊復説白衣菩薩眞言曰

唵引半拏囉嚩引枲你一嚩囉禰引吽一引

此白衣菩薩微妙眞言若人常得持誦所有一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿一七日所有國城之内一切人民皆悉奉重若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛叉數當得與菩薩威力無畏復次説尾路吉你菩薩眞言曰

唵引尾路吉你一阿嚩路哥野娑嚩引二合賀二引

此菩薩微妙眞言若人依法持誦一萬徧當得聖劒成就若持誦人有所求事當取菌木加持二十一徧搘菌而卧所求之事夢中皆説凡所説事悉皆眞實復次説多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩二合引賀三引

此菩薩微妙眞言若人依法持誦一洛叉數是人能降三界一切天龍阿脩羅持明天及彼等女來爲僕使無不隨心持誦人若欲作句召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其心中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以罥索繫於項頸作怖畏相凡所句者隨持誦時必定速至有所求事悉得隨心復次説部哩尼菩薩眞言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉二合嚩哩底二合你吽引

此菩薩微妙真言若人持誦欲求成就者先當用尾拏嚩二合嚩日嚕二合那哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨力備香華等於中而為供養持誦之人然後敷座而坐一心專注持誦不懈有所求事必獲成就見受快樂命終之後當得生於極樂世界復次說撢眉菩薩真言曰

唵引敎哩二合酤致一怛致引二末吒半音吽引三

此菩薩微妙真言若人持誦欲作調伏法者當取怨家足下土及河兩岸土復用毒藥芥子鹽血及尾拏嚩二合嚩日嚕二合那哥等同和為泥作怨家像用人骨為橛釘像身分肢節盛髑髏內用髑髏蓋於尸陀林中用燒屍火炙誦真言加持經三七晝夜決定調伏復次說鉢訥摩二合嚩枲你菩薩真言曰

唵引摩賀引室哩二合曳引摩尼鉢訥彌引二合吽引句一

此菩薩微妙真言若持誦時當先以香華等五種供養已方可持誦能作一切處擁護若於論義決定得勝得大自在與觀自在等若以蓮華一萬數作護摩得為地主若用蓮華一洛叉數作護摩得輪王位復次說嚩日囉二合鉢訥摩二合說哩菩薩真言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥彌引二合說哩一嚩囉鉢訥彌引二合吽引二

此菩薩微妙真言若持誦人作心念時便能降伏句召若持誦七徧能擁護已身若持誦千徧能除毒藥刀劍師子象虵火賊禁縛海

鬼等難及除瘥珂哩枯合二那哥訥蹉哩彌合二多訥哩朗合二儗多等病及辟除一切惡毒衆生若持誦一洛叉增長壽命老復成少身相圓滿衆人愛敬若境内亢旱當於彼處擇地畫作龍池即於池前心念龍名以白芥子及鹽作護摩即降大雨一境豐稔復次說尾說鉢訥摩引二合菩薩真言曰

唵引尾濕嚩合二鉢訥彌引二合紇哩三合引一句

此菩薩微妙真言若人專注持誦當得具足身口意業能成種種之事所謂禁伏法魑魅法釘橛法鉤他心法幻化法乃至開脩羅窟及隱身飛空自在悉能成就復次說尾說嚩日囉合二菩薩真言曰

唵引尾說嚩日哩合二吽

此菩薩微妙真言若持誦人專注不懈依法持誦常能擁護自他及得一切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救度衆生發大精進如觀自在菩薩若有信重佛法者菩薩當如其母常爲擁護佛言若復有人於此一切如來攝相應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅固修行當得成就究竟之法又復有人不入曼拏羅乃至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲行住坐立或語或笑不間是事恒發菩提心想真實理常當持誦所作之法皆能成就又復持誦之人發菩提心服五種聖藥所謂摩賀囉訖當合二羯哩布合二囉囉訖多合二賛捺那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲得最上相應成金剛薩埵菩薩之位速證菩提如是成就

當有何相彼菩提分法及波羅蜜總持門十
地等自然成就若人悉能依於一切佛相應
法持誦者即與一切佛無異
復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之
法我今爲彼說幀像法若持誦人欲畫幀者
先求巧妙畫人預令潔淨身心修持齋戒然
用上好匹帛兩頭具茸者長二肘量用上好
彩色於帛上畫一月輪於月輪中畫衆色八
葉蓮華於華中心畫觀自在菩薩身赤色三
面六臂頂戴寶冠內有阿閦佛右面黑色微
現忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮華
東葉位畫尾路吉你菩薩身白色左手持赤
色蓮華右手持金剛杵南葉位畫多羅菩薩
身綠色左手持綠色蓮華右手持寶西葉位
畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢羅華內有
輪北葉位畫嚩眉菩薩身紅白色手持黃色
蓮華及持利劒東北葉位畫鉢訥摩(二合)嚩枲
你菩薩身金色手持緋色蓮華東南葉位畫
嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)說哩菩薩身如虛空色
手持白蓮華及持玻璨數珠西南葉位畫尾
說鉢訥摩(二合)菩薩身秋月色手持黑色蓮華
及持經法西北葉位畫尾說嚩日囉(二合)菩薩
身種種色手持蓮華次於葉外四隅畫戲鬘
歌舞四親近菩薩次於四門位想弱吽
鍐呼等四微妙字變成鉤索鏁鈴四菩
薩護於四門
復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛
上畫觀自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴
寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數
珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作

施願印左第一手執蓮華第二手執軍持第三手執羂索第四手持般若經以虎皮爲衣龍爲絡腋於蓮華上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手持閼伽鉢及香爐作恭敬相

復說畫像法如寶陀洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣莊嚴右手持數珠左手揩頤作思念利益一切衆生相乘師子蓮華座左足垂下踏於蓮華右足在於蓮華座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救衆生難相左第一手持雙莖赤蓮華上有般若經餘四手亦作施無畏救衆生難相乘師子蓮華座垂下左足以蓮華承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八難衆生遇之作菩薩救度之相

復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬手持閼伽鉢及香爐等相

如上諸㡧像持誦之人隨心所樂畫於一相一一皆須發最上殊勝之心畫得㡧已即備辦殊妙種種香華飲食及一切供具於㡧前敷設請阿闍梨依法作慶讚已持誦之人然後自作潔淨於此㡧前安坐定心誦觀自在菩薩根本微妙眞言若離諸疑惑專注不懈

一切所作決定成就

復次阿闍梨爲作慶讃及與傳授根本微妙眞言已彼持誦人以弟子禮當以種種珍寶金銀財物乃至國城及與身命皆可奉上阿闍梨以爲答謝何以故爲如上法難得值遇何況傳授是故虔心求阿闍梨願施歡喜又復此法不得傳授容易之人是人心不恭虔恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

音釋

靨弋涉切　捼奴何切手摩也　帔披義切裙屬　縠胡谷切縐紗也　蟒母黨切大蛇　慌戶廣切昏也　茸而由切　揩揩肓而切拭也　顋桑才切頷下也

瑜伽金剛頂經釋字母品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛說一切如來安像三昧儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
瑜伽金剛頂經釋字母品
佛說一切如來安像三昧儀軌經
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

瑜伽金剛頂經釋字母品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

遏字門一切法本不生故
阿引字門一切法寂靜故
壹字門一切法根不可得故
翳引字門一切法災禍不可得故
塢字門一切法譬喻不可得故
污引字門一切法損減不可得故
哩字門一切法神通不可得故
梨字門一切法類例不可得故

嚕字門一切法染不可得故
盧字門一切法沈不可得故
伊字門一切法求不可得故
愛引字門一切法自在不可得故
鄔字門一切法瀑流不可得故
奧引字門一切法化生不可得故
暗字門一切法邊際不可得故
惡字門一切法遠離不可得故
葛字門一切法離作業故
渴字門一切法等虛空不可得故
咞五割切字門一切法行不可得故
竭字門一切法一合不可得故
誐迎可切字門一切法支分不可得故
拶左末切字門一切法一切離遷變故
攃七曷切字門一切法影像不可得故

惹仁左切字門一切法生不可得故
嵯非何切字門一切法戰敵不可得故
倪倪也切字門一切法智不可得故
哳陟轄切字門一切法慢不可得故
詫丑轄切字門一切法長養不可得故
痆尼轄切字門一切法怨敵不可得故
茶字門一切法執持不可得故
拏字門一切法諍不可得故
怛字門一切法如如不可得故
撻佗達切字門一切法住處不可得故
捺字門一切法施不可得故
達字門一切法法界不可得故
那字門一切法名不可得故
鉢字門一切法第一義諦不可得故
癹字門一切法不堅如聚沫故

末字門一切法縛不可得故
婆字門一切法有不可得故
摩字門一切法吾我不可得故
耶字門一切法乘不可得故
囉（歷加切）字門一切法離諸塵染故
羅字門一切法相不可得故
嚩字門一切法語言道斷故
没字門一切法本性寂故
沙字門一切法性鈍故
薩字門一切法一切諦不可得故
訶字門一切法因不可得故
刹字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊入三摩地名一切如來金剛安像三昧從三昧起說彼塑畫雕造莊嚴一切佛及諸賢聖之衆安像慶讃儀軌之法欲造佛像先得了知十種法則阿闍梨復須善知佛身一切圓滿之相及停分大小之量於息災增益等眞言印法儀軌之事皆悉明了然得於彼寺舍殿塔之内造諸尊像若所造佛像儀相闕少不得安像慶讃若儀相不圓令彼衆生現世未來得大苦怖是故一心求造圓滿若圓滿已令前知法阿闍梨依眞言儀軌請佛安像供養慶讃即得如來賢聖降臨隨喜成就功德若造像畢已經久時而不行安像慶讃於其後時反獲不吉設復有人供養禮拜終無福利如無智人人相不具令彼世間而生輕慢若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報是故造像須具相圓滿令安像慶讃儀軌具足令諸有情得大福報爾時有一菩薩而白佛言世尊佛身無相猶若虛空徧一切處云何今說令安佛像佛言汝今諦聽我爲久修行者說彼法身無相無爲徧一切處猶若虛空本自寂然不生不滅云何安像今爲初發心衆生令彼得福作如是說安像慶讃結淨之法欲建曼拏羅先揀吉星吉日於結界勝地清淨之處陳設傘蓋幢旛香華燈果然令阿闍梨依法儀軌一心召請先於結界地上下五色粉絣線作曼拏羅請五族如來及菩薩眷屬等須依此根本儀軌不得依別儀請

召又阿闍梨入佛堂殿安像之時須手腕及指帶釧鐶等莊嚴於身阿闍梨并弟子一心觀想如來一切圓滿之相然後合掌作禮瞻仰聖賢以清淨香華香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈獻已入定心離疑念誦此真言三徧

三摩野薩怛鍐

誦此真言已而啓請言如一切佛安住覩史陁天亦如佛在摩耶夫人胎臟願佛慈悲住此亦然願佛恒住弟子某甲爲發菩提心受此香華供養請佛像已復令施主弟子受戒所有供養儀則等一切須依阿闍梨言教不得怠慢令彼施主得大果報請召如來安住坐位以香華燈果飲食誦真言獻閼伽供養所有佛像面東安置用黃衣蓋覆阿闍梨作觀想想佛如一聚火誦此真言七徧擲白芥子

唵薩哩嚩(二合)播(引)波娑普(二合)吒那賀曩嚩日囉(引二合)野薩嚩(二合)賀

誦此真言已復想如來如真實身諸相圓滿然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂上用阿字安口上用吽字安心上若誦得本尊根本真言但安心上若請召印或金剛印或鉤印依法而作若人無力隨力令作所用器物或金銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及樹葉皆得爲閼伽供養若法中使銅器作閼伽最上如金石等佛像故暗塗香油在上用草刷子洗刷令淨然用歌讚妓樂令童女歌舞等復誦香油真言

唵薩哩嚩(二合)怛他誐哆迦野尾戍馱儞(引)娑

嚩合二賀引
若賢瓶用五或八以白檀香塗之種種香水滿彼瓶中而即加持復令童女合線染成五色上好新鮮纏瓶周迴復用五寶五藥花果等入於賢瓶誦最勝佛頂眞言或白傘蓋眞言撥白芥子以爲加持或念息災眞言亦得
若洗浴佛像先塗香油復用尼俱陁樹葉優曇樹葉爲抹五穀五種淨水以銅器盛之洗浴佛像然令弟子一切衆人誦於偈讚及諸歌樂以爲吉祥之音適悅尊像如灌頂儀則
乃誦佛眼菩薩眞言能除一切垢
唵薩哩嚩合二囉祖引波賀囉拏娑嚩引二合賀引
誦此眞言已阿闍梨言如佛降生之時沐浴佛身一切如來亦復如是我今以清淨最上之水洗浴佛像復誦灌頂眞言
唵薩哩嚩合二怛他引誐哆引鼻詵引迦三摩野室哩合二曳引吽
若是畫像功德以鏡照彼所畫功德用前五種淨水瀉於鏡上沐浴鏡中影像若前金銀等像及所畫幀像沐浴畢已即誦著衣眞言
唵嚩日囉合二嚩引娑細引娑嚩引二合賀
次誦安耳眞言
唵迦囉拏合二摩路引馱囉拏吽
次誦安髮髻眞言
唵薩哩嚩合二枳引娑阿嚩哆引囉拏吽娑嚩二合賀引
次誦安指甲眞言
唵薩哩嚩合二輸曩佉砌那曩囉惹娑嚩合二賀
次誦安髭鬚眞言

唵薩哩嚩(二合)娑摩(二合)酥嚕(二合)馱囉拏吽吽呬
淩(二合)
次誦獻塗香眞言
唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(引二合)賀(引)
次誦安莊嚴眞言
唵嚩日囉(二合)娑囉拏尾部瑟尼娑嚩(二合)賀
誦此眞言已依灌頂儀入曼拏囉與佛像誦
本尊三昧眞言
唵吽怛落佗哩惡
誦此眞言已如是戴冠而樂安置佛像令彼
施主得大福利次用香華等供養先誦獻華
眞言
唵嚩日囉(二合)補瑟閉(引二合)吽
誦此眞言已白言此華最上或水中生或陸
地生我今志心供養願佛納受次誦獻香眞
言
唵嚩日囉(二合)度閉
誦此眞言已白言此香最上或自然香或和
合香我今志心供養願佛納受次誦塗香眞
言
唵嚩日囉(二合)巘弟(引)娑嚩(二合)賀
誦此眞言已白言此是塗香最上殊勝願佛
納受次誦燈眞言
唵嚩日囉(二合)禰閉(引)娑嚩(二合)賀
誦此眞言已白言此是燈供養或酥燈或油
燈光明破暗我今志心供養願佛納受消除
一切愚暗次誦食眞言
唵賓努波(引)旦鉢囉(二合)底佗哩(二合)恨曩娑嚩
(二合)賀
誦此眞言已白言此是食供養最上飲食色

香美味一切具足我今志心供養願佛納受如是供養儀則既已周備復爲佛像開取之光明如點眼相似即誦開眼光眞言二道

唵作𭪹作𭪹三滿哆　作𭪹尾戍馱你引娑嚩賀

唵你引怛囉合二波吒路引波賀引囉拏呬淩合二

次誦佛入定眞言

唵禰𪖌身切你引曩三摩引地䶫身切曩必哩合二拏你娑嚩合二賀

誦此眞言已復令施主弟子入曼拏囉阿闍梨白言汝今請我安慶佛像我今爲汝所作儀軌悉皆周畢宜應灌頂誦此眞言

三摩野薩怛鍐

次作護摩或一千或五百或二百五十徧若護摩爐宜四方作用有白乳汁者濕柴入於爐內復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩能與自身及一切弟子息災增益即誦作護摩眞言

唵嚩日囉合二喻世引娑嚩合二賀

此是作護摩眞言次誦增壽眞言

阿誐蹉賀哩賔誐羅禰鉢哆合二囒賀嚩合二路引呬四哆引乞叉合二禰引呬四那那引波野伊難左彌引迦哩焰合二俱嚕娑嚩合二賀

此是增壽眞言次誦息災增益眞言

唵嚩日囉合二布瑟吒合二曳娑嚩合二賀

此是息災增益眞言次爲火天於護摩爐安置座位作其觀想觀護摩爐三分之中空其一分爲火天座位

唵酥鉢囉合二底瑟吒合二哆嚩日囉合二娑嚩合二

賀
此是安置火天眞言次以香華等獻護世及伊舍那天即誦護世眞言
印捺囉二合野娑嚩二合賀
誦此眞言已作其妓樂歌舞等發遣白言上來廣作佛事供養多不如法所來梵天天子并諸天衆等爲其施主依此儀軌於一切處作大息災增益往彼佛刹復有請召願賜降臨地水火風神等往本界中發善心愛敬所安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬并阿闍梨一切弟子普獲吉祥
若作壇法吉時者正月二月三月四月五月十一月十二月若所用日於白月二日三日七日十日十三日十五日黒月亦得復須就吉星宿直日即可作法若翼星畢星斗星觜星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星求一切事皆得成就若井星得作法成就所求必遂兼得外來眷屬若尾星斗星觜星得人敬愛及得財物若參星得息災若箕星得子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星得一切最勝若心星房星得快樂稱意若木星水星金星吉善第一若此三星和合直日作安像慶讚儀則得最上福若前第三第七第六第十及第十一星此五星若與月合同用大吉若第二第六第十及十一星與水星合同用大吉若第二第七第九及第十一星與木星合同用作召請結淨最善大吉若第六第七第十星與金星合同用大吉若第一第三第五星能破財物阿闍梨應如是善知星辰之力如作法日若得星曜和順所作之事

於刹那之頃必得成就若安像慶讚獲福最上當得轉輪王位大國王位無復疑惑又若星曜相順無一切障難所安佛像塔廟世世生生俱得成就人獲福利若造像工人及諸雜使之者俱與財帛善言慰安勿令失所方合儀法所有供養如來餘剩之食若人食者皆得滅罪阿闍梨即教化施主結緣增福施利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施志心奉上令阿闍梨歡喜賢聖亦歡喜復於比丘比丘尼優婆塞優婆夷以其財食隨力供養令福圓滿於初夜分作大妓樂歌舞旙華螺鈸及施主眷屬圍繞恭敬曼拏囉內所有供養物色並須捨與阿闍梨不得別處破用亦不得別比丘處施與不合儀法壇法旣畢即収壇物若五色粉送入河中用衢摩邪淨水洗拭壇地如法結淨功德成就

佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告文殊師利童眞菩薩言文殊師利於汝大教中一切如來之所稱讚隨喜順大眞言行令一切有情入三昧耶壇故通學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言不思議境界成得金翅鳥王眞言行以神通悟此通達方便一切世間出世間法皆得成就乃至一切旁生及諸金翅鳥王身法悉皆通達是故於菩薩大衆中金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞從座而起往詣於文殊師利大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師利言我住大菩薩位於此教王利益安樂諸有情故說過去百種法惟願大菩薩隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情利益故汝今說之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法幷甚深密法要爾時金翅鳥王即說眞言曰

曩謨三滿多沒馱(引)南(一引)阿鉢囉(二合)底(二)賀多(三)捨薩那南(四引)怛你野(二合)他(五)唵捨句娜(六)摩賀(引)捨句娜(七)尾旦多(八)跛乞叉(二合引)(九)薩嚩跛曩(十)誐那迦(十一)佉佉佉呬佉呬(十二)三摩(十三)摩奴薩麼(二合)囉(十四)吽底瑟姹(二合十五)冐(引)地薩怛舞(二合十六)枳孃(二合)跛野底(十七)娑嚩(二合引)賀(引十八)

爾時金翅鳥王說眞言已次當宣說過去百種法召龍調龍捉龍或有被龍嚙及不嚙者皆令神著說過去未來一切事召蛇罰謫蛇取毒戲劇不爲毒中召一切毒或纔稱意念

或意作法持誦者受齋戒三日不食或不食十二日於河岸側五色粉建立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮華中央畫佛作說法相佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那羅延天四臂持四種幖幟器仗近那羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形近金翅鳥王畫阿盧拏天於大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子須菩提合掌而住如是名為中壇次壇東外院以白灰撚畫金剛杵左邊以炭末畫劍北邊以黃畫棒西邊以赤畫羂索如是外院置曼荼羅畫已四邊應以三甜食而供養之於其壇上散種種華及種種塗香粖香及置閼伽賢瓶滿盛香水燒安息香誦根本真言請一切聖眾對此壇前應作護摩爐以無煙炭然火以佉陀羅木投之於一切有情起大慈心作龍坐而坐(貼膝坐也)用蛇刺木榅三甜(酥酪蜜也)投於爐中一千八徧即成就相見即有眾蛇來集即獻閼伽當知真言法成應誦真言作是願言願真言法得悉地即誦根本真言發遣以閼伽水隨誦真言濺灑所有供養食飲華香擲於河水中從此已後所作鉤召禁止一切毒類隨誦成就

又法欲令兩人相憎取白氎華和毒藥護摩二十一徧彼即相憎

又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦真言一徧投於火中二十一徧即彼怨摧滅

又法取烏翅護摩二十一徧彼怨人住走猶如烏跳

又法若令男女互相敬愛者以白芥子和酥護摩二十一徧即相敬順

又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二十一徧即得隨意
又法加持土塊投於火中火即不熱若欲解加持草投火即解
又法誦真言七徧加持江河泉一切魚不被網
又法彈指誦真言能召諸魚
又法若一切患疾病者加持水二十一徧灌於頂上病即得差
又法加持棒二十一徧擊一切門門即自開
又法即以棒盛於青色袋中當軍陣前遥示他敵彼軍即散
又法加持衣襟二十一徧閃爍他敵彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞皆禁止不能動若欲解誦真言一徧解之即解

又法即蛇頭加持灰塞其口稱彼人名誦真言二十一徧彼人即瘂
又法若被毒箭中者加持水揾濺其箭即出
又法欲得破他真言誦此真言彼即無効若欲得解即解
又法加持塼二十一徧擲彼枷杻禁縛者即解枷杻破
又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護摩爐取苦楝木然火以白芥子護摩一千八徧即降甘雨若要多即更作護摩乃至千倍皆得隨意
又法取蓽茇加持二十一徧手執隨方揮處諸惡霜雹即移他處
又法若屋宅被火燒作前法火災即移諸處
又法若雨雪亦作此法準前知之

又法以泥蛇加持二十一徧作是言嚙其乙
即隨處分嚙彼人也
又法以炭粉作蛇亦準前法若解彼誦眞言
云令解即解
又法若欲召蛇以白芥子加持七徧擲於四
方蛇即來應結界以水灑之即成發遣
又法加持土塊二十一徧擲於龍池中即龍
來
又法加持土擲於水中龍即涌出持誦者立
於龍背上皆得自在
又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦
眞言以水灑彼身上即擲金翅鳥於四方彼
即各啣蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒
即消散便能起立
又法以小豆加持一百八徧散擲四方即龍
來化作蜂形語云螫其人其蜂即螫一切持
誦者無能解其本作法人加持水灑之即解
其毒消散
又法取弓加持箭射四方即有蛇纏箭卻來
行者作是言飲此毒其被嚙人即起立其箭
不應用鐵鏃者知之
又法若有被毒箭中者加持水箭上箭即出
又法以蟻封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身
上其鼠狼即去啣蛇來行者作是言飲其毒
毒即解被嚙人即起立
又法加持炭於地上畫蛇以閼伽木爲杖鞭
之其畫蛇即去啣蛇而來即自飲其毒被嚙
人死者即起
又法加持幢蓋拂被毒中死者即卻活
又法加持樂器彈擊吹之所有被毒中死者

即活
又法若欲召龍蛇者以土染爲五色畫曼荼羅拍掌誦眞言即龍蛇從四方來入壇中不應怖畏護身結頂髻不敢爲害
又法用此眞言加持眼視瞋忿人剎那頃即倒地彼即變爲蛇欲令解則解
又法如是誦眞言若有中毒人及不著毒者皆使神驗而得自在
又法取供養那羅延天萎華誦眞言加持一百八徧擲於四衢路或擲人家化爲蛇便能嚙人若加持水灑之其被嚙人毒即解
又法加持自手經六月不被諸毒所傷
又法加持自身作是言蛇嚙彼人即嚙
又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上能護巳身不被一切毒中
又法若被毒中死者於彼身邊誦眞言或以泥塗或以水灑或以扇搧或意誦眞言其中毒死者即活
又法若羸瘦者加持大莽嬰和酥燒薰彼人即得肥充圓滿
又法以摩奴沙骨作末烏鴟及梟燒誦眞言句中加彼名即彼喪亡
又法誦眞言加持摩難那藥（於上藥中用者是也）和糠燒令彼癲狂
又法以白芥子和燒誦眞言加彼人名即被難治瘧所困
又法以薏苡仁和猫兒糞燒誦眞言加持令彼人互相憎
又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末和蜜燒誦眞言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和酥燒摧怨家

又法以魚卵酒氎華中子相和誦眞言加持若人離別在遠稱彼名不久即歸來

又法以華豆磑破作末以鷄肉及鷄子和擣爲丸如酸棗大燒稱彼名即成鉤召

又法以蘿蔔子擣和油麻油燒此是鉤召速疾香法

又法以安息香和酥燒稱彼人名治一切病

又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名即得敬愛順伏

又法鹽芥子相和護摩一千八十徧日三時滿七日得大人敬愛

又法取屍陀林灰加持一百八徧散彼人身上即患重瘧後若發心懺悔以此眞言加持即解

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作末稱前人名加持一百八徧燒一切人共憎彼人若欲解加持油麻燒卻令成敬愛獲得財寶

又法以油麻秔米酥相和燒誦眞言加持得女人敬愛

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也於龍池側作護摩三夜天即降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可至胷於中夜時稱彼人名念誦一百八徧即成敬愛

又法以秔米於屍林中散卻拾取每取一粒誦眞言一徧打金翅鳥心上即得官榮禄并眷屬總得

又法以鼠狼毛及鼠毛氎華中子和燒念誦一切鬼神皆敬愛隨意驅使悉能成辦

又法以毒婆羅得和蜜燒皆得敬愛
又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油和燒即成敬愛
又法以波羅奢蘭香子摩難那藥華和燒即成敬愛
又法以茴香子天木蝦蟇糞等和燒即成敬愛
又法以大麥油麻茅屈蔞草和牛尿燒即成敬愛
又法以雌黄鳥舌自身嚐地囉和燒稱彼人名即成癡
又法以人髮牛肉和油麻燒令他有病
又法以烏翅梟翅苦楝油相和燒稱彼惡人名即成驅擯彼不自由即當遠去
又法以安息香酥和三果漿燒念誦一切人皆敬愛
又法以零陵香天竺桂蘇合香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉教命
又法以蘇合檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜
又法於那羅延像前坐摩訶莾娑先設八徧護摩奉獻然後誦眞言一千八徧三夜作法所求皆得
又法於屍林中以屍林火作彼人形燒大蟲肉爲香坐茅薦上誦一千徧所求皆得求者皆將來所處分皆行
又法以氍華和糠烏翅護摩剎那令彼驅逐
又法於屍林中以優曇鉢木然火致劫波羅爲座燒蛇皮其家食無有盡也
又法以屍林中骨擣爲末和白芥子護摩一

千八徧稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色欲染觸過

又法以白檀香刻作展翼金翅鳥王形一切龍瓔珞嚴具其觜及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮華臺上作向下視勢或以別木或於牆壁上畫亦得其匠須受八戒倍酬其價直當令歡喜其大小可一磔量對此像前作一切事業一切所求無不成就

又法欲求增益者以尾嚩木作金翅鳥王像對前念誦所求皆得

又法欲求敬愛者以優曇鉢木作像對前念誦即成敬愛

又法欲求子及牛羣者以夜合木作像

又法欲求財者以末度迦木作像

又法以豬肉護摩果報成就

又法若求官位以馬肉護摩

又法以黑娑羅鳥肉護摩求吉祥福

又法求聲名普聞并求女人求田地燒大蟲肉護摩

又法求論理得勝者亦同大蟲肉芥娑護摩即成就

又法求鬪戰得勝以大蟲肉護摩決定尅勝

又法求大力王愛敬以象肉護摩便得敬伏

又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣以馬香草(此云婆羅門參)護摩即得敬伏

又法令彼斷命燒象毛稱彼名護摩

又法以珠摩那木刻作金翅鳥像於此像前念誦即彼斷命

又法於金像前念誦成增益法

又法於銀像前念誦求名稱普聞

又法以烏翅護摩能損害彼
又法以鵰翼護摩能作殺害
又法以梟翅護摩能令相憎
又法以孔雀羽護摩足財寶
又法以野鷄翼護摩多饒妻妾
又法以雀兒翅護摩多子息
又法若求金應燒烏翼
又法以鵄翅護摩能令彼昏迷
又法以狗肉護摩能令他斷命
又法以水牛肉護摩成鉤召
又法欲損害彼用大蟲肉護摩
又法欲息災以鹿毛護摩
又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩
又法欲令人相憎以人上毛護摩
又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼能摧壞

怨家
如是等法三時七日護摩若纔憶念我能除一切毒若常念誦能作一切事世尊若有於此大教王修此真言時三時念誦我常爲除一切災禍常當隨彼人後爾時金翅鳥王說自手印以二大拇指相縈繞二手如展翅勢結此印即成身印此是大摩醯首羅先已曾說一切諸龍若見此印悉皆消融不敢違命即此印低下餘指來去招即成召龍印真言曰

唵弱

此印真言能調伏龍亦能調伏難調伏者又以二手合掌如未敷蓮華二大拇指入便各握爲拳相合此印名調伏天上人間諸龍印能成辦一切又說印二手合掌二無名指外

又在中指背二大指相並微屈如口二頭指各鉤無名指二小指相並豎用根本眞言此名金翅鳥王通光印亦名驚怖諸龍印

我所說一切眞言中修行法世間金翅鳥經中軌則皆用此眞言印成助辦事憖念一切有情故說此根本教王常當於此勝教求成就皆於有情作殊勝利益事當於未來末法時用此護持佛法擁護國王及國界令諸有情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三寶者住菩提心深慜有情者孝順父母忠敬國王尊重和尚阿闍梨諸根圓備深信眞言法現世成就無疑者深生渴仰勤求此法不惜身命者阿闍梨若見如是等人慇懃求請則令辦曼荼羅資具則爲建立如前所說曼荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒引入曼荼羅擲華著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天等是人堪爲法器應合得聞合受此法若擲華不著聖衆於此法亦無成就分既得著已則於此壇前以根本眞言加持香水三徧作是誓言受此法後輙不得向未入曼荼羅者說於阿闍梨不應輕慢背恩若能今生不越此誓悉地現前來生當得生大聖文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難當來墮于惡趣既發如是誓已令飲誓水從阿闍梨一一決擇受持讀誦不應以少過慾作損害法凡所作法爲多人利益匡護國界護持佛法發如是心者少用功力速疾成就獲得無量廣大功德此法甚深極須珍敬此法一切金翅鳥法中爲王最爲殊勝

若欲調伏一切豎子用鹿肉燒火

若欲令人相憎以⿱薰鳥護翅七燒火

若欲喚遠人燒水牛肉即得一日三時時別

一千八徧即得成就

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

音釋

讁（側格切責也）濺（作甸切水激灑也）螫（施隻切蟲行毒也）薏苡（薏於戲切苡養里切草名）⿱薰鳥（許運切）

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上 中下同卷

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山大聖觀自在宮殿中其山無量娑羅多摩羅瞻蔔無憂阿底目多迦種種華樹莊嚴與大苾芻衆八千人俱復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱無量百千淨居天衆自在大自在梵王天子而爲上首前後圍遶而爲說法時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊所至佛所已頭面禮足右遶世尊三帀退坐一面白佛言世尊我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說我今說之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障尾曩夜

迦心所希望皆稱遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門衆以此心密語加護救濟攝受息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除宿業不決定心受持此密語一切如來稱讚護念一切如來隨喜世尊我念過去殑伽沙等數劫過後有如來名百蓮華眼髻無障礙無染力光王如來我於爾時為大仙人從彼如來受此心密語纔受得已十方一切如來現前得見一切如來故便獲得無生法忍此密語有如是大功德藏若有善男子善女人以淨信心殷重心憶念作意現世得十種勝利何等為十一者離諸疾病二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切宛敵不能沮壞五者國王王子在於王宮先言慰問六者不被毒藥蠱毒寒熱等疾皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者不非命中夭又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不生惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土世尊我念過去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀羅香如來我於是時為長者從彼如來受此心密言超四十萬劫生死棄捨我由此密言晝夜念誦作意得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有繫縛臨當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅勝趣以此密言力攝一切暴惡藥叉羅剎等先令發起慈心哀愍然後安置立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此密言有如是大威德由誦

一徧滅除四重皆得清淨及犯五無間罪蠲除悉皆無餘何況諸罪而不除滅彼人獲得一切無量俱胝那庾多佛積集善根若聞此心密言若誦若持一切意願皆得滿足若族姓男族姓女苾芻苾芻尼近事男近事女婆羅門剎利毗舍首陀及餘類於白月十四日或十五日爲我不食一日一夜清齋念誦超四萬劫生死一切有情纔稱念我名超稱百千俱胝那庾多如來名號皆得不退轉離一切病患免一切夭死災橫遠離身口意不善行若能依教相應作意觀行佛菩提如在掌中時婆伽梵讚觀自在菩薩言善哉善哉佛子汝於一切有情起大悲愍汝能以此方便安立一切有情於無上正等菩提我已授記深生隨喜汝當說之爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足說自根本密言

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩夜(二合)枳穰(二合引)曩娑(引)誐囉吠嚕者曩尾喻(二合)訶囉若(引)也怛佗(引)蘖多(引)夜囉訶(二合)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛佗蘖帝毗庾(二合)囉訶毗藥(二合)三藐三沒馱(引)毗藥(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合引)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦(引)嚕抳迦(引)也怛你也(二合)佗娜囉娜囉地哩地哩度嚕度嚕壹知(陟奚切)嚩知者隸者隸鉢囉(二合)者隸鉢囉(二合)者隸矩蘇銘矩蘇摩嚩嚇壹里弭里止里止致惹(引)羅摩跛曩也跛羅麼秣馱薩怛嚩(二合)摩訶迦(引)嚕尼迦娑嚩(二合引)訶(引)

次說澡浴灌灑淨衣密言
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩
夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冒地薩怛嚩(二合)
也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦(引)也怛
你也(二合)佗訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企
隸徙隸娑嚩(二合)訶(引)
以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應
誦七徧時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰
怛你也(二合)佗拄(陟古切下同)嚕拄嚕訶訶訶訶娑
嚩(引二合)訶(引)
以此密言加持香燒奉獻時觀自在大菩薩
復說獻華密言曰
怛你也(二合)佗悉哩悉哩地里地里悉哩地哩
娑嚩(引二合)訶(引)
以此密言加持華及燈奉獻當誦七徧時觀
自在菩薩復說奉獻飲食密言曰
怛你也(二合)佗娑(引)嚟娑嚟悉哩悉哩素嚕素
嚕娑嚩(引二合)訶(引)
以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一徧
復次觀自在菩薩說護摩密言曰
怛你也(二合)佗訶徙麼達徙者隸虎嚕虎嚕祖
嚕祖嚕蘇嚕蘇(上聲)嚕母嚕母嚕娑嚩(引二合)訶
(引)
以此密言加持惹底木然火以惹底木搵酥
蜜酪搵兩頭擲火中燒晝夜不食二十一徧
投火供養然後求成就事時觀自在菩薩復
說結方隅界密言曰
怛你也(二合)佗伊里弭里止里弭里底里呬里
娑嚩(引二合)訶(引)
以此密言加持水白芥子或灰應用結界當

誦七徧時觀自在菩薩復說奉送聖衆還宮

密言曰

怛你也合二佗弭致覩致止致孽縒孽縒娑誐挽引曩哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉娑嚩合二娑引嚩南娑嚩引二合訶引

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不修持能成一切事業若有人患寒熱病若一日一發或二日三日四日一發若著鬼神彌怛孥毗舍遮癲癇瘭瀝白癩及蠱毒毒蟲等加持土芥子和白檀香一七徧塗即愈一切業障皆得清淨若患邪風加持油塗即愈若患耳痛以青木香油和樺皮煎滞耳中其痛即止亦能治半頭痛一切病患處繞誦加持無不除愈繞誦即成就若欲成就者以堅好無隙白檀香雕觀自在菩薩身長一尺三寸作十一頭四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏左第一手持蓮華第二手執軍持其十一面當前三面作寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相後有一面作笑怒容最上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞裝嚴像成已於有佛舍利處安置持誦者身著淨衣若在家者持八戒三時供養無限數念誦從白月一日乃至八日後於淨處置此觀自在菩薩形像面西喫乳或糯麥燒沉香蘇合檀香隨力乃至十三日其日食三白食廣大供養取菩提樹木然火更別取菩提樹木長十指截以蘇合香油搵兩頭一千八徧投護摩爐中地即震動其像亦動聞從像最上面口中出聲讚修行者言善哉善哉佛子汝

能勤苦求願我皆令汝意願滿足賜汝成就騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與我無異汝必現獲如是等成就

復次第二儀則從白月十五日於舍利塔中安像晝夜不食以一百八枚惹底華（蘇末那華廣府）有誦密言一徧一擲擊像即於像當前面出大吼聲行者不應怖畏則大地震動念誦不應間斷即求請願言願我能與一切無主無依衆生作大依怙能滿一切有情一切意願皆令滿足得無障礙

復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器對像誦密言七徧自喫及與他一切疾病皆得除愈況能從初蝕乃至月復盈滿念誦無不獲悉地

復次密言者先澡浴清淨潔服取雄黃或牛黃對像前誦心密言一千八徧三種相現然後點額得三種成就隨其功効上中下等若以和水灌沐其身除一切障難遠離一切惡夢不祥獲得吉祥榮盛一切疾疫皆得除愈

復次法以香華奉獻聖觀自在取櫁支加持一百八徧塗左微忿怒面額降伏一切他敵軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀自在菩薩取苦楝木搵芥子油應作護摩以緋縷右搓作綫麤如銅箸爲兩條誦一徧作一結乃至七結繫於患者頸下或頭髻則疫病除息解脫

復次法被拏枳你等諸魅所持者取白綫如前加持繫於寂靜面經宿然後取結二十一結誦密言一徧一結繫病者頸下即得除愈

復次法若有他敵及疾疫災禍不令入國界欲結方隅界者燒薰陸香作護摩取五色綫加持繫於寂靜面即成堅固大威德方隅界

復次密言者欲共冤敵異論欲得勝者應供養觀自在菩薩以嚩捨迦木燒芸臺子加持白綫一百八徧繫於忿怒面一切鬭諍言訟皆悉得勝除息苦繫於寂靜面能除一切障難

復次以衆香和水浴觀自在菩薩又加持浴觀自在水一百八徧浴毗那夜迦像一切障難皆悉殄滅

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

此儀軌通蓮華部一切尊念誦

我今說修行儀軌通一切觀自在法結護迎請供養等修行者先應澡浴潔身淨服於清淨處對尊像當結本部三麽耶印二手合蓮華掌散餘六指如開敷蓮華觀自在蓮華部三麽耶密言曰

唵鉢納謨二合納婆二合縛引也娑嚩引二合訶引

次應加持水澡浴或於河池或於浴室加持水密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莫阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉也冒地薩怛嚩二合也摩訶薩怛嚩二合也唵三摩曳掃銘曳二合扇帝難去聲帝薩嚩三麽夜努鉢囉二合尾瑟致二合怒囉引努倪娑婆引二合訶引

然後入池或取水澡浴結蓮華部辦事濕嚩訶印二手右押左內相叉作拳中指相合微屈初節屈二頭指附中指上節勿著如金剛形密言曰

曩謨摩訶室哩二合夜曳唵鑠計曳二合三摩曳掃去聲銘曳二合悉地悉地娑引馱也始吠帝商羯哩始鍐銘阿引嚩訶也薩嚩引囉佗二合娑馱你娑嚩二合訶引

以此印護身辟除毗那夜迦及香華飲食等除穢令光顯

次結甘露軍荼利印密言相應澡浴時應用思惟以二小指內相叉雙屈無名指押叉間竪合中指屈二頭指附中指上節背不著如

金剛大指並竪搏中指側密言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也曩麼室戰二合
拏嚩日囉二合播拏曳摩訶藥乞叉二合細曩引
跛多曳曩謨嚩日囉二合俱嚕二合馱引也唵虎
嚕虎嚕底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱滿馱訶曩
訶曩阿蜜哩二合帝吽發
次結加持土印右手四指握大指爲拳以印
按土上其土分作三分澡浴以此密言加持
密言曰
唵步引入嚩二合攞吽
入一切觸穢加護自身用觸身忿怒烏芻沙
摩印以右手作拳翹大指印五處所謂額兩
肩心喉各誦一徧頂上散密言曰
唵俱嚕二合馱曩吽弱
洗手漱口已訖應作潔淨印仰右手掌屈無
名指在掌中大指頭指根相著以此印承水
三飲兩度拭脣次印二目兩鼻兩耳兩肩心
齊灑兩足又取水灑身密言曰
唵跓跓隷矩嚕矩嚕娑嚩二合引訶引
則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚
洗從脚至腰第二聚從腰至項第三聚從項
至頭澡浴已了則運想佛法僧及本尊觀自
在菩薩以印掬水運心沐浴聖衆仰二手掌
以中指已下六指背合頭指甲二頭指欲相
拄二大指附頭指側此印通一切觀自在菩
薩澡浴密言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也曩莫阿引哩
也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉也冐地薩怛嚩二合
引也摩訶薩怛嚩二合引也怛你也二合佗惹隷
麼訶惹隷娑囉跛底娑嚩二合訶引

次結閼伽印仰二手掌二大指各捻頭指掬
水獻閼伽密言曰
唵帝囉嚇沒馱娑嚩引二合訶引
然後以印掬水自灌頂觀想觀自在菩薩持
甘露賢瓶身出光明衆聖圍遶諸天奏妙音
樂想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身軍
茶利印二頭指各拄中指上節背二大指附
頭指側密言曰
曩謨摩訶室哩二合夜曳二合唵訶囉訶囉摩訶
尾你曳二合度那度那播跛麼跛曩也咄瑟訖
哩二合擔覲嚕覲嚕尾特縫二合娑野攞乞厠泯
二合你比也二合你比帝訶曩訶曩尾覲曩尾曩
引也建麼佗攞具麼佗攞具薩嚩迦里迦魯
數跛多引半引曩室哩二合曳秫陛秫朋去聲霓
秫上聲婆惹曩你止哩弭哩捉鑠枳曳二合若曩
你戍馱也娑嚩二合訶引
澡浴既了則取淨衣以此如來衣密言加持
所著衣服皆成如來衣密言曰
唵囉乞叉二合囉乞叉二合薩嚩沒馱引地瑟恥
二合多引答莽二合止引嚩囉娑嚩引二合訶引
當誦七徧著衣已從澡浴處出住淨室時離
貪瞋癡不顧視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人
當觀自身胷臆間有滿月輪即此月輪是自
性光明所或菩提心圓滿潔白如淨月輪又
於月輪面觀紇唎引二合字如紅玻瓈色放光
照曜十方世界於光明中自身成觀自在菩
薩等無差別左手金剛拳置左胯持蓮華右
手當自心如開敷蓮華勢觀一切法自性清
淨不染諸煩惱塵垢猶若蓮華身背圓光冠
有無量壽如來身被衆寶瓔珞步跋八葉蓮

華至於精室門外灌灑如前則應加持頂以右手作拳以大指頭指相捻即印頂誦多羅菩薩心密言曰

唵矩嚕矩隸娑嚩(引二合)訶(引)

則入淨室心念一切賢聖慇懃五體投地作禮右膝著地徧觀十方一切如來諸大菩薩一切賢聖如對目前發露懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提則結跏趺坐即結本部三麼邪(亦通諸觀自在菩薩念誦)先應用多羅菩薩護身毗俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王威德者亦通聖多羅菩薩印契者二手內相叉作拳豎合頭指如未敷青蓮華密言曰(歸命同上加持水密言)

唵多(引)嚇咄多(引)嚇咄嚇隸娑嚩(引二合)訶(引)

次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少彎屈青蓮葉密言曰(歸命如上)

唵娑囉娑囉惹曳娑嚩(引二合)訶(引)

次說四明王印即以二手內相叉印項頂密言曰

唵婆嚩阿(引)塞普(二合)囉

又平二手掌掩自口口印密言曰

惡(引)

次結蓮華印如上開敷蓮華印置於齊齊印密言曰

唵跛娜謨(二合)跛娜謨(二合)摩訶跛娜謨(二合)鉢納麼(二合)馱邏孽囉(二合)播抳誐多(引)也娑嚩(引二合)訶(引)

次結馬頭明王印先金剛合掌豎合二中指以二頭指各鉤無名指頭頭指各押中指上節小指並豎入掌中二大指並豎與小指聚密言曰

唵阿蜜哩(二合)姤納婆(二合)無納婆(二合)嚩吽癹
以此印密言辟除已次結地界及曼荼羅界
以二大指相鉤散開豎諸指揚掌如鷹翅結
方隅界密言曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩謨枳穰(二合)
(引)曩娑(引)誐囉吠嚕左曩尾喻(二合)賀囉惹也
怛佗孽多(引)夜囉賀(二合)帝三藐三沒馱(引)也
曩莫薩嚩怛佗(引)誐帝毗喻(二合)囉賀(二合)毗藥
(二合)三藐三沒第毗藥(二合)曩莫阿哩夜(二合)嚩路
枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩
怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦野怛你也(二合)佗伊
里弭里企里弭里毗里呬里娑嚩(二合)訶(引)
以此密言加持香水誦一徧結方隅界次結
曼荼羅界以二手內相叉開掌豎合頭指二
大指極下垂相合密言曰

阿(引)路力
以此印密言結曼荼羅界應用叉結辟除用
密言曰
唵爾爾爾南(引)誐毗哩(二合)娑也陛你甯娑嚩
(二合)訶(引)
次說淨空界密言曰
唵鉢納冥(二合)你婆誐嚩底慕賀也慕賀也惹
孽慕賀你娑嚩(二合引)訶(引)
以此密言加持香鑪向上旋轉誦七徧先辦
閼伽器商佉或金銀熟銅及淨葉瓦與木器
等稱讚如是類閼伽器中盛滿香水及華隨
求四種事并置四色華安於壇前當觀曼荼
羅爲大乳海誦此密言曰
唵尾麽路捺地吽
以二手內相叉仰掌旋轉即成甘露大海復

於大海中觀蘇彌盧山其山四寶所成無量衆寶間錯莊嚴以二手內相叉作拳誦此密言曰

唵阿者攞吽

結此印誦密言思惟從大海中出生寶山已復於山上想寶樓閣其殿無量衆寶所成處處懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒旛微風搖激出和雅音間錯種種摩尼半滿月等而校飾之復有無量諸供養具徧滿樓中於其殿內觀大曼荼羅作是觀時以十指右押左初分相交誦後普供養密言即送七寶車輅送往聖者所其印以二手內相叉仰掌豎二頭指側相拄大指各附頭指側密言曰

唵覩嚕覩嚕吽

次結軍荼利印印相如前說密言曰

唵阿蜜哩(二合)帝吽發

行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於極樂世界想請無量壽如來昇七寶車中央無量壽如來坐左大勢至右邊觀自在想阿彌陀佛前本尊坐則結奉請印二手內相叉作拳左大指入掌右大指豎屈向身招來去奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩心密言曰(歸命同餘自在密言)

怛你也(二合)佗鉢娜麽(二合)鉢納麽(二合)鉢納麽(二合)播抳娑囉娑囉𠼝係曳(二合)呬婆誐例阿(引)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉𠼝迦(引)那捨目佉莽(引)嚩賀也(此加句若請諸觀自在隨稱彼名)阿(引)嚕力

則誦自本所尊密言獻閼伽先想淨室寶樓閣奉請聖衆入中然後獻座以前蓮華印諸指微相近密言曰

唵鉢納麽二合尾囉也娑嚩引二合訶引
次誦此偈敬謝聖衆伽陀曰
娑嚩二合誐撦娑誐挽寧呬鉢囉二合娑那去那
去聲寫多引弭訶仡哩二合訶拏布惹麽娑麽二合
多入聲引鉢羅娑引難者地夜矩嚕
此頌同真言應誦三徧或七徧應結部尊印
警覺以密言相應誦三徧則成加護本尊部
尊印密言先已說馬頭觀自在是也次結部
母白衣觀自在菩薩印印相如多羅菩薩圓
屈頭指結此印亦護本尊亦護自身念誦速
疾成就密言曰
唵濕吠二合帝惹致你半拏囉嚩引悉你惹吒
引麽矩吒馱引哩抳娑嚩二合訶引
則結牆界印二手內相叉豎合二頭指微屈
密言曰

紇唎引二合度矩度矩鉢囉二合吉引囉拏二合嚩
日囉二合俱致羅句致入嚩二合攞嚩囉嚩日囉
二合馱囉吽發
下方界先已說用之則結大界印徧結護次
應奉獻香等彼印結上方界此結大護二手
內相叉並豎中指如針頭指各附中指上節
下不著二大指各附頭指側密言曰
曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉二合底訶姤瑟膩二合沙
引也唵商羯𨽻摩訶三麽焰娑嚩二合訶引
由此大三麽耶護故隣近頂輪王尚不能侵
凌況諸魔等又以二手內相叉豎合二頭指
二大指極下垂相合結上方界密言曰
唵爾爾爾能引誐茲㖃二合娑也陛你寧娑嚩
二合引訶引
次說塗香以青木香兩分多誐羅等分比哩

孕愚四分蘇合香八分細擣篩和水再研通
一切蓮華部塗香通四種法華燒香飲食燈
明差別隨類應知獻時各以密言加持隨所
求事心請如上五種供養二手捧當置於額
各以供養印而奉獻普通供養印二手合掌
諸指初分互相交二頭指各安中指上節誦
真言五徧密言曰
曩莫薩嚩沒馱引冒地薩怛嚩引二合南引薩
嚩沒兎那誐二合帝娑頗二合羅係鋡誐誐曩劒
娑嚩引二合訶引
則誦祕密讚王訶詠讚歎本尊讚曰
唵鉢納麽二合囉誐湼寧逸反麽攬迦引麽囉誐
母答鋡二合盧迦曩佗滿馱銘薩嚩秫馱悉地
者
誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔發菩提
心先誦大部母然後誦部尊由誦部母及部
尊加護則一切罪障皆得消滅智者誦七徧
或三七徧若見不祥惡夢誦一百八徧則得
除滅加持臂釧及茅鐶皆用部母密言如上
所說部尊密言曰
嚩日哩二合阿引嚕力
蓮華部念珠用蓮華子或摩尼寶童女縒線
以此密言穿貫密言曰
唵阿蜜哩二合黨誐冥室哩二合曳室唎二合摩引
里你娑嚩引二合訶引
次結十一面觀自在根本印以二手右押左
外相叉合掌以印置頂上即成本尊身誦根
本密言七徧然後取念珠念誦欲念誦取珠
蟠安手中便芙蓉合掌當心誦加持珠密言
又便頂戴密言曰

唵嚩蘇麼底室哩合二曳娑嚩引二合訶引

以二手聚五指捻珠是名念珠印以此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦時心不異緣觀念本尊坐茅薦或瑜伽牀子以密言文字實理相應或千或百數限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠瞻觀本尊慇懃心禮復陳供養讚歎並如前法奉獻閼伽即結阿三㗚擬你印解方隅界以二手內相叉二中小指並竪合以二頭指各安中指甲密言曰

唵紇唎合二阿三莾擬你引吽

即以此印護身又結本部三摩耶印禮佛迴向等已方出道場於一淨處讀轉摩訶般若波羅蜜積集福聚迴向無上菩提隨意經行復結無能勝印一切時處加護二手內相叉作拳竪合二中指名無能勝印密言曰

曩莫薩嚩沒馱南唵虎魯虎魯賛拏里莾引蹬擬娑嚩合二訶

修行者每朝嚼齒木洗漱已訖潔淨灌灑以右手掬水誦此密言七徧加飲或六月先行成就法所有觸穢不祥業障皆得清淨密言曰

唵秫第訥輸馱曩也娑嚩引二合訶引

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今說成就處依教擇得地吉日吉宿吉曜淨其地離諸過患晨朝歡喜心攝受地作辟除法應作是言所有於此地方障礙者應遠離午時面南應作辟除法然佉陀羅木以芥子油投白芥子護摩用甘露軍荼利

金剛心密言曰

唵阿(引)密哩(二合)帝吽發

復以濕嚩嚩訶密言加持水七徧灑地夜應作息災護摩面向北用心中心密言一百八徧及用濕嚩嚩訶密言以右手按地誦淨地密言一百八徧密言曰

唵步(引)欠(平聲)

取地隨意大小或九肘十三肘或十肘深掘剷滕除其地中過患平治地分爲九分於中央置七寶五穀藥等好時日以印密言加持則應結十方界二手內相叉二大指頭指小指各伸相合旋轉十方密言曰

唵入嚩(二合)里多路者你吽

以佉陀羅木作橛加持一百八徧釘四角佉陀羅木橛密言曰

唵虎嚕虎嚕吽吽

以彼囉捨木然火以本尊密言和三甜護一百八徧則於道場中全身舍利塔東面安本尊像像面向西應習先行法念誦巳了欲出道場加持處所以右手作金剛拳豎頭指旋轉十方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩　密言諸儀則　普通令歡喜
去念誦處所　不近亦不遠　對彼道場前
護摩如契經　先應獻部尊　次供養本尊
供養火天已　然後依所求　息災作圓爐
增益應爲方　降伏應三角　敬愛如蓮葉
爐中應安置　輪金剛獨股　第四金剛鉤
次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎觀自在大勢至義成就大威德者安置於爐東邊并持明仙一切藥叉及吉祥天應置爐南邊又於爐北邊安佛并諸不退轉菩薩梵王并訶利底母求增益成就者應當供養次應迎觀自在密言曰

唵吠那勿(微切)一娑嚩(二合引)訶(引)

次大勢至密言曰

唵底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)摩訶娑佗(引二合)麼吠誐三摩也麼努娑麼(二合)囉吽泮娑嚩(二合)訶(引)

次義成就密言曰

唵悉馱悉馱娑(引)馱也娑嚩(引二合)訶(引)

持明仙密言曰

唵訖哩(二合)拏尾訖哩(二合)拏尾訖哩(二合)尼　多(引)也娑嚩(引二合)訶(引)

藥叉衆密言曰

藥乞叉多(入聲)

一切吉祥心密言曰

曩謨摩訶室哩(二合)夜(引)也唵止哩弭哩膩曳娑嚩(引二合)訶(引)

梵王密言曰

唵鉢納摩(二合)喻曩曳娑嚩(引二合)訶(引)

一切佛菩薩密言曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(引二合)南(引)阿(引)
尾(引)囉吽欠(平聲)
西邊應置白衣觀自在密言曰
唵濕吠(二合)帝濕吠(二合)帝半拏囉嚩(引)悉你娑
嚩(引二合)訶(引)
訶唎底母密言曰
唵拏努摩(引)里迦呬帝娑嚩(引二合)訶(引)
如上建立名爲增益儀軌
息災面向北　南邊應置稍　西安嚩素枳
北置金剛印　爐東邊應置　三戟叉大印
各以本密言　呼召及發遣
召三戟叉密言各以大指押小指甲散餘三
指如叉便相合之
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩莫室戰(二合)拏
嚩日囉(二合)播拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多

曳噎係曳呬摩訶藥乞叉(二合)嚕捺囉(二合)婆孕
羯羅三麼焰鉢羅(二合)底播(引)攞也阿(引)蘖縒
嚕捺囉(二合)麼麼曼拏禮嚩日囉(二合)三麼也麼
努播攞也伊只枳弭里枳弭里娑嚩(引二合)訶
(引)
發遣密言曰
蘖縒蘖縒嚕捺囉(二合)娑嚩(二合)婆嚩南補曩囉
誐弭曩(引)夜(引)囉陀(二合)悉馱曳止里枳娑嚩
(引二合)訶(引)
召嚩蘇枳龍王密言印如常拳大指頭指相
捻如環密言曰
嚩(引)蘇枳曩(引)誐囉惹嚩日囉(二合)三麼也麼
努娑麼(二合)囉阿(引)蘖縒答多嚩(引)嚕迦(引)婆
也避多麼曼荼覽勢典虎嚕虎嚕阿(引)蘖縒
娑嚩(引二合)訶(引)

發遣密言曰

孽縒孽縒娑嚩(二合引)婆嚩南曩誐囉惹枳孕(二合)迦哩麼麼迦(引)麼(引)娑密哩(三合)駊覩娑嚩(二合引)訶(引)

請金剛杵密言二手內相叉竪二中指相合竪二大指二小指屈二頭指各附二中指背不相著

阿演嚩日囉(二合)麼訶具囉薩嚩咄瑟咤(二合)娑夜跛郝阿嚩地也(二合)薩嚩泥嚩(引)南(引)嚩日囉(二合)訶娑多(二合)婆孕羯囉阿(引)孽縒施仡覽(二合)麼麼迦(引)哩焰(二合)娑蜜哩(二合)駊覩印捺囉(二合)娑訶娑囉(引二合)乞叉(二合入聲)覩魯覩魯阿(引)孽縒娑嚩(二合引)訶(引)

發遣金剛杵密言曰

孽縒孽縒娑嚩(二合)婆嚩南嚩口囉(二合)訶娑多(二合)摩訶麼羅阿鉢囉(二合)地哩(二合)沙夜(二合)阿素(上聲)嚂孽薩嚩(引)曩尾近曩(二合)覩娑那(引)婆嚩(引)跛囉爾你娑嚩(引二合)訶(引)

請梵天密言二手虛心合掌開屈頭中名等六指如蓮葉

比多(引)摩訶嚩覽劒麼攞嚩曩你嚩(引)從阿孽縒嚩日囉(二合)曼拏攞三麼也麼努播攞也鉢納弭(二合)你那那鉢納麼(二合)嚩悉你(一合)娑嚩(二合引)訶(引)

吹用請毗紐天密言加持茅爲環安爐右發遣時應解請毗紐天密言二手反相叉二大指頭相拄安右掌中

吠(微愛切)濕嚩(二合)泥嚩摩賀鉢囉(二合)訖穰(二合)摩訶尾哩也(二合)跛囉訖囉(二合)麼阿孽縒孽嚕拏莽(引)嚕呬也(二合)斫訖嚟(二合)拏三摩也曼拏覽

三麼也麼努播攞也娑嚩引二合訶引
行者坐處右邊應置護摩支分酪酥香華等
一切器中滿置種子應安右邊以此水天密
言加持水散灑密言曰
阿演嚩嚕拏烏二合曩引誐跛哩嚩引路曩引
誐麼攞三麼你庚二合底入聲寘你你引寧切信者
也娑吠二合底薩嚩烏那迦目佉引尾近曩二合
莽引娑挽覩
次取茅草密言曰
伊寘矩鑠引你尾夜二合室者二合布多引室者
二合沒囉二合紇莽二合跛尾底嚇二合拏沒馱達麼
僧伽囉多引比哩體丁以切尾散惹引多孽娑
引莽引尾近南二合扇引井阿尾近南二合君入聲
挽覩娑嚩引二合訶引
順敷吉祥茅　東方為先首　南西最後北

當以梢壓根　勿以根壓梢　散布諸名華
徧嚴於茅上　方用毗俱胝
印密言加持曰
曩莫薩嚩怛佗孽帝毗庚二合囉賀二合毗藥二合
三藐三沒第毗藥二合唵娑也曩引捨你怛囉
二合娑你怛囉二合細怛囉二合娑也毗呫二合矩致
多致吠多致吠多致濕吠二合帝惹致你二合娑
嚩引二合訶引
印如前說以辦事密言灑火應然木依教然
火密言曰
唵入嚩二合攞吽
或用濕嚩二合嚩訶密言灑火或用軍荼利依
護摩儀則初中應濕嚩嚩訶及軍荼利印密
言先已說以本明密言加持華觀想投於爐
中如教應思惟先投三莖木先應請火天以

本印然後作護摩以右手作施無畏微屈頭指招召大指屈右掌中密言曰

三滿多入嚩引二合攞摩訶入嚩引二合攞阿引你夜也二合三麼鉢囉二合娑婆惹引多吠那迦比羅慕引羅多曳阿孽縒㬊拏覽沒度步佉者囉三婆嚩引二合訶引

請已先以大杓三沒火然後旋灑與火天漱口次灑淨則應以小杓供養本尊次以木兩頭揾酥投火中獻次油麻次酪乳蜜等以後隨意及諸香藥應燒此中以油麻秔米和酥燒爲勝如上衆緣不具但燒酥密言後安娑嚩訶亦得一切成就護摩已了火以水瀄灑令聖衆漱口爲令聖衆歡喜故用本部心加持閼伽而獻之定心合掌殷重心求悉地以閼伽奉送依法灑以水火用辦事密言所有護摩殘物隨意樂供養外諸天以前請火天印頭大指相捻發遣火天密言曰

孽縒入嚩引二合攞娑那嘮捻囉二合阿鉢囉二合地唱二合史也二合蘇囉蘇囉孽縒娑嚩娑嚩南入嚩引二合攞三莽扇引井婆囀底娑那引底你枳捉嘮你哩二合捉娑嚩引二合訶引

獻閼伽奉送聖衆以前大護印密言左旋解界及寶輅印密言奉送聖衆

我今次第說　護摩焰色相　密語者由知
速疾獲悉地　如虹霓白色　珊瑚光莊嚴
右旋妙滋潤　煥爛若虹霓　映赤吠瑠璃
如護摩杓形　三叉杵吉子　商佉蓮拂形
幢蓋羯囉捨　娑嚩悉底迦　其聲如笛鼓
妙香極悅意　若見如是焰　無垢離諸障
行者應殷重　應當求成就　焰若一峯勝

二峯爲中相　三峯下成就　求成者應察
次說不成相　弊　障嚴飾　左旋極臭氣
屍臭驢鳴聲　數吐焰斷絶　煙聚令怖聲
糞器形乾澀　焰散蚔掠形　若見護摩相
智者應審知　密言者速疾　辦事軍荼利
以水散應灑　能除不吉祥　是故一切時
應用甘露尊

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此法已一切大衆咸共讚言善哉善哉大士乃能爲欲利益安樂諸有情故說此密語我等隨喜亦願受持爾時大衆歡喜踊躍遶佛三帀作禮而去

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下

音釋

殑（其陵切）戮（盧谷切刑也）鐸（達各切鈴屬）輅（魚故切車也）澀（色入切不滑也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一　第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

序品第一之一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩衆集會菩提道場是時世尊告淨光天子今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化三摩地解脫道場菩薩以眞言句利益一切衆生無病壽命願一切衆生富貴圓滿爾時彼淨光天子合掌恭敬發如是言世尊所說菩薩所行最上三摩地坐金剛座降伏魔寃轉妙法輪離一切世間貧病苦惱行世間眞言令使一切所願圓滿如來一切言教爲作利益一切衆生我今思惟是事如是是時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三

摩地名清淨境界破暗光明入彼定時世尊眉間出大光明名開華照菩薩復出無數百千那由他俱胝光明遶佛三帀遶已往三千大千世界復過東北方百千恒河沙等世界彼有世界名曰開華彼佛世尊名開華王如來彼有童子名妙吉祥過去行大願力與菩薩摩訶薩同住彼見光明已面戴微笑告彼菩薩衆言佛子光照我等可共同去爾時妙吉祥童子菩薩摩訶薩熈怡觀察所有光明面向而住爾時彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來復遶三帀然後入妙吉祥童子頂上爾時妙吉祥童子即從座起遶彼世尊開華王如來三帀頭面作禮右膝著地白開華王如來言世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺放光召我我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所恭敬頂禮隨喜一切眞言行成就結壇祕密儀軌畫幀加持及一切如來灌頂祕密心印能令一切衆生所願圓滿如是說已爾時開華王如來告妙吉祥童子言汝今所有願樂之事宜速往彼若見彼佛釋迦牟尼與我問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不爾時世尊開華王如來復告妙吉祥童子言童子此百千恒河沙如來應供正等正覺眞言行結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行護摩行一切所願悉皆圓滿一切衆生愛敬明珠品儀過去未來現在智王自在受記眞言若有持誦國土安樂能伏他冤此儀軌法品一切世間出世間佛菩薩聲聞辟支佛菩薩地令得受行說已復說我亦如是願樂隨喜妙吉祥童子所有今事隨汝所去

於釋迦佛前聞此正法及爲汝說此眞言

曩謨三滿哆沒馱(引)喃(引)摩(引)進怛野(二合引)鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)唵囉囉娑摩(二合)囉阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩倶摩囉嚕波馱(引)哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩(二合)賀

此是妙吉祥童子根本眞言一切如來心一切如來同所宣說我亦復說汝今當說汝到娑婆世界廣爲解說能作一切佛事復說釋迦如來所說内心眞言

唵(引)嚩(引)吉也(二合)那曩莫

復說外心眞言

嚩吉也(二合)吽

爾時開華王如來爲妙吉祥童子說三摩地名莊嚴一切菩薩行令得菩提是時妙吉祥童子入此定時四方無邊上下廣博一切諸佛滿此世界而復讚言善哉善哉佛子汝能入此最上三摩地一切聲聞辟支佛而不能入乃至得入十地菩薩行者亦不能入此三摩地爾時開華王如來彼佛世尊同說此妙吉祥童子内心祕密一切事成就眞言名一字内祕密令一切衆生作最上事於別眞言行亦得成就最上事爾時世尊開華王如來須臾黙然佛眼觀察一切世間一切諸佛彼諸世尊慈意召請同說眞言

曩謨三滿哆沒馱(引)喃(引)鋡

此妙吉祥内心能作一切事爾時妙吉祥童子從彼三摩地起如壯士屈伸臂頃復得速疾智三摩地名最上變化以神通力於刹那間往娑婆世界於淨光天上虛空中坐大摩尼寶地放大光明照彼淨光一切諸天入三

摩地名明珠莊嚴照妙吉祥童子入此定時現無數寶莊嚴樓閣無數寶蓋縱廣百千由旬天衣大衣諸寶瓔珞清淨莊嚴天華幢旛寶網鈴鐸出微妙音復雨天香粖香及不退位菩薩供養我世尊釋迦牟尼爾時彼淨光天子見彼菩薩神通變化怪未曾有身毛皆竪震動天宮迷悶驚怖我今云何神通俱盡思惟此相高聲唱言我佛釋迦牟尼願垂救護爾時世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言勿生驚怖彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩從開華王如來佛刹來於我處恭敬禮拜隨喜大事眞言方廣未曾有甚深法句爾時妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三帀頭面禮足熙怡瞻仰以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫　歸命無上大丈夫
歸命最上大丈夫　能作一切事成就
歸命師子大丈夫　能破一切諸惡事
歸命無畏大丈夫　能破一切諸惡趣
歸命白蓮大丈夫　福智馨香無邊際
歸命蓮華大丈夫　清淨超過三界泥
歸命解脫大丈夫　能離一切諸苦惱
歸命寂靜大丈夫　能善調伏一切惡
歸命成就大丈夫　善知一切眞言語
歸命吉祥大丈夫　一切不祥能吉祥
歸命佛陀大丈夫　善知一切諸法藏
歸命如來一切法　善入眞實無戲論
歸命如來一切智　一切智智離幻法
所有三乘無漏道　令入涅槃而安住

爾時妙吉祥童子讚歎歸命已而復告言世尊我過東北方百千恒河沙世界彼有佛刹

名曰開華彼有世尊名開華王如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行之相彼如是安住說法之相乃至復說眞言行義修菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚深安樂爲彼一切衆生如是宣說我此來時開華王如來令我置敬足下問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不釋迦牟尼佛甚爲希有於末世時示生說法於三乘道利樂人天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有情於涅槃道得大安樂我佛世尊如是知此佛心童子復言云何能得不思議未曾有佛世尊自在變化心智意行深入法相百千那由他俱胝刼說彼一切正法善破一切色相究竟眞實通達無相如是行德世尊可知我不能知爾時妙吉祥童子以己神力化作大寶蓮華座瞻仰釋迦世尊爾時世尊釋迦牟尼聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華王如來過去之事所願演說菩薩行法深妙儀軌以迦陵頻伽梵音聲相巧應群機告妙吉祥童子言善來妙吉祥彼上人行法一切佛說爲一切菩薩令得一切眞言句祕密灌頂印壇儀軌長命少病隨意自在一切圓滿皆得成就一切智智儀軌過去未來現在略說令一切衆生所願圓滿若具戒德傳眞言行令他愛敬若求智慧若欲隱身若行虛空足不履地或復入地或降伏一切所欲皆得若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等毗舍尼毗舍支一切部多悉皆降伏若少年盛年耆年皆

得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息災之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀軌法品一切佛說我令汝知此眞言行儀軌法藏能清淨人能利多人天上人間一切衆生皆獲安樂爾時妙吉祥童子入菩薩三摩地名一切佛威德明珠莊嚴照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛刹及無數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一切罪苦衆生息除災患照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已復入妙吉祥菩薩頂中又照東方世界所有佛刹諸佛如來爲法集會其名曰善乾闥婆耀吉祥如來藥師光王如來普照吉祥如來出生王如來娑羅王如來仁王如來無量壽如來正等智王如來無邊照王如來最上光明王如來如是等如來應供正等正覺各有菩薩圍繞皆來集會淨光天上爾時釋迦牟尼如來應供正等正覺欲爲妙吉祥童子說菩薩行眞言句義儀軌品時復有南方西方北方四維上下一切佛刹一切諸佛其光普照亦來集會彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞各欲隨佛聽受如來無能勝教眞言儀軌最上三摩地所謂妙臂菩薩妙寶菩薩妙戒菩薩妙眼菩薩妙樂菩薩妙法菩薩一切義成就菩薩一切出生菩薩法出生菩薩寶生菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥菩薩不思議吉祥菩薩光明吉祥菩薩光吉祥菩薩智吉祥菩薩一切義吉祥菩薩一切寶手菩薩寶髻菩薩寶手菩薩妙幢手菩薩徧照藏菩薩寶藏菩薩智藏菩薩妙思議藏菩薩出法藏菩薩幢旛菩薩妙幢菩薩無邊幢菩

薩光明幢菩薩無垢幢菩薩無餘幢菩薩虛空幢菩薩寶幢菩薩吼聲菩薩鼓音王菩薩無邊照智王菩薩破一切黑暗王菩薩破一切光王菩薩一切行深智王菩薩仁王菩薩深意王菩薩消除王菩薩無鬘王菩薩日王菩薩無性出生王菩薩自性出生王菩薩無性自性出生王菩薩不退地王菩薩自在光菩薩福德光菩薩世間光菩薩甘露光菩薩無邊光菩薩天王光菩薩自性光菩薩無性光菩薩隱身菩薩無觸菩薩無作菩薩不究竟菩薩無垢菩薩無火菩薩須提菩薩末底菩薩誐諦菩薩安樂菩薩目佉菩薩哩彌你彌菩薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你嚩菩薩天中天菩薩曩鼻菩薩大車菩薩世間菩薩息災菩薩深喜菩薩鼓音菩薩成就菩薩白光菩薩最上菩薩淨天菩薩能忍菩薩能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離菩薩遠住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩普照菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不樂菩薩妙意菩薩大天菩薩清淨菩薩離垢菩薩調伏菩薩自息菩薩妙相菩薩白幢菩薩伊彌菩薩計彌菩薩童子菩薩無涼菩薩延壽菩薩妙生菩薩暗幢菩薩旛幢菩薩白幢菩薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩薩父師菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩薩普現菩薩大現菩薩增益菩薩深光菩薩緊迦羅菩薩平等心菩薩世間利菩薩日光菩薩然燈菩薩多聞菩薩一切義成菩薩得成就菩薩開光菩薩照耀菩薩鼓音聲菩薩妙音菩薩妙聲菩薩無邊音菩薩幢音菩薩實仙人菩

薩如是等菩薩摩訶薩而來集會復有七佛如來金仙人如來羯拘村如來飲光如來火頂如來作變化如來勝觀如來能仁如來如是諸佛蒙光普照來淨光天坐寶蓮華亦有菩薩摩訶薩具眞實色相俱來會坐所謂寶手菩薩金剛手菩薩妙手菩薩虛空手菩薩無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩深清淨菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩寶象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清淨行菩薩世間行菩薩速行菩薩無邊行菩薩無邊稱菩薩妙稱菩薩無垢稱菩薩行稱菩薩離垢稱菩薩稱菩薩稱尊菩薩無尊爲尊菩薩世尊菩薩普尊菩薩慈菩薩無邊慈菩薩平等慈菩薩慈氏菩薩妙眼慈菩薩無量慈菩薩三世慈菩薩具實菩薩三寶慈菩薩三歸慈菩薩三乘慈菩薩變化菩薩妙意殊菩薩妙法自在菩薩無性自在菩薩普徧自在菩薩世間自在菩薩觀自在菩薩妙觀自在菩薩勝觀自在菩薩世間菩薩尊妙尊菩薩鼓音吼菩薩清淨自在菩薩心自在菩薩聖衆菩薩妙相菩薩勝尊菩薩名稱菩薩日光菩薩光天菩薩善自在菩薩善菩薩深善菩薩無邊吉祥菩薩普徧吉祥菩薩世吉祥菩薩虛空虛空菩薩虛空自在藏菩薩地自在菩薩大自在菩薩大地菩薩地藏菩薩除一切蓋障菩薩普調伏普賢菩薩賢護菩薩妙財菩薩妙息菩薩妙華菩薩妙虛空菩薩虛空藏菩薩一切義藏菩薩一切出菩薩不住菩薩不住地滅罪菩薩不退菩薩不退轉菩薩一切法不繼菩薩如是等菩薩摩訶薩

同來淨光天上釋迦牟尼佛所復有菩薩摩訶薩行無量義變身爲女人形以世間法引導一切衆生令心堅固不退道意得不思議明句陀羅尼或變種種飛禽形夜叉形羅刹形摩尼寶形人非人等形如是所作殊異色相隨意教化一切衆生令入菩薩行於明王法隨順解了若如來蓮華金剛法部得入三昧一切世間出世間不可違犯所言眞實安住三寶威德不斷有大明王恒時守護所謂佛頂明王出生明王極高明王白傘蓋明王無邊蓋明王普蓋明王最勝明王世間高明王尊勝明王蓮華光明明王金光明明王白光明明王莊嚴尊勝明王金積明王白積明王光積明王寶積明王普積明王稱稱明王寶積明王眞稱明王無性自性積明王不虛誑稱明王如是等尊勝明王入無邊法界如我圓滿衆生之願令得具足一切佛心又此等尊勝明王具足廣大不可思議無等法力如虛空無涯經百千那庾多俱胝劫說不能盡今爲汝等略而說之又此復有明王眉明王眼明王睫明王耳明王咽明王無畏明王悲明王慈明王愍明王智慧明王光明明王意明王光明王無垢明王衣明王如是等明王變化無量無邊如來色相所謂如來鉢如來法輪如來臥具如來乘如來照耀如來言如來脣如來脞如來垢如來幢如來旛如來幖幟如是等如來色相眞言所說復有忿怒明王及諸緊迦囉緊迦哩唧吒唧致努多怒底藥叉藥叉尼人非人等明王得入最上法雲莊嚴三摩地復有無量無邊百千俱胝眷

屬圍繞供養恭敬一切明王如是等衆悉皆來會淨光天中復有蓮華族大明王衆所謂十二臂明王六臂明王四臂明王賀羅賀羅明王不空索明王馬首明王無邊頸明王妙頸明王青頸明王妙項明王白項明王青項明王世項明王光明明王觀照明王觀自在明王千光明王意明王深意明王稱意明王蓮華手明王意願明王救度明王歡喜明王妙髮明王赤髮明王星明王星王明王深善明王善神調伏明王如是等蓮華族尊勝大明王得無量無邊法雲三摩地亦來在會復有無數女身明王得三摩地色相端嚴如觀自在所謂多羅明王蘇多羅明王曩致明王部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致明王部彌鉢囉播致明王尾左羅致明王悉多濕嚩哆明王摩賀濕嚩哆明王白衣明王世衣明王無垢衣明王覺友衣明王蓮華衣明王十力衣明王稱意明王福德明工大福德明王塢路迦明王盡垢明王得清淨明王普爲明王盡苦明王逼鬼明王吉祥明王大吉祥明王塔吉祥明王無邊吉祥明王世吉祥明王名稱吉祥明王世母明王普母明王佛母明王婆詣你明王婆詣囉體明王蘇囉體明王囉他嚩諦明王曩誐難多明王捺摩你明王部多嚩諦明王阿迦里沙尼明王梭部多囉濕彌明王蘇囉娑明王蘇囉嚩諦明王鉢囉母捺明王阿里唧嚩諦明王怛致明王三滿多怛致明王光明明王深善明王大善明王孔雀明明王大財明王施財明王大天明王大世明王陽燄明明王大火明王長壽明

王高聲明王妙吼明王大地明王除病明王
離一切病明王無我明王賢聖明王德稱明
王敬愛明王速作明王無畏吉祥明王消除
不吉明王月明王妙月明王大月明王鉢囉
拏設嚩里明王㫖虞隸明王末曩細明王努
多明王努諦明王唧吒明王唧致明王緊迦
囉明王緊迦里明王夜叉明王夜剎明王羅
叉娑明王羅叉細明王毗舍左明王毗舍脂
明王如是等女身明王入蓮華族三昧妙觀
無邊正法自性湛然猶若虛空行菩薩行愛
樂變化與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟
尼佛所住立佛前恭敬供養

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

序品第一之二

爾時金剛手菩薩告自明王衆言汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所今此明王具忿怒相與摩賀努底等奉其教勑各將眷屬一念之間皆來集會所謂最上明王有明明王能成就明王妙臂明王勝軍明王離欲明王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能金剛明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王金剛幢明王金剛旛明王金剛峯頂明王金剛頂明王金剛牙明王金剛清淨明王金剛毛明王金剛集明王金剛面明王金剛衣甲明王金剛頸明王金剛臆明王金剛臍明王金剛能明王金剛墻明王金剛城明王金剛器仗明王金剛弓明王金剛箭明王金剛曩囉左明王金剛鉤明王金剛鑠明王金剛地明王金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難多濕嚩囉明王部怛多濕嚩囉明王滿馱難多濕嚩囉明王摩賀曹嚕怛多濕嚩囉明王摩呬濕嚩囉怛濕嚩囉明王難曩吠捺囉多濕嚩囉明王薩哩嚩尾你野哆濕嚩囉明王具囉明王蘇具囉明王刹波明王塢刹波明王播那你刹波明王尾那野建哆刹波明王蘇尾怛野娑刹波明王塢芻瑟摩刹波明王末囉明王摩賀末囉明王婆囉摩囉明王部陵誐哩致明王骨嚕馱明王摩賀骨嚕馱明王薩哩嚩骨嚕馱明王阿惹囉明王阿惹誐囉明王入嚩囉成沙明王曩巘哆明王難拏

明王你囉難拏明王阿誐那明王囉俱誐明王嚩日囉難拏明王彌伽明王摩賀彌伽明王迦羅明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王嚕誐明王薩哩嚩部多明王散剎鉢迦明王成羅明王摩賀成羅明王阿哩諦明王摩賀阿哩諦明王夜摩明王吠嚩濕嚩哆明王喻孅哆迦囉明王訖哩瑟拏波叉明王具囉明王具囉嚕閉明王半致娑明王都摩囉明王誐那明王鉢囉摩他曩明王誐囉娑曩明王僧賀囉明王阿哩迦明王喻孅哆里迦明王鉢囉拏賀囉明王設怛嚕近曩明王祢吠沙明王阿摩哩沙明王淨瓶明王甘露瓶明王無邊瓶明王寶瓶明王臂明王大臂明王摩賀嚕誐明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩哩波明王俱瑟姹明王蒽野捺囉他明王尾捺囉嚩迦明王婆叉迦明王阿怛哩鉢多明王塢芻摩明王等如是明王現大忿怒內含慈忍降伏有情令信佛法息除災害增益吉祥亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復禮金剛手菩薩在大衆中安詳而坐又此金剛手菩薩復有恒隨親近大甘露努怛也(二合)等大明王善能觀察法界自性如空無礙亦與百千那由他眷屬來詣佛所所謂寶帶明王妙帶明王金剛鑠明王金剛毫明王金剛舌明王金剛眉明王金剛眼明王金剛身明王金剛顰蹙明王金剛耳明王金剛隷佉明王金剛針明王金剛拳明王金剛鉤明王金剛衣明王金剛雹明王金剛索明王舍羅明王嚩諦舍羅明王尾囉致明王嚩囉致明王迦弭

你明王迦摩嚩日哩(合二)尼明王鉢世迦明王鉢世你明王摩賀鉢世你明王世法囉嚩悉你明王祕密明王密意明王密住明王門住明王欲金剛明王意速明王極速明王急速明王妙眼明王大天明王婆摩你明王婆囉摩你明王遠行明王成就明王無風明王長髮明王畔拏你明王怛哩惹你明王努帝明王娑努帝明王麼摩計明王嚩摩你明王嚕閉尼明王嚕波嚩帝明王勝明王最勝明王無能勝明王增益明王歡喜明王喜金剛明王大勢明王稱意明王大金剛明王妙壽明王三世明王敬愛明王杖明王大杖明王善言明王大愛敬明王大財明王大義明王的底哩明王財力的底哩明王白明王能化明王妙清淨明王鐘明王劔利明王能針明王

得聲明王妙衣明王柔輭明王深輭明王祕密主明王障礙明王杵明王如是降一切部多大努怛也(合二)明王等與無數努底衆眷屬俱來集會復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相調伏衆生斷除諸惡所謂金剛火迷惑陀羅尼妙頂樓閣陀羅尼大財陀羅尼寶山樓閣陀羅尼妙積陀羅尼多積陀羅尼華積陀羅尼難拏陀羅尼你誐囉賀陀羅尼阿迦哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉嚩底陀羅尼特嚩惹誐囉陀羅尼囉怛曩誐囉計喻囉陀羅尼路迦誐囉計喻囉陀羅尼鉢多迦誐囉計喻囉陀羅尼怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼路迦嚩哩哆陀羅尼娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼計都嚩帝陀羅尼囉怛

曩嚩帝陀羅尼摩尼羅怛曩怛拏陀羅尼覺支大力陀羅尼無邊幢陀羅尼普幢陀羅尼寶幢陀羅尼名稱幢陀羅尼一切部多幢陀羅尼阿唋囉嚩底陀羅尼按摩囉陀羅尼妙清淨陀羅尼六面陀羅尼無垢陀羅尼如是世稱陀羅尼等無數陀羅尼復有百千俱胝陀羅尼以為眷屬得無邊佛威德大菩薩三摩地俱來佛會復有佛剎無諸大覺世尊唯有辟支聖衆口有劒牙住世經劫為諸衆生輪迴生死而起大悲解說法眼令意黙然復後迴心觀察菩提復觀過去業苦蓋障得入一地二地三地四地乃至八地不退之位永斷輪迴不受衆苦與諸徒衆皆來佛所所謂香醉辟支佛普處辟支佛普光辟支佛專辟支佛時辟支佛你彌辟支佛塢波你弭辟支佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛薩播哩濕嚩辟支佛蘇播哩濕嚩辟支佛鼓辟支佛稱世辟支佛世光辟支佛得勝辟支佛隟塵辟支佛塵辟支佛微塵辟支佛分辟支佛極分辟支佛幖幟辟支佛妙幟辟支佛日光辟支佛妙作光明辟支佛光照辟支佛明照辟支佛善聞辟支佛妙聞辟支佛愛樂辟支佛善能調辟支佛無邊處辟支佛斷輪迴辟支佛白幢辟支佛幖幟幢辟支佛妙幢辟支佛底沙辟支佛最上蓮華辟支佛蓮華生辟支佛未曾有辟支佛妙智辟支佛意辟支佛大王辟支佛大積辟支佛寶瓶辟支佛全眼辟支佛善作辟支佛深善作辟支佛自息辟支佛善意辟支佛法辟支佛妙法辟支佛徧照辟支佛華辟支佛大青辟支佛增益

辟支佛眷屬辟支佛遠離辟支佛難忍辟支佛金辟支佛無垢辟支佛幢辟支佛月辟支佛妙月辟支佛軍辟支佛勝軍辟支佛帝釋辟支佛天王辟支佛那羅延辟支佛如是等有百千那由他俱胝辟支佛住不可思議無等無願法界自性無礙猶若虛空入中乘實行俱來釋迦佛所集會聽法復有無數百千俱胝尊者大聲聞衆及其眷屬所謂大迦葉尊者伽耶迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者頻羅墮惹尊者賓頭盧尊者嚩囉捺嚩惹尊者目乾連尊者大目乾連尊者舍利子尊者大舍利子尊者須菩提尊者大須菩提尊者憍梵波提尊者迦多演曩尊者大迦多演曩尊者優波離尊者波捺哩迦尊者羯賓那尊者難陀尊者阿難陀尊者孫陀羅難陀尊者塢波難陀尊者路迦部多尊者麼哩虞迦尊者塢波麼哩虞迦尊者難你迦尊者塢波難你迦尊者阿㝹樓馱尊者布囉拏尊者三布囉拏尊者塢波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩嚩蘇尊者嚕嚕尊者勞捺囉迦尊者勞囉嚩尊者俱嚕半唧迦尊者塢波半唧迦尊者迦羅尊者蘇迦羅尊者哩嚩那尊者羅護羅尊者賀哩多尊者塢波賀哩多尊者達野曩尊者你達野以迦尊者塢波以迦尊者塢波捺以迦尊者室哩野娑尊者迦捺囉尊者尾愈補怛囉尊者深財尊者烏閉多尊者健拏尊者底沙尊者麼賀底沙尊者三滿多底沙尊者阿他野曩尊者得稱尊者名稱尊者有財尊者財海尊者多財尊者畢那嚩蹉尊者弃伽羅尊者金頻羅尊者多果尊者無邊果尊

者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麼護那尊者數拏舍縛陵儗迦尊者難歡喜那曩尊者深喜尊者荏麼際曩尊者降魔尊者麼呬濕縛娑尊者縛切迦尊者俱嚕俱羅尊者烏波俱嚕俱羅尊者俱胝迦羅拏尊者室囉嚩拏尊者素嚕波囉多迦尊者仰擬野迦尊者擬哩迦哩尼尊者迦俱胝迦哩尼迦尊者縛哩史迦尊者際多尊者素唅多尊者吉祥客尊者世客尊者師客尊者虞嚕迦尊者乳底囉娑尊者誐麼迦尊者賀彌迦尊者都沙儐彌迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者烏波縛哩多曩尊者尾縛哩多曩尊者烏摩多迦尊者乳多尊者三滿多尊者跋那羅尊者蘇婆捺囉路尊者莎誐多尊者烏波誐多尊者路伽誐多尊者苦盡尊者賢劫尊者大賢尊者事行尊者尊父尊者誐底迦尊者補瑟娑羅尊者補瑟波迦尸迦尊者烏波迦尸迦尊者大藥尊者大福德尊者麼護惹尊者阿努囉馱尊者囉吠迦尊者囉尸迦尊者正梵尊者適悅尊者正世尊者徧曜尊者正曜尊者等如是尊者於無邊法界悟解脫味修三乘行獲小乘果行四無量觀三解脫威儀具足永斷輪迴清淨身心住涅槃界皆悉平等一切無礙遍淨光天大牟尼所集會聽法復有無數尊者大苾芻尼皆證涅槃觀想正道放智慧光離欲清淨恒居佛刹積德無窮人天供養爲大福田於其世間殊勝第一所有二足四足多足無足平等與慈俱獲利樂所謂耶殊陀羅尊者耶殊尊者摩賀鉢囉惹鉢囉尊者阿難多尊者蘇惹多尊者難那

尊者窣吐羅那尊者蘇難那尊者地也以你尊者孫那哩尊者尾舍佉尊者摩拏囉他尊者葱野嚩底尊者尾囉尊者祢嚩多尊者蘇祢嚩多尊者蘇祢嚩多尊者阿佗羅迦尊者室哩野尊者鉢囉嚩囉尊者鉢囉鉢哩餤嚩那尊者嚕呬尼尊者護國尊者護主尊者三摩那尊者嚩布沙尊者室囉馱尊者鉢哩摩尊者頭髻尊者妙髻尊者普髻尊者斷輪迴尊者妙觀尊者意速尊者計舍嚩尊者尾瑟女羅尊者尾瑟女末底尊者妙意尊者多意尊者增益尊者離苦尊者作業尊者業果尊者最勝尊者尊勝尊者嚩娑嚩尊者天尊者法施尊者法擔没囉尊者莎擔没囉尊者大稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色

尊者蓮華色尊者大蓮華尊者蓮華光尊者蓮華尊者鉢捺麼嚩底尊者三相尊者七色尊者優鉢羅色尊者如是等大尊者聲聞苾芻尼皆來佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願聽眞言法句在大衆中安詳而坐爾時世尊釋迦牟尼觀彼一切大衆心意清淨性離諸染猶若虛空出過三界告妙吉祥童子言汝今諦聽妙吉祥汝修菩薩行佛説業果眞言行義隨意所樂皆令汝得法句業句息災句解脱句但行平等勿生疑惑亦得如來十力普力大力能降魔寃名菩薩三摩地如如觀察爾時妙吉祥童子入三摩地以巳神力震動百千微塵數三千大千世界大光普照於是如來説眞言曰

曩莫三滿哆没馱引喃引摩婆嚩娑嚩二合婆

引嚩三滿誐哆引喃引曩莫鉢囉合二怛野合二迦没馱引野室囉合二嚩迦引赦曩謨引冒地薩怛嚩合二喃引捺舍部弭鉢囉合二底瑟恥合二諦引娑嚩合二囉拏引冒地薩怛嚩引二合喃引摩賀薩怛嚩合二喃引怛你野合二他引唵引佉佉引呬佉呬努瑟吒合二薩怛嚩合二捺摩迦阿悉牟娑羅波囉戍波舍賀薩哆合二左覩哩部合二惹左覩哩目合二佉沙入縛合二囉拏誐蹉誐蹉摩賀引尾近曩合二伽哆迦尾訖哩合二哆引曩曩薩哩嚩合二部哆婆啖迦囉阿吒吒賀娑曩引祢你引尾也合二伽囉合二左哩摩合二你嚩引薩曩俱嚕俱嚕薩哩嚩合二迦哩鈐合二砌那砌那薩哩縛合二滿怛囉引二合頻那頻那波囉母捺囉合二摩引迦哩沙合二薩哩嚩合二部旦引你哩摩合二他你哩摩合二地薩哩嚩合二勢瑟顗引二合鉢囉合二吠舍野鉢囉合二吠舍野曼拏羅末地也合二吠嚩濕嚩尾怛哆合二哆哢囉俱嚕俱嚕摩麽引迦哩啖合二那賀那賀鉢左鉢左摩引尾楞嚩摩引尾楞嚩三摩野末覩娑摩合二囉吽吽頗吒頗吒薩普引二合吒野薩普引二合吒野薩普引二合吒野薩哩縛引二合舍引波哩布囉迦呬引呬引婆誐鑁引緊唧囉引野悉摩摩薩哩縛引二合囉採合二娑馱也娑嚩引二合賀

爾時世尊說此眞言已妙吉祥童子化爲大忿怒明王名焰曼德迦彼焰魔王等深懷驚怖何況餘人於世尊前而自住立是時大會衆生見此忿怒明王驚怖戰悚心生憂惱而作是念無別歸命無別哀愍無別主宰唯佛世尊願垂救護作是念已爾時所有母護哩

多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生空居水陸一切有緣於剎那間皆來集會是時大忿怒明王而自告勑若此陀羅尼法句於佛像前舍利塔廟中供養經法處及離欲清淨人前可得讀誦若於耽欲人前持此眞言彼人不久身體乾枯而速命終若欲求事於閙亂雜處不得持誦於意云何彼持法者心不清淨後得怖畏大難必趣命終佛世尊菩薩摩訶薩起最上悲愍一向行法令諸衆生皆入一切智智安住法眼到涅槃岸通達三乘三寶不斷復以大悲力說眞言呪降伏魔王破壞障礙遠離惡事增益吉祥若復有人迷悶顛躓尋得惺悟若身體羸病必得調暢和悅長命無病富貴增勝所事成就如來大慈大悲大喜大捨威儀具足說此眞言行爲一切勝因勿得疑惑爾時復有龍大龍夜叉大夜叉羅剎毗舍左大毗舍左布單那迦吒布單那大迦吒布單曩摩多嚕大摩多囉供畔拏大供畔拏尾也(二合)拏大尾也(二合)拏吠多拏大吠多拏迦冒蒞婆詣都喻(二合)大婆詣都喻(二合)拏枳你喻(二合)大拏枳你喻(二合)祖史迦大祖史迦塢娑哆囉迦大塢娑哆囉迦紉巘迦大紉巘迦緊波迦嚕誐大緊波迦嚕誐阿波娑摩囉大阿波娑摩囉誐囉賀大誐囉賀阿迦舍摩哆嚕大阿迦舍摩多嚕嚕閉拏大嚕閉拏尾嚕閉拏大尾嚕閉拏訖蘭那曩大訖蘭那曩蹉野大蹉野必哩沙迦大必哩沙迦緊迦囉大緊迦囉藥剎拏大藥剎拏入嚩囉大入嚩囉左覩哩他迦大左覩哩他迦你怛也(二合)入嚩囉尾沙摩入嚩囉舍哆你迦謨

怛哩底迦縛底迦旆底迦室尼澁閉迦扇底波唧左大唧左悉馱大悉馱喻詣曩大喻詣曩仙仁大仙仁緊那囉大緊那囉摩護囉誐大摩護囉誐乾達婆大乾達婆天大天人大人聚落大聚落海大海河大河山大山庫藏大庫藏地大地樹大樹禽大禽王大王帝釋大天那羅延天及鬼主哩舍努餤魔梵大梵吠嚩濕嚩哆財主持國廣目增長滿賢珠賢般支迦金毗羅俱瑟摩羅賀哩多賀哩枳舍賀哩諦賓誐羅必哩餤迦囉阿囉他迦囉惹陵捺囉路計捺囉塢閉捺囉祕容左羅左波羅惹羅左羅娑哆曩詣哩金山大山積眼三頭等如是復有無數大夜叉獸主與其百千那由他俱胝夜叉眷屬以菩薩神通威力皆來淨光天中集會聽法復有無數大羅剎王與其百千那由他俱胝羅剎眷屬而來集會所謂十頭羅剎金山羅剎能破羅剎螺耳羅剎瓶耳羅剎普耳羅剎餤魔羅剎惡相羅剎酡惡羅剎大惡羅剎深惡羅剎阿叉羅剎餤魔鍾羅剎印捺囉嚓羅剎路迦嚓羅剎勇猛羅剎大勇猛羅剎叉羅剎三叉羅剎三頭羅剎無邊頭羅剎等來大衆中而爲聽法復有無數大毗舍左亦與百千那由他俱胝眷屬俱所謂閉努毗舍左塢波閉努毗舍左蘇閉努毗舍左無邊閉努毗舍左意願毗舍左無願毗舍左極惱毗舍左執持毗舍左蘇馱摩毗舍左惡毗舍左惡形毗舍左皆來集會而爲聽法復有無數大龍王與百千那由他俱胝眷屬俱以忿怒明王威神之力亦來集會所謂難陀龍王塢波難陀龍王劒末羅龍王

塢波迦末羅龍王蜅蘇枳龍王無邊龍王得叉迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王僧伽波羅龍王商伽龍王商伽波羅龍王羯俱吒迦龍王俱隸迦龍王阿隸迦龍王摩尼龍王迦羅戍那囉龍王俱隸尸迦龍王賛閑野龍王摩尼曩誐龍王摩那娑惹龍王拏供囉龍王塢波拏供囉龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王娑吠哆娑捺囉龍王你羅龍王你羅没那龍王阿波羅羅龍王海龍王大海龍王等各坐一面而為聽法

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

音釋

秴(牟含切) 誐(五歌切) 睫(音接目旁毛也) 瞢(莫登切) 姹(陟嫁切) 弭(母婢切) 仡(許乞切) 戇(卓絳切) 鋄(忙范切) 蹎踣(音顛 踣蒲北切 蹎踣仆也) 紉(尼倫切)

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之衆俱來在會所謂阿怛哩野大仙嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙婆詣囉他大仙惹恨拏大仙暗詣娑大仙阿摩悉諦大仙謨羅悉諦大仙阿誐悉諦大仙尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏嬌怛摩大仙暗鼻囉娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉諦迦大仙牟尼大仙牟尼嚩囉大仙阿嚩囉大仙吠舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戍大仙喻詣濕嚩囉大仙閉伽羅那大仙嚩隷閉迦大仙摩囉建拏大仙如是等大仙各與百千仙衆眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面

復有羅睺羅王衆所謂鼻嚕拏羅睺羅王婆嚕尼羅睺羅王摩嚕拏羅睺羅王摩哩左羅睺羅王摩哩唧羅睺羅王祢鉢哆羅睺羅王等各與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之衆所謂蘇波囉拏迦樓羅濕嚩哆波囉拏大仙迦樓羅半曩誐大仙迦樓羅波囉拏誐迦樓羅蘇惹哆博叉迦樓羅阿惹哆夜叉迦樓羅摩努惹博迦樓羅半曩誐曩舍曩迦樓羅伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦野迦樓羅婆囉馱惹迦樓羅舍倶曩迦樓羅摩賀舍倶曩禽王等各與百千眷屬皆來集會復有大緊那羅王之衆所謂捺嚕摩緊那羅王塢波捺嚕摩緊那羅王蘇捺嚕摩緊那羅王阿難陀捺嚕摩緊那羅王路迦捺嚕摩緊那羅王路捺嚕摩緊那羅王摩努囉薩迦

緊那羅王摩護囉薩迦緊那羅王摩護惹薩迦緊那羅王摩護惹野緊那羅王賀尾賀緊那羅王尾嚕哆緊那羅王蘇濕嚩囉緊那羅王摩努誐也合二唧覩波捺迦囉緊那羅王塢波捺緊那羅王塢波那緊那羅王塢波多緊那羅王塢閉叉迦緊那羅王迦嚕拏緊那羅王阿嚕拏緊那羅王如是等與無數百千眷屬俱來會坐而爲聽法復有娑婆世界欲色等諸天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天廣果天福生天無雲天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處下及欲界他化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利天四大王天恒憍天持鬘天堅手天或有山上住者巖嶺住者峯頂住者曠野住者城隍住者虛空住者中間住者地上住者林間住者屋舍住者及阿脩羅王鉢囉賀囉那阿脩羅王尾摩唧怛囉阿脩羅王素唧怛囉阿脩羅王乞史合二麼唧阿脩羅王祢嚩唧怛囉阿脩羅王囉護阿脩羅王天干共戰阿脩羅王麼護等無數阿脩羅王與其百千那庾多俱胝眷屬以佛菩薩神通威力俱來集會作禮恭敬亦坐一面復有世間空居大曜所謂日月大曜金大曜木大曜水大曜火大曜土大曜羅護大曜劒波大曜計都大曜阿舍你大曜你哩具多大曜哆囉大曜馱嚩惹大曜軀囉大曜度沒囉大曜度摩大曜嚩日囉乞里乞叉大曜勿哩瑟吒大曜烏波勿哩瑟致大曜曩瑟吒囉他大曜你哩曩瑟吒大曜賀娑

多大曜摩瑟致大曜乙里瑟致大曜訥瑟大曜路建多大曜乞叉野大曜尾你播多大曜阿播多大曜怛哩迦大曜阿播多大曜怛哩迦大曜麼娑多迦大曜俞巘多大曜濕摩舍曩大曜閉戶多大曜嘮捺囉大曜濕吠多大曜阿鼻唎多大曜毎怛囉大曜商俱大曜路嚩大曜嘮捺囉迦大曜度嚩曩舍大曜嚩囉嚩曩大曜驅囉大曜阿嚕拏大曜尾賀悉多大曜麼你瑟吒大曜塞健那大曜娑曩大曜烏波娑曩大曜俱摩囉大曜訖哩拏曩大曜賀娑曩大曜鉢囉賀娑曩大曜曩哩多波迦大曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚕波大曜等如是無數大曜與其百千眷屬承佛威德俱來會坐復有無數空居星宿所謂阿濕尾你星娑囉尾星訖哩底迦星嚕醯抳星沒哩

摩尸囉星阿囉捺囉星布曩哩嚩蘇星布沙也星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗攞虞你星賀娑多星唧怛囉星薩嚩底星尾舍佉星阿努囉馱星尒曳瑟吒星沒嚕羅星烏剖阿沙星沙姹星失囉嚩拏星馱你瑟咤星設多鼻沙星烏剖鉞捺囉播努星哩嚩帝星祢嚩帝星阿鼻惹星布曩里嚩星祖帝星鴦擬囉尸星曩乞叉怛迦星烏波頗攞虞星頗攞虞帝星路迦鉢囉嚩囉星鉢囉嚩囉尼迦星失哩野尸星路迦麼多星伊囉星惹野嚩賀星阿囉他嚩帝星蘇左阿囉他星等與其百千眷屬承佛威神皆來集會趺坐聽法復有三十六宮所謂羊宮牛宮女宮蠏宮師子宮童女宮秤宮蝎宮弓馬宮摩竭魚宮瓶宮魚宮猴宮大瓶宮淨瓶宮螺宮象宮水牛宮天宮人

宮禽宮樂神宮世間宮衆生宮曜宮光明宮月明宮槎吒宮地宮暗宮塵宮微塵宮苦宮樂宮解脫宮菩提宮復有辟支佛宮聲聞宮天人宮福德宮大福德宮畜生宮餓鬼宮地獄宮阿蘇囉宮神鬼宮藥叉宮囉叉娑宮及一切部多宮等或有居上居中居下或有定居相應或上等中等下等如是大宮與其百千眷屬俱來佛所一心禮足趺坐聽法復有無數大藥叉女所謂妙眼藥叉女善眉藥叉女長髮藥叉女妙音藥叉女妙意藥叉女天意藥叉女化眼藥叉女圓滿藥叉女祕密藥叉女深密藥叉女寶帶藥叉女如蓮華藥叉女無畏藥叉女施無畏藥叉女得勝藥叉女最勝藥叉女哩嚩底迦藥叉女妙髮藥叉女計扇覩藥叉女阿哩囉藥叉女麼努賀囉藥叉女麼努嚩帝藥叉女俱蘇摩嚩帝藥叉女俱蘇摩布囉嚩枲你藥叉女冰誐羅藥叉女賀哩帝藥叉女尾囉摩帝藥叉女尾囉藥叉女蘇尾囉藥叉女蘇具拏藥叉女具拏嚩帝藥叉女蘇囉孫那哩藥叉女囉娑藥叉女玉呬喻多哩藥叉女嚩吒嚩悉你藥叉女阿戍迦藥叉女寀馱囉蘇那哩藥叉女阿路迦藥叉女孫那哩藥叉女鉢囉娑嚩帝藥叉女阿底舍野嚩帝藥叉女嚕波嚩帝藥叉女嚕播藥叉女阿彌多藥叉女掃彌也藥叉女迦拏藥叉女彌曩藥叉女難祢祢藥叉女烏波難祢祢藥叉女出世間藥叉女等如是大藥叉女與其百千眷屬俱來詣佛頂禮聽法復有無數大毗舍支所謂曼拏哩迦毗舍支謗素毗舍支舍支毗舍支嘮捺囉毗舍支烏羅迦

毗舍支入嚩羅毗舍支婆娑毋擬囉毗舍支
閉尸多舍你毗舍支努嚩囉毗舍支普嚕麼
你毗舍支毋賀你毗舍支誐哩蒊你毗舍支
嚕賀尼迦毗舍支虞嚕賀尼迦毗舍支路建
你迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支閉路嚩帝
毗舍支摩護囉毗舍支努哩難多毗舍支噎
囉毗舍支唧賀曩底迦毗舍支度麼毗舍支
底迦度摩毗舍支蘇度摩毗舍支如是等大
毗舍支與其百千眷屬俱來集會復有麼多
嚕大麼多嚕遊行世間採食華卉魅惑衆生
所謂没囉憾麼抳麼多嚕麼呬濕嚩嚕麼多
嚕吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左誐拏麼
多嚕嚩囉呬麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野
麼多嚕阿誐曩曳麼多嚕吠嚩娑嚩帝麼多
嚕路建哆迦哩麼多嚕嚩嚕尼麼多嚕愛捨
你麼多嚕嚩野尾野麼多嚕鉢囉播鉢囉拏
賀囉麼多嚕目佉曼尼你迦麼多嚕設俱你
麼多嚕大設俱你麼多嚕布哆曩麼多嚕迦
吒布哆曩麼多嚕塞建那麼多嚕如是等無
數大麼哆嚕與百千眷屬皆來集會歸命世
尊而作是言曩謨没馱野如是無數百千人
及非人衆生非衆生一切輪迴阿毗大地獄
等可虛空界悉皆清淨是諸衆生無有憎愛
佛威神力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆
現化佛爾時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨
若斯告妙吉祥童子汝宜略說眞實菩薩藏
眞言行義三摩地如所爲事爾時妙吉祥童
子於釋迦佛前欲説菩薩藏眞言行義入三
摩地名喻虛空自性金剛堅固莊嚴妙吉祥
童子入此定時淨光天上金剛寶地廣無數

百千由旬爾時金剛手菩薩身如寶山具大威德安吉祥而坐觀彼一切衆生界内有無數夜叉羅刹乾闥婆摩嚕哆毗舍左互相憎嫉爾時妙吉祥童子知此無數夜叉之衆勇猛强力互有憎嫉告燄曼德迦忿怒明王言汝大忿怒相唯佛菩薩可以化爲汝今擁護此大衆會一切衆生惡者調伏善者令悟不信令信乃至我本眞言義菩薩法藏方廣總持曼拏羅儀則亦復如是宜專擁護大忿怒明王如是聞已依勑奉行於大衆前現大忿怒相降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百千忿怒眷屬普使四方上下諸處大吼作聲彼諸衆生攝心修善歸依三寶不得違勑如是聞者若違聖勑頭破百分如阿梨樹枝爾時妙吉祥童子承佛菩薩威力略說眞言行

義法句儀軌若菩薩摩訶薩具足一法得成就眞言行云何一法若能觀見一法法無礙相而得眞言成就若菩薩摩訶薩安住二法復得成就眞言行云何二法不離菩提心於一切衆生其心平等如是二法成就眞言若菩薩摩訶薩安住三法於眞言本行而得成就云何三法於一切衆生心不捨離於菩薩戒行精進護持於眞言本行堅持不忘如是三法成就眞言若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法於眞言行而得成就云何四法所謂不捨本眞言不斷他眞言於一切衆生慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四法令初心菩薩成就眞言若菩薩摩訶薩安住五法得菩薩藏眞言行圓滿云何五法所謂寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀

察世間有爲之法教化衆生持戒多聞恒住正行如是具行五法於眞言行義成就圓滿若菩薩摩訶薩安住六法於眞言行義成就圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷菩提大行淨信不斷世間眞言不生謗毀所說無礙法界大乘經典甚深之義無復疑惑於眞言行精進不退恭敬善法令不斷滅如是六法皆得眞言行義成就若菩薩摩訶薩安住七法所求眞言行皆得趣入云何七法所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法書寫讀誦爲他解說依菩薩行依時持誦默然護魔速修正行安住智慧清淨之意求大菩提趣入如來甚深之法於眞言本儀請召護持成就密行善解大慈大悲大喜大捨善觀衆生界法界實際皆無二相不捨一切不樂小乘之法上求一切智智如是七法皆得成就眞言行義若菩薩摩訶薩安住八法於眞言行義皆得成就云何八法所謂行人見未曾見微妙色果菩薩神通變化之事不生疑惑心不顛倒受持眞言崇重本師又復受持佛菩薩本行儀法或有處非處勝田之地觀己財物如夢所見皆能給施永斷嫉妬煩惱之根常勤精進供養諸佛菩薩具足善根被大甲胄破諸魔軍令得大富菩提道場成就自身福德智慧親善知識爾時妙吉祥童子略說八種行法於眞言本行皆得成就若有信敬三寶不捨菩提心設復犯戒誦持我眞言教品未曾有菩薩無邊行法發意皆得成就無復疑惑爾時佛菩薩緣覺聲聞等一切大衆說如是言善哉善哉佛子汝種種宣說眞言

法教修行儀軌爲一切衆生安心趣入了悟最上祕密之門若有人受持讀誦憶念此品法句或種種華香而用供養彼人若在軍陣及諸險難我當爾時乗象馬等現彼人前而爲降伏寃陣不久自然退散若有比丘比丘尼近事男近事女於自舍宅書寫供養獲大福報長命無病增益吉祥一切大衆聞此法已默然意解

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

菩薩變化儀軌品第二之一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

爾時妙吉祥童子觀察會中一切大衆於是妙吉祥童子入觀照三摩地入此定已從其臍輪出大光明復有無數百千那由他俱胝光明以爲眷屬普徧照耀一切衆生界及淨光天爾時金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言汝今宣說曼拏羅法品儀軌令諸菩薩及一切衆生得入三昧復令一切衆生平等悟解眞言句所有世間出世間一切眞言行皆得成就金剛手祕密主如是說已爾時妙吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照一切以神變力於其右手指端之上悉皆現起一切大衆復出無數百千那由他俱胝光明照彼淨光天上一切衆會爾時妙吉祥童子略說餤曼德迦忿怒明王心眞言具大無畏一切所作請召發遣息除災害增長吉祥降伏諸魔隱没身形行坐虛空或行地上足不履地令他愛敬等皆得成就破一切暗如廣大明燈此大無畏三字眞言儀行法力最爲第一所求所作一切眞言義悉得成就即說大忿怒明王心眞言

唵引惡吽引

此大忿怒明王心眞言大菩薩妙吉祥善說曼拏羅眞言行能作一切事破一切障礙爾時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭稱如是言曩謨一切佛如是說已所有十方世界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住

會中是時忿怒明王復現大忿怒相即往一切世界刹土之中所有惡心大力衆生尋遣來集淨光天上大衆之中依位安住又此衆生頂上各出熾盛光燄爾時妙吉祥童子觀彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當諦聽我此三昧若不依行如有違犯令此忿怒明王現大威力而自調伏何爲不得違犯緣此祕密三昧眞言行義諸佛世尊菩薩大德平等法門汝今諦聽善思念之當爲汝説

曩謨三滿哆没馱引喃引唵引羅囉三麼二合囉阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩倶摩囉嚕波馱哩抳吽吽發吒發吒薩嚩二合引賀

聖者此是我根本眞言聖妙吉祥印名爲五髻大印若用此印持誦根本眞言一切所求皆得成就

復説心眞言作一切善事令心寂靜

唵嚩枳也二合捺曩莫入聲

説此印法名爲三髻增長一切福德復説外心眞言

嚩枳也二合吽

説此印法亦爲三髻能降伏一切衆生

復説内心微妙眞言

曩謨三滿哆没馱喃曼

説此印法名孔雀座敬愛一切衆生

復有一切佛心大無畏八字眞言名最上增益大吉祥斷三界生死消除一切惡趣能滅一切災害作一切事皆得安樂寂靜如現在見佛此妙吉祥菩薩宣布最上祕密眞言相爲一切衆生若有憶念一切所願皆得圓滿若有持誦之者所有五逆重罪皆得清淨即

說眞言曰
唵阿尾囉吽佉左洛
聖者有此八字大無畏最上祕密心眞言與佛住世而無有異能作一切吉祥之事此大功德我今爲汝略而宣說若欲廣陳經無數百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡若說此印法名爲大精進能圓滿一切願
復說召請衆聖眞言
唵引呬引呬引俱摩囉尾濕嚩二合嚕閉尼薩哩嚩二合嚩引羅娑史哆鉢囉二合冒馱你引阿野引呬娑誐挽曩引野呬俱摩囉吉里二合摩怛娑二合羅馱哩尼曼拏羅末地野二合底瑟姹二合底瑟姹二合三摩野摩拏娑摩二合囉阿鉢囉二合底賀哆舍娑曩吽摩引尾羅嚩嚕嚕頗吒娑嚩二合賀
此眞言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆阿脩羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹娑一切部多等夫欲召請先以香水加持七徧灑淨一切廣闊四維上下一切諸佛菩薩妙吉祥并及眷屬一切世間出世間眞言一切部多衆一切衆生皆赴道場
曩謨三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩喃引唵度度囉度囉度波嚩引悉你度波引哩唧二合波吽底瑟姹二合三摩野摩努娑摩二合囉娑嚩引二合賀
此是獻香眞言若以白栴檀龍腦供俱摩香和合等燒此香時誦此眞言一切如來及諸菩薩一切聖衆皆受供養前召請印名最上蓮華鬘能與一切衆生作大吉祥之事若於

諸佛如來一切菩薩及聖衆等獻閼伽水所用龍腦白檀供俱摩等香復用惹帝華適意華摩梨迦華末哩師迦華龍華末俱羅華賓尼哆誐羅華如是等香華用淹水内此名獻閼伽水獻水眞言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也二合他引唵引唵引摩賀引迦引嚕尼迦尾濕嚩二合嚕波馱哩尼引阿哩凝伽二合鉢囉二合底蹉鉢囉二合底蹉波野三摩野摩拏娑摩二合囉底瑟姹二合底瑟姹二合曼拏羅末地也二合鉢囉二合吠舍野薩哩嚩二合部哆引努波迦佗哩二合恨拏二合吽阿蘇囉尾左引哩尼娑嚩二合賀引

此印名圓滿印能爲一切衆生作圓滿事

復說焚香眞言若彼獻香如前眞言

曩謨三滿哆沒馱引喃引曩謨三滿哆巘馱引嚩娑引娑室哩二合夜引野怛他引誐哆引野怛你也二合巘第巘第引巘第引巘馱引巘馱摩拏囉弭引鉢囉二合底蹉鉢囉二合底砌引難巘淡三滿哆引努左引哩尼引娑嚩二合賀引

此印名波羅嚩圓滿一切願

復說獻華眞言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍引娑曩喃引曩謨三俱蘇弭哆囉引惹寫怛他引誐哆寫怛你也二合他引俱蘇弭引俱蘇摩引你曳二合俱蘇摩布囉嚩引悉你俱蘇摩引嚩底娑嚩二合賀引

夫欲獻食先頂禮一切諸佛賢聖生不思議未曾有想今此眞言正覺正說前後所有供

獻皆依此儀念此眞言
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍娑曩引喃引怛你也二合他引呬引呬引娑
誐嚩摩賀薩哩嚩二合沒馱引嚩路引吉哆摩
引尾楞嚩伊難嚩隷誐哩二合恨拏二合引播野
誐哩二合恨拏二合誐哩二合吽薩哩嚩二合尾濕嚩
二合囉囉吒吒薩頗二合吒娑嚩二合引賀引
今此眞言印名爲大力消除一切諸惡

然燈眞言
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引喃引薩哩嚩二合怛夢引馱迦引
囉尾持鑁二合悉喃引曩謨三滿哆祖底巘馱
引嚩娑引娑室哩二合夜引野怛他引誐哆引
野怛你也二合他引呬引呬引婆誐鑁祖底囉
舍弭二合設哆娑賀娑囉二合鉢囉二合底曼尼哆
舍哩囉尾俱哩嚩二合摩賀引冒地薩怛嚩二合
三滿哆入嚩二合囉引你喻二合底哆沒哩底二合
具哩那二合具哩那二合阿嚩路引迦野阿嚩路
迦野曼拏羅薩哩嚩二合薩怛嚩二合難左
此是然燈眞言印名曰廣開覩照一切衆生
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你也二合他引入嚩二合入
嚩二合羅入嚩二合羅入嚩二合羅野入嚩二合羅野
吽尾冒馱迦賀哩訖哩二合瑟拏二合賔誐羅
此是然火眞言印名合掌光照一切衆生過
去諸佛菩薩所說

爾時妙吉祥童子告祕密主金剛手菩薩言
此微妙祕密眞言汝等明王族部外現忿怒
内含慈忍所有智者求一切眞言皆得成就
若彼金剛蓮華族等障礙之時即說此明令

彼降伏
曩謨薩哩嚩（二合）没馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀
哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵迦囉
迦囉俱嚕俱嚕摩摩（引）迦（引）哩餤（二合）伴惹伴
惹薩哩嚩（二合）尾近難（引二合）那賀那賀薩哩嚩
（二合）嚩日羅（二合）尾那野欱（引）布哩嚩（二合）吒迦吶
尾旦哆迦囉摩賀（引）尾訖哩（二合）哆嚕波馱哩
尼鉢左鉢左薩哩嚩（二合）努瑟吒（二合）摩賀（引）誐
拏鉢底吶尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩（二合）
誐囉（二合）賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉
（二合）摩（引）曩野尾瑟拏（二合）摩（引）曩野没囉（二合）憾
摩（二合）你也（二合）祢嚩（引）曩曩野摩（引）尾楞嚩尾
楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也（二合）鉢囉（二合）吠
舍野三摩野摩努娑摩（二合）囉吽吽吽吽吽吽
頗吒頗吒

說此眞言已告祕密主言此是大精進最上祕密名六面大忿怒明王能破障礙若持誦此明得自在十地菩薩猶可降伏何況諸惡障礙若有持誦供養大作擁護說此印法名爲大叉破滅一切障礙

復說忿怒明王心眞言

唵（引）仡哩（二合）瑟致哩（二合）哆（引）曩曩吽薩哩嚩（二合）設怛嚕（二合）曩舍野薩旦（二合）婆野頗吒頗吒

若有一切寃家逼害惱亂之時依法念此眞言令彼寃家受隔四日瘧病得大苦惱若人恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若人不信三寶誦此呪法令彼生信定得成就印名大叉與呪同用其驗剋成

復說外心眞言

唵仡哩（二合）迦囉嚕波吽欠

印名大叉若此明同用能調伏一切惡者
復說內心眞言名爲一字一切佛說印名大叉與明同用能消除一切惡事降伏一切部多於曼拏羅中呪法成就之時定見忿怒明王靈驗
復說發遣賢聖等眞言
曩謨薩哩嚩沒䭾引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍娑曩引喃引怛你也合二他引惹餤惹野蘇惹野摩賀迦引嚕尼迦尾室左合二嚕閉尼引誐蹉誐蹉娑嚩合二娑嚩喃引薩哩嚩合二沒淡引室左合二尾娑哩惹合二野薩波哩嚩引囉引娑嚩合二娑嚩喃左怛囉合二鉢囉合二吠引舍野滿怛囉合二娑摩合二囉薩哩嚩合二室左合二弭悉殿覩滿怛囉合二播那引摩努囉淡左弭波哩布囉野

此發遣眞言印名寶座亦名獻座若欲發遣賢聖等專心忘意念一七徧依法加持所有一切世間出世間曼拏羅眞言行皆得三昧成就諸聖衆等歡喜而退
爾時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大衆說自己明王眞言
曩謨薩哩嚩合二沒䭾引喃引摩鉢囉合二底賀哆誐底喃引唵你哩致
妙吉祥說此眞言已化爲明王名枳世你能作一切之事印名大五髻若用此印法一切難作之事皆得成就
曩謨三滿哆沒䭾引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍娑曩引喃引唵引你致
此眞言名塢波枳世你印名廣開一切之事所求皆成若有一切凶惡宿曜自然退散

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
誐底喃引唵引你入聲
此眞言名曩隸你印名寶座能成一切之事
所有夜叉之衆亦能遣來
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進部哆嚕閉赦
引唵引稍罩嚕二合
此眞言名波隸你印名大力能調伏一切拏
枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
誐底鉢囉二合左引哩赦引怛你也二合他引唵
引嚩囉祢引
此明名增長化相印名三髻持誦同用速得
富貴
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合引部
哆嚕閉拏引唵引部哩

印名又同用消除一切瘧病
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合引部
哆嚕閉赦引唵引唵引怛囉二合引哩
此明名哆囉印名大力能成一切事復能滅
除障礙
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合引部
哆嚕閉赦引怛你也二合他引唵尾咯枳你
此明名大世印名嚩訖怛囉降伏一切世間
皆得快樂
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部哆
嚕閉赦引怛你也二合他引唵尾濕吠三合引尾
濕嚩二合三婆吠引尾濕嚩二合嚕閉尼迦賀迦
賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努
此明名大精進印名能瑟吒囉亦名變化能
令一切衆生起大施願惠施一切有情

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉䫂引怛你也二合他引唵引濕吠二合諦
引室哩二合嚩布
此明名爲大化印名孔雀座具不思議未曾
有相作一切所欲之事無不成就能降伏世
間童男童女生愛敬心
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉䫂引怛你也二合他唵引契契哩娑虞
哩薩哩嚩二合設怛嚕二合薩旦二合娑野昝娑野
謨引賀野嚩舍摩引曩藥
此明名相應大明印名嚩訖怛囉能調伏造
惡衆生
曩謨三滿哆沒馱引喃引孽鉢底二合賀哆誐
底鉢囉二合左引哩拏引怛你也二合他引唵引
室哩二合入聲

此明名大福德印名合掌佛自宣說能令有
情得國王位
曩謨三滿哆沒馱引喃引薩哩嚩二合薩怛嚩
二合娑野鉢囉二合捺引曳喃引怛你也二合他唵
引阿吽諦俱摩引哩嚕閉尼贍呬阿引誐蹉
摩摩迦引哩緂二合俱嚕入聲
此名無能勝現童女身說甘露句印名合掌
與此眞言同用遠離一切冤家
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉䫂引怛你也二合他引唵引惹曳引唵
引尾惹曳引唵引阿吽諦引唵引阿波囉引
吽諦
此眞言內有四姊妹親近菩薩經行大地救
度衆生令諸有情依行眞言行如度得船所
作圓滿印名祕密

曩謨三滿哆沒馱(引)喃(引)路迦(引)誐囉(引二合)地鉢底喃(引)怛你也(二合)他唵(引)俱摩囉摩賀(引)俱摩(引)囉吉哩(二合)拏彭摩佉冒地薩怛嚩(引二合)覩惹拏(二合)哆摩布囉(引)摩布囉(引)娑曩設吉曳(引二合)覩(引)你也(二合)哆波(引)尼囉訖旦(引二合)誐囉訖哆(二合)巘馱(引)覩隸(引)鉢曩必哩(二合)野佉佉佉佉呬佉呬吽吽涅哩(二合)怛也(二合)涅哩(二合)怛也(二合)囉訖哆(二合)補瑟波(引二合)唧哆(二合)沒哩底(二合)娑摩野摩拏娑摩(二合)囉部囉(二合)摩部囉(二合)摩部囉(二合)摩野部囉(引二合)摩野羅護羅護摩(引)尾覽摩薩哩嚩(二合)迦(引)哩野(引二合)尼弭俱嚕尾唧怛囉(二合)嚕波馱(引)哩尼底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)吽吽薩哩嚩(引二合)沒馱(引)努惹拏(二合)諦(引)娑嚩(二合)賀(引)

爾時妙吉祥菩薩說此眞言之時大地六種震動大自在天現極惡相童子天具火曜幖幟俱來教化調伏一切惡業衆生妙吉祥所說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切愚癡衆生印名大力與眞言同用令得梵天等大福德果何況人身

爾時妙吉祥菩薩復說眞言名爲三字爲悲愍衆生印名大力與眞言同用令一切衆生得大福德

唵(引)吽弱

此是三字眞言依法持誦所求皆成

復說外心眞言

曩謨三滿哆沒馱(引)喃(引)三滿覩(引)你喻(二合引)底哆沒哩底喃(引)唵(引)尾訖哩(二合)哆誐囉(二合)賀吽頗吒

妙吉祥菩薩爲親近者童子天說此眞言能

降伏一切部哆摩多羅等及一切諸惡星曜如有部多等所著所魅及惡曜照臨依法持誦彼等悉皆恐怖而自退散即得解脫乃至求生天界一切皆得印名大力與彼同用

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他引唵引沒囉合二憾摩合二蘇沒囉合二憾摩合二沒囉合二憾摩合二嚩哩左合二細引扇引底俱嚕

此眞言大梵天菩薩所說令息災害若部多惱亂之時誦此眞言剎那退散速得安樂印名五髻若說大梵天調伏儀軌如四圍陀論

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他唵引誐嚕拏嚩引賀曩作羯囉合二波引尼左覩哩部合二惹吽吽三摩努娑摩合二囉冐地薩怛嚩合二阿惹拏合二波野底

妙吉祥說此眞言速能作於吉祥之事印名三髻亦能破壞部哆及那羅延此則皆是方便攝化衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他唵引摩賀引摩吧四引室左合二囉部哆引地波底沒哩合二沙特嚩合二惹鉢囉合二覽嚩惹吒摩倶吒馱引哩尼悉哆婆娑摩合二度娑哩哆沒哩底合二吽頗吒頗吒冐地薩怛冐引二合惹拏合二波野底入聲

此眞言我自宣說爲慈愍衆生印名大叉與明同用亦破部多之衆

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

音釋

嘮勒交切 抳女里切 攞勒可切 槎助加切 閼烏葛切 赧奴限切 昝子感切 釤所鑑切 弱寧吃切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五（第六同卷）

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說眞言儀軌爲彼水陸有情及阿脩羅等令具種種功德眞言曰

曩莫三滿哆沒馱（引）喃（引）摩鉢囉（二合）底賀哆舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你也（二合）他（引）唵舍倶曩摩賀（引）舍倶曩鉢納摩（二合）尾怛怛博訖叉（二合）薩哩嚩（二合）半曩誐曩（引）舍迦佉佉佉呬佉呬三摩野摩努娑摩（二合）囉吽底瑟吒（二合）冐地薩怛冐（二合）波野底（入聲）

此眞言行復用大印具足精進難化者能化難調者能調病苦之者速得平安消衆毒藥破諸惡事不生疑惑復次菩薩眞言行力能隨衆生普徧教化如迦樓羅經說菩薩悲愍有情隨諸衆生或現爲迦樓羅鳥形容廣大降伏毒龍令彼生善此眞言儀軌說如來眞言族及蓮華族等多方變化利益有情而無寃憎譬如慈母育養多子恩愛平等菩薩慈悲度諸衆生亦復如是我行眞言行過去佛說令我亦說妙吉祥復說爾時妙吉祥童子觀察淨光天上一切大衆不思議未曾有事入三摩地名照見一切三昧安住菩薩所行法行令諸衆生悉得利樂入此三摩地已於淨光天化出不可思議未曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一切聲聞辟支佛乃至十地得自在菩薩而不能畫此曼拏羅何況凡夫之人此最上曼拏羅平等法行妙吉祥童子而能通達唯諸佛世尊一切菩薩聲聞

辟支佛可能依法奉行得受灌頂妙吉祥童子不思議威德力行佛菩薩最上三摩地入曼拏羅心意現生之時唯自了知彼諸心智何可度量豈將有相工巧而圖畫耶爾時妙吉祥童子告諸衆言聖者諦聽入大曼拏羅三昧如來菩薩不可違犯何況別餘衆生聖與非聖爾時妙吉祥童子告金剛手祕密主言佛子三昧心法理出人情今為如來入滅方便說之令諸衆生得入世間出世間一切眞言行皆得成就爾時金剛手祕密主告妙吉祥童子言佛子世尊若涅槃之後爲諸衆生說曼拏羅眞言行令彼隨喜修學皆得成就無上佛道若有愚癡衆生不依法行違犯三昧眞言不成雖有大福梵行不依此儀不得三昧眞言不成若不依法假使帝釋巧設方便不得三昧眞言不成何況地居之人若善知教法依法行事念誦之時世間出世間眞言三昧決定成就入妙吉祥童子曼拏羅教法之者一切所求無不圓滿爾時金剛手祕密主大菩薩請妙吉祥菩薩爲諸有情略說曼拏羅儀軌如是請已是時妙吉祥童子而爲宣說夫建曼拏羅須在三長月於此月內須得白月勿使黑月於白月中或一日或十五日復須揀擇好日有吉祥星曜方得起壇若於三長月外或建曼拏羅時得好吉祥之日早辰而可用之復須揀擇清淨之地或近城郭或近入海河岸或向海中或阿闍梨自住處皆可起壇若近城郭向東北上不近不遠即可堪用所用之地無沙石瓦礫灰炭糞土髑髏之類並須去除令其清淨阿闍梨

於此安住或七日至半月依法嚴持壇地然用無蟲五淨之水白檀香龍腦香供俱摩香和合水内用五髻大印念僛曼德迦大忿怒明王真言八千徧加持淨水灑淨十方四維上下俱令清淨所居壇地四方各十六肘或十二肘或八肘此分上中下三等一切智智說此壇法若求國位安泰登其王位可用上壇若求增益福壽可用中壇若求一切吉祥之事可用下壇八肘者復次若别爲所求之事粉彼曼拏羅於其壇地掘深二肘若有炭灰瓶石瓦礫骨髮虵蟲之類不可起壇須别覓好地而乃修辦不計山中曠野河岸一無障礙直須正意細心觀察無蟲清淨之地所掘之地復須别取上好淨土而用填之填已實築平滿所填淨土仍須用前五淨之水同和填之三等曼拏羅隨意可作又於壇四方各釘一佉祢囉木橛念忿怒明王真言七徧加持於橛復以五色線亦誦忿怒明王真言七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇相四方中位名内院令阿闍梨居其中位念根本真言八千徧結五髻大印同用誦真言足已彼阿闍梨却出壇外旋繞曼拏羅帀已面東踞草薦而坐至心頂禮一切諸佛及諸菩薩以前五色線繫四方橛上繞壇一帀用爲界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色粉念六字心真言加持彼粉且按置曼拏羅中復於壇外四面莊嚴按置幢旛栽芭蕉樹及種種果樹以爲門道然令鼓樂螺鈸等齊

韻發聲此爲吉祥音音樂等止已復爲四衆略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光明經如是法師讀此四本經法已阿闍梨從曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上好華同和一處念根本眞言加持以此香華散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥復用二人至三人具大福德發菩提心持戒者同入曼拏羅中念根本眞言自作擁護以五色粉粉此壇上所用粉糅使金銀等五色寶微細如塵或銅等五色亦得若是國王及大福德人建造此壇上求無上菩提決定得成若有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉祥之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世薄福衆生何能見聞如是大福德壇儀之法

爾時大光妙吉祥童子爲諸貧苦衆生略說曼拏羅儀軌用秔米爲糅微細如麪染成五色青黃赤白黑曼拏羅阿闍梨自結五髻大印念根本眞言加持彼粉然後阿闍梨於曼拏羅東南方依法作一火壇其壇闊二肘深一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍木及吉祥果樹木爲濕柴可長一尺俱得濕潤者可用復使酥酪蜜三種搵濕柴兩頭結野瑟致印念根本眞言請召火天復念一字心根本眞言八百徧即作護摩(即是燒前柴也)次與巧妙畫人同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭冠內心至意想像諸佛菩薩如對目前復念獻香眞言合掌恭敬頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子已將前五色粉與彼畫人同共粉畫壇面先

於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師子座諸相具足如在淨光天上作說法相曼拏羅阿闍梨及同事畫人復念根本眞言自作擁護次與一切鬼神出其生食於此壇外四方上下散施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴身體著潔淨衣近於火壇作擁護法復用酥供俱摩香和爲團食作八千箇阿闍梨坐吉祥淨草座上念根本眞言用前團食而作護摩又用白芥子復誦燄曼德迦忿怒明王眞言八百徧加持芥子合在淨器中或有不祥諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或日有惡相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧諸惡自滅若有人爲障難以芥子作護摩五徧彼人障難不成而自降伏經一剎那復得鬼魅所著假使天帝釋爲其障難亦乃不久而得無常何況惡心者人及非人等作其障難此燄曼德迦忿怒明王破壞怖畏其事如是又彼持誦者坐吉祥草座誦燄曼德迦忿怒明王已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛足前畫二大聲聞作聽法相彼聲聞右邊畫觀自在菩薩一切莊嚴如秋滿月坐蓮華座左手執蓮華右手作施願相彼觀自在右邊畫白衣尊勝左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如是復畫多羅菩薩部哩俱胝菩薩各各如法而坐於彼菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多佛眼佛頂尊勝王及畫十六大菩薩所謂普賢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩滅罪菩薩慈氏菩薩手執白拂瞻仰世尊清淨行菩

薩無垢幢菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱菩薩除一切病菩薩一切法自在王菩薩世間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩如是十六大菩薩莊嚴色相普皆圓滿又於向上復畫忿怒大明王及諸明王蓮華部族依法結印隨處安住於壇四面各空閑位唯畫蓮華請召賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右邊畫二辟支佛一名巘馱摩捺曩二名塢波哩瑟吒於佛左邊復畫二辟支佛一名贊捺曩二名悉馱於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦多演曩所有一切壇向東開門又於聲聞左邊畫聖金剛手如優波羅色一切莊嚴色相圓滿右手執拂左手摩忿怒明王頂金剛拳明王金剛鉤明王金剛鑠明王妙臂明王金剛軍明王隨相幖幟逐位而坐一切忿怒明王及諸明王并其眷屬各各依法結印於彼左邊復畫羯磨金剛杵印於壇四面皆爾阿闍梨請召明王眷屬於此安居於彼壇上復畫八尊勝佛頂體有金色徧身光明各結印法似大輪明王相貌圓滿莊嚴瞻仰觀佛所謂大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛頂最勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於前辟支佛左邊畫門於門外右邊畫一大菩薩名出世間行作持髮髻頭冠右手持數珠左手持淨瓶面向門作喜怒顰蹙色門左邊畫一大菩薩名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手持瓶杖右手持數珠作施願相面向門亦作喜怒顰蹙相又於寶殿内有法輪法輪下有師子座彼有大菩薩即妙吉祥現童子相身如供俱摩香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅

華右手作施願持吉祥果頭有五髻眞珠瓔珞著憍尸迦天衣偏袒右肩光明徧照一切莊嚴皆作童子之相坐蓮華座面向曼拏羅門觀瞻燄曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮華座下復畫燄曼德迦忿怒明王作大惡相徧身光明瞻仰菩薩如受勑相於右邊蓮華下畫五大菩薩作淨光天子相所謂無垢菩薩深善菩薩清淨菩薩滅障菩薩普照菩薩一切如彼淨光天上普徧有無數珍寶光明散種種華殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅四方畫四門樓於曼拏羅東北畫上界開華王如來宜小畫佛身坐蓮華座作觀瞻釋迦佛相普放光明結跏趺坐作施願手彼佛右邊畫大輪佛頂尊勝印左邊光明聚印佛眼印般若波羅蜜多印聖觀自在上般若波羅蜜多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如來作施願手坐蓮華座普徧光明彼佛右邊安衣鉢印如是次第有閑空之處復畫開華王如來及蓮華印右邊畫佛頂光明聚印普徧光明彼右邊安寶幢如來坐寶山上而作說法相於彼佛身出種種光燄作青綠紅色普徧光明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪印皆有光明照耀左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶座印依次粉之復於門頰粉三股金剛杵普徧光明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢羅華印皆具光明如是壇相並須具足所有入曼拏羅門或東或西安置俱得於曼拏羅外用五色細粉粉彼四隅及四方門樓於內曼拏羅外四方各空二肘於此粉畫大梵天具四頭面著白天衣偏袒右肩以白線絡腋身

貌金色髻戴金冠左右兩手俱持瓶杖復於左邊畫極光淨天子身有金色著嬌闍耶衣天仙衣作禪定相面含喜色髮髻戴冠白線絡腋結跏趺坐右手作施願相右邊色究竟天子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面含喜相結跏趺坐如在禪定白線絡腋右手作施願相依次復粉恀利天子夜摩天子覩史天子化樂天子他化自在天子所有儀相皆依次第一一周備又於帝釋足下畫四大王天子恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第儀相具足南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切

莊嚴如夜叉相儀右邊依次復畫寶賢滿賢夜叉主及訶利帝母大夜叉女懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支迦賓誐羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位次有水天手執羂索又於四方畫八大龍王難陀龍王跋難陀龍王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王等如是依其次第排兩位畫之次畫夜叉羅叉乾達婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人餓鬼毗舍左迦樓羅人非人等復畫最上大藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩哆羅并諸眷屬東南方畫火天普徧光明手持瓶杖數珠髮髻戴冠著白衣天仙衣偏袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴幖幟形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自在天乘牛手執三股叉及烏摩天女

身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣天仙衣左手執鈴紅旛次排部陵儗哩致大衆主作極瘦相難祢枳濕嚩囉大黑神七箇摩哆囉隨其幖幟相儀一一莊嚴復畫八天七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劒乘金翅鳥一切莊嚴復安八宿曜二十七星宿臨行大地復有入小曜依位粉畫復畫十五日黑白之相十二宮分十二月年四妹乘船五兄弟住其水中其餘部類等但畫其印所有賢聖作兩位排列三重曼拏羅各列賢聖之位三重曼拏羅俱作四方相佛世尊衆聖中第一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內

曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世界主大梵天王及極光淨天南方畫色究竟天及無色界四天畫無形色位北方帝釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他化天主及少光天子一一須畫天主其餘諸天但畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩右手執鈴紅旛作童子相儀瞻仰曼拏羅東方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方畫四妹及五兄弟同乘船在大海中行及火天如是南方畫尾鼻沙拏羅剎主住楞伽山中次畫金毗羅神如夜叉形在大樹下此是菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜惡相其餘但畫印次南方畫難陀烏波難陀龍王及

日天子宿曜中第一西方畫迦毗羅牟尼仙人及尼乾子外道仙人皆作外道相依其次第復畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻乾達婆王大樹緊那羅王其餘畫印第四重曼拏羅外畫五色緣道及印相具足曼拏羅四方畫四門樓及四大天王如前所有印相具足入門右邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金剛斧劒槍三股叉寶棒寶輪婆縛悉底迦寶瓶魚螺軍持淨瓶幢旛羂索鈴刀弓箭金鎚如是種種幖幟相狀印法四方俱畫於四方壇外復畫四大印又於曼拏羅北方復安五股金剛杵普徧光明東方作小曼拏羅作三角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅作半月相安鉢普徧光明西方曼拏羅團圓相安青蓮華并莖葉普徧光明復於四隅有四印西北角曼拏羅作團圓相安羂索普徧光明西南角曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧光明東北方曼拏羅作四方相安劒普徧光明於曼拏羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢革屣普徧光明爲利益一切衆生依此曼拏羅儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝受弟子須得六根圓滿人相具足若婆羅門刹帝利毗舍首陀發菩提心行大乘行不求小果持菩薩戒信善堅固樂求廣大國王福報等者而可度之若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求大菩提讀誦經典欲入曼拏羅潔淨身心持戒一晝夜著淨衣服首髮塗香一日三時洗浴洗已黙然食龍腦香丁香恭俱摩等細妙之香於曼拏羅外不近不遠坐吉祥草座寘心持誦自作擁護若是先受灌頂刹帝利大國王子及有大勢力者一人至八人或童男或童女未知世法者妙吉祥菩薩自作童子形相與彼王童同爲嬉樂因此誘引令入曼拏羅或所求王位長壽無病富貴自在增長最上之事以此曼拏羅真言之力此等童子決定成就吉祥之事如前求大乘行者既安置已曼拏羅阿闍梨燒龍腦香依法出外以無蟲淨水隨意多少結五髻大印念根本真言八百徧加持此水用此淨水以自洗浴著清淨衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻穀華龍腦香恭俱摩香白檀香和作搏食七千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒綵莊嚴插華枝果子五穀更用金銀等五寶俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶獻

一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之衆第四瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置二瓶一瓶獻一切部多之衆一瓶獻一切衆生運心平等普施一切然後結五髻大印持誦眞言召請一切諸佛諸大菩薩一切聲聞辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌如前所說召請訖已復用華果粖香塗香然燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜等制造若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味具足供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞緣覺天人之衆復用油蜜食等作歡喜團誦根本眞言依法加持獻彼一切部多之衆復以殊妙香華惹底華多誐嚕華龍華奔曩誐華等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆若惹底華獻如來族蓮華獻蓮華族摩俱羅華獻金剛手及諸凡聖之衆龍腦香於如來族前燒白檀香於蓮華族前燒安息香於祕密主金剛手菩薩前燒復然酥燈油燈等而用供養一切賢聖然須一一依法誦本部眞言具足儀軌次行方成如觀自在及金剛手所說眞言行法並在此經儀軌之內宜可依行所有曼拏羅阿闍梨於此請召供養種種儀則須廣學深解即可爲師爲部多等速用潔淨素食列排彼位之前然以鼓樂螺鈸發吉祥音聲以香華燈鬘四維上下普伸供養阿闍梨於曼拏羅外旋繞一帀用前飲食念根本眞言祭彼一切部多等阿闍梨復自洗浴又以酪蜜酥秔米和爲團食八千箇念六字根本眞言而作護摩與現在曼拏羅弟子作

擁護法若曼拏羅阿闍梨所受弟子如前所說發菩提心持大乘戒捨自上位承事諸佛菩薩成就智慧爲諸衆生心行平等於無上菩提道場一切智智志求不退此等有情入曼拏羅隨喜刹那之間斷諸煩惱即得解脫若先有五逆重罪亦得解脫又曼拏羅阿闍梨以無垢新淨衣念根本眞言七徧加持已復用白檀香恭俱摩香和合熏度衣上入曼拏羅者以此淨衣覆其頭面若前所說受灌頂位刹帝利王子或年三歲上至年十六歲者頭結五髻須齊整端嚴或一髻裹頭亦得乃至有大福力之人求最上位或求長壽等事以前香沐淨衣蓋其頭面引入第二曼拏羅中結優鉢羅印誦妙吉祥童子根本眞言復以白檀香恭俱摩香和合香水塗淨於手合掌捧華向曼拏羅擲之華落之處受彼本尊眞言生生持誦恒作菩提善友彼人不久得大菩提圓滿一切智智若人別求最上大富長壽之事決定成就三昧滅罪之法亦得成就受灌頂阿闍梨先於曼拏羅外不近不遠面向東方觀想受法弟子眉間復誦根本眞言受法者至心專注如受國王灌頂位時深信佛法僧三寶發菩提心行大乘行諸根清淨離妄攀緣於眞言行恒生愛樂所求之事速得圓滿若復有人心生疑惑試驗儀軌不得攝受令行壇法如前法信即得度脫五種灌頂之法皆須具大智慧心離邪妄行最上乘即與受法若非此等不得與受阿闍梨傳教之時發歡喜心依法至誠如與刹帝利授灌頂之位然可執持幢旛傘蓋白拂清淨

供養之具螺鈸鼓樂妓舞讃歎出種種吉祥音聲令受法者旋繞曼拏羅而伸供養復須至心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足發如是言我發勝心所有一切諸佛菩薩眞言法行一切世間出世間祕密解脱令我得入一切法王成佛曼拏羅願令得入令我成佛發此願已坐吉祥草座面向東瞻仰曼拏羅先與受本尊灌頂令彼手結五髻大印彼人隨意樂誦眞言法於樺皮上用牛黄水書之然用白檀恭俱摩香塗手及塗一椀器中用所寫樺皮眞言安此椀内將向妙吉祥童子足下安置誦彼坐上明王根本眞言八百徧令彼端坐吉祥草座與受五瓶灌頂先捻外曼拏羅近門安置者獻一切衆生平等賢瓶阿闍梨誦根本眞言依法灌頂灌頂水足已將前樺皮眞言授與令念如念得精熟眞言行法速便成就若別眞言祕密行法一念之間亦得成就或先有忘失文句法義速得現前明記不忘阿闍梨五種灌頂之法決定成就先授本尊灌頂其事如是第二曼拏羅灌頂者用第二曼拏羅所獻一切諸天賢瓶如前依法與受灌頂儀則無異受灌頂已阿闍梨言汝得一切佛勅一切煩惱而得解脱一切世間出世間曼拏羅三昧一切眞言印法皆得成就一切菩薩加持護念其事如是第三曼拏羅灌頂是阿闍梨自受灌頂法用第三曼拏羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶依前儀軌於頭上灌頂灌頂訖已阿闍梨言汝得諸佛諸大菩薩教勅所有一切世間出世間眞言書寫念誦及祕密曼拏羅眞言儀軌印法之行

皆得成就今生自行隨喜及過去所作乃至未來決定成佛次最勝灌頂儀軌法事一切如前今用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼灌頂灌水足已阿闍梨作如是言汝得一切佛勑及一切諸大菩薩衆聖之勑所有一切部多不見於汝不可惱害於一切衆生得無能勝最上第一於一切眞言行隨意所求皆得成就時曼拏羅阿闍梨一一與受五種灌頂若有隨喜來者依其次第引入曼拏羅令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩復令旋繞曼拏羅三帀然令却退從此阿闍梨却教授前灌頂弟子眞言行經暫時間復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶令入曼拏羅者面向東飲水三掌阿闍梨復言此是大菩薩妙吉祥童子祕密三昧此得大福不得違犯一切眞言不得

毁謗一切諸佛菩薩皆須尊重隨順修學若不順者得違犯失眞言不成而無福利是故汝等宜應信受復於曼拏羅以酪蜜酥秔米合和爲其團食誦念八字心眞言而爲護摩作護摩已阿闍梨復入曼拏羅依前儀軌至心思惟所作法事獻華獻閼伽水燒香然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍左部多聖人仙人及一切衆生處散華供養復用白檀恭俱摩香水一一灑淨仍須内心觀想一切賢聖如對目前後依前儀發遣賢聖然後曼拏羅阿闍梨以所獻賢聖飲食及鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河中或施貧者亦得所有壇地以淨沙塡平淨土爲泥塗拭又用淨水掃灑清淨復用牛糞

塗拭然使香水灑淨所有入曼拏羅受灌頂者長以酥酪素食潔淨齋戒

曼拏羅儀則品第三

爾時妙吉祥童子觀彼淨光天上所集衆會已頂禮一切諸佛及大菩薩復說一字眞言最上祕密能消一切諸毒能作一切善事此明雖少能成就得一切曼拏羅法能成就一切降伏法眞言曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)怛你也(合)他(引)唵(引)[口弱](入聲)

妙吉祥童子說此眞言已白言一切聖衆及一切部多衆汝等諦聽此一字眞言爲第二種曼拏羅儀軌今且略說所建壇地或八肘或四肘先須潔淨地位四方平正隨處無妨用五色粉須阿闍梨自已粉畫不許別人粉畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大印妙吉祥印優鉢羅印牙印輪印杖印於内曼拏羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮華金剛杵優鉢羅華幢旛繒蓋門樓車象馬牛水牛娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波摩哩誐木爲柴八百條用酥酪蜜相和搵柴兩頭於曼拏羅東南方念一字眞言加持彼柴每拈一條誦一徧眞言而作護摩作護摩已隨其緣力獻閼伽華賢聖前飯鬼神前生食然燈燒香皆念一字眞言及請召發遣亦念此眞言行此法教其曼拏羅若是求大福德於聚落中建置若求富貴於尼俱陀樹下建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置若求象馬於象馬廐中建置若求伏龍於大

龍池邊建置若除一日及四日瘧病於空舍或聚落南面寂靜之處可建置若除羅刹執魅於尸陀林中或空舍建置若除毗舍左執魅於尾鼻多迦樹下建置或卑麻樹下亦得若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建置或近有死尸舍亦得若除没囉幰摩羅刹所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼拏羅内念一字真言加持水七徧令彼飲之毒自消散如是或男或女若別有所求之事於四衢道或淨舍之内或果樹下或白乳樹下或稻田之中或林野樹下無妨礙處皆可起壇粉畫或有種種病若或女人所作之病或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切拏枳你所作一切病及没囉憾摩迦波隸等所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或日中亦得餘時不可於其檀中獻閼伽華及發遣等事皆須念一字真言若前一切所求之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或男或女乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種之事無不成就

上品幀像儀則品第四之一

復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大衆已五體投地禮釋迦牟尼足熈怡合掌白佛言善哉世尊廣爲利益一切衆生成就真言儀則法行法雲降雨所求皆得所有畫像法則最上正等福田令得出生菩提種子一切智智略爲解說一切所願皆使圓滿一切真

言正行皆令得果難成就者速得成就一切菩薩大行令得圓滿一切魔王令彼降伏唯願世尊悲愍有情普爲宣演願樂欲聞爾時世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝爲慈愍一切衆生樂問如來儀則之法汝等諦聽善思念之我爲汝說若欲求成一切眞言行須依儀則具幢像功德所作所求皆得成就過去諸佛所說我今亦說先於無塵清淨之地用潔淨兜羅綿授與入三昧人於其清淨之地令曼拏羅阿闍梨念此眞言八百徧加持此綿眞言曰

曩莫薩哩嚩(二合)没馱冒地薩怛嚩(引二合)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆誐底摩底鉢囉(二合)左(引)哩赧曩莫僧戌馱曩耨伽鉢囉(二合)舍摩你(引)捺囉(二合)囉惹野怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)帝(引)三摩野(二合)三没馱野怛你也(二合)他(引)唵(引)僧戌馱野薩哩嚩(二合)尾近曩(二合)伽(引)哆迦摩賀(引)迦(引)嚕尼迦俱摩(引)囉嚕波馱(引)哩尼(引)尾俱哩嚩(二合)尾俱哩嚩(二合)三摩野摩努娑摩(二合)囉底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)吽吽頗吒頗吒(入聲)

以此眞言加持已復令有未知世法者童女婆羅門姓或刹帝利姓或毗舍姓亦得餘下姓者不用又須諸根具足身相端嚴容貌白色作餘色者不用復得父母聽許不許者不用又此童女須受十戒發菩提心慈愍衆生方可依法復揀擇白月白星宿吉祥之日又須天色晴朗無其陰瞕風雨方可作法令前童女洗浴清淨著新淨衣服阿闍梨結眞言大印作擁護法用無蟲淨水入白檀香恭俱

摩香誦眞言加持灑淨童女身上及兜羅綿及將此水於四維上下普皆灑淨復以白檀恭俱摩龍腦等香焚燒供養阿闍梨及同法事者依法獻香再三迎請諸佛世尊住十地大自在菩薩既迎請賢聖到阿闍梨至心供養香華次或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈如此吉祥之禽或從空來或水中來或地行來出微妙音發和雅聲持誦者知是吉祥感應必得諸佛菩薩降臨加被我所求事決定成就造憕之線亦得成就又復聞其鼓聲螺鈸聲鈴聲磬聲琴瑟方響種種樂聲或向空中或在地上亦是吉祥之瑞又或有男子女人童男童女時時說言此是聖人所作此最殊勝大有增益堪受此法當獲勝果如是之言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自了知必得諸佛菩薩威德加被此所求法無不成就或如有人言挻喫不和合可破壞苦事無有是處如是之言皆是不祥之聲又或見猿猴水牛狐狼驢畜猫兒等醜惡之獸二足四足等及聞彼作聲持誦者自然了知壇法不就求事不成持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法如是直至七徧誦持人設有五逆罪至第七徧決定須得成就壇既成就令前童女面向東或向北坐吉祥草座阿闍梨持誦眞言與作擁護令童女素食結齋將前兜羅綿教授童女令彼撚爲綿線或一兩三兩五兩八兩至十六兩須得最上勻好兩數決定若上等壇法十六兩中等八兩下等五兩至一兩若作降伏法隨其自力臨時不定此壇若成如有過去宿業經剎那閒而自消除前童女所撚綿線安

淨器中一心觀注更不異緣復用龍腦香白檀香恭俱摩香同入淨器之中和裛綿線以摩梨迦華瞻蔔迦華而用供養令作擁護若誦眞言及一切事不得散亂所用器物並須清淨無其蟲蟻

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

音釋

搵（烏沒切手揞物也）撚（尼展切以指撚物也）裛（音邑香襲衣也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七 第八同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

上品㡧像儀則品第四之二

復次線法既成而求造㡧之者彼所作人須身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不惡不醜喘息不麤瘡疥不患諸根具足形色端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功巧最上可令作㡧若得此人造其㡧像利益第一又此㡧像有三品別上品㡧像有上品福利中品㡧像中品福利下品㡧像下品福利若得前造㡧之人所要功價不計多少不得怖懼悋惜依價令作善自己財方便求告令彼作㡧必得成就㡧像功德如得成就而用最上殊勝香華及人天愛樂珍玩寶器飲食衣服卧具湯藥一一供養令一切有情獲大利益正覺正説又阿闍梨復先爲彼作㡧之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造㡧如要別月須值二月或三月華卉開芳春和之景日初出時即令制造所有造㡧使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造㡧器物於此安置復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀恭俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦真言八百徧擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造㡧人頂上加持得大擁護若上品㡧闊四肘長八肘中品㡧闊二肘長五肘

下品幢闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘爲佛尺也此是三品幢之定量又上品幢能成就最上入聖之事等中品幢佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品幢求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法教眞言密行利益一切衆生爲菩提因若人於此眞言法教至意受持所有一切世間出世間曼拏羅無不成就彼人不久得大菩提此法若不利益菩提行者佛則不爲宣説又妙吉祥童子所説幢像法則此中亦有日限次第若造其幢至心制造或五日成八日成十六日成若人專意經一晝夜成此名最上成就利益甚多若彼作人大小便利離其幢地百步之餘其事訖已淨水洗浴別著淨衣復用白檀塗其身體及於手足然須專心至意細密堅牢如法爲幢又須尺量合宜不得剩少所剩線頭如法繫結用好幢竿平正懸挂就於白月吉辰令造了畢與彼價直勿使欠少令彼安心如法受用阿闍梨以此幢身於清淨處如法安置用上妙香花加持供養擁護自身及於線幢大力妙吉祥眞言所説過去諸佛亦説如是我今亦爲宣説如是一切眞言行眞言相具大精進有大勢力能作能成種種佛事復能救度南閻浮提愚迷衆生邪見顛倒棄背聖言輪迴黑暗令得解脱若有信樂眞言依法受持發大勇猛行大精進上求菩提決定成就如佛所説若有不信衆生不能種彼

菩提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之苗集其種子信爲萬善之根本而能出生一切智種於此眞言信解受持所求之事皆得成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幢像亦須自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加持一如造幢之儀則所用彩色並須上好光淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香熏裛彩色誦眞言八百徧加持彼色復以龍華奔曩識華嚩俱羅華雨華馱覩瑟迦哩華摩隷迦華俱蘇摩華等用散幢上令彼畫人面向東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加被然可細意精心描畫功德勿生疲倦先畫釋迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二相八十種好坐寶蓮華圓光熾盛面貌熙怡光明徧體作說法相所坐蓮華瑠璃爲莖於蓮華下復有大池池中有二龍王一名難陀二名跋難陀左手執蓮華莖右手頂禮瞻仰如來半如人相半如虵形身白色具諸莊嚴又彼蓮池多有蓮華荷葉水族飛禽具相莊嚴殊妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴出無數蓮華次第高低一一得所世尊左邊復有八大菩薩各坐蓮華座第一妙吉祥菩薩如白蓮色或恭俱摩色或金色作童子相頭有五髻具足莊嚴端正殊妙左手執優鉢羅華右手頂禮如來面戴喜怒身具圓光結跏趺坐第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相第三蓮華妙財菩薩第四蓮華上菩薩能除一切蓋障第五虛空藏菩薩第六地藏菩薩第七無價菩薩第八妙眼意菩薩此諸菩薩

皆作童子之相一一圓滿莊嚴彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴第一慈氏菩薩最近佛坐作梵行相頭戴寶冠身眞金色體著紅衣復挂紅仙衣身相端嚴具三種幖幟左手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮右手執數珠頂禮如來瞻仰世尊心如在定第二蓮華聖普賢菩薩身作紫緑色具一切莊嚴相左手執如意摩尼寶右手持吉祥果作施願相第三聖觀自在菩薩身如中秋月色具一切莊嚴頂戴寶冠白衣絡腋頂中復戴化無量壽佛端嚴而坐左手執蓮華右手作施願相偏身光明如心作觀想第四聖金剛手菩薩身作金色一切莊嚴左手執金剛杵右手作施願相執果身挂瓔珞頭戴寶冠冠有光明眞珠絡腋體著白衣復挂白仙衣偏袒右肩如觀自在第五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩第七偏照藏菩薩第八滅罪菩薩如是彼諸菩薩各各手執經果身挂仙衣諸相具足一切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛作僧形相身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐如大丈夫面有善相偏身光明手作散華相散摩隸華雨華馱覩瑟迦里華龍華奔拏迦華一一畫之普散幢上

復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上畫妙高山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅華徧滿其上於彼山中復畫八佛世尊第一寶頂如來頂有瑠璃寶紅蓮華寶帝青寶大青寶石藏寶等如是大寶普放光明猶如日出彼佛身著黃衣偏袒右肩結跏趺坐具三十二相八十種好一切莊嚴作說法相第二開華

王如來身眞金色放大寶光散適意華龍華嚩俱羅等華結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩第三娑陵捺囉王如來身如金蓮華色作說法相第四妙眼如來第五耨鉢囉娑憾如來第六徧照如來第七藥師瑠璃王如來第八斷一切苦王如來如是八佛普皆金色目視釋迦如來手作無畏之相又於如來上空中有雲雨諸香華於幢二角畫二淨光天子住虛空中頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛前說八辟支佛者所謂巘馱辟支佛摩捺曩辟支佛賛捺曩辟支佛烏鉢哩瑟吒辟支佛濕吐多辟支佛悉多計覩辟支佛你弭辟支佛蘇你弭辟支佛於辟支佛後復畫八大聲聞尊者所謂尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉尊者須菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者娑捺哩迦尊者劫賓那如是等聲聞緣覺諸相具足福德端嚴合掌虔恭瞻仰世尊又於釋迦佛上面別畫二淨光天子身著華鬘衣手執寶蓋用眞珠瓔珞寶鬘蓮華大青寶等珠妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足下有蓮華池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫一寶山從蓮池出上有寶巖周迴寶樹挂珊瑚蔓草木華果皆是珍寶莊嚴有大仙人於山居止此山北邊畫燄曼德迦忿怒明王作大惡相右手執索左手執杖面戴顰眉腹形廣大身如墨色可喻黑雲鬚髮俱長作黃赤色兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻仰妙吉祥如受勑相徧體光燄能破壞一切障難於其山下坐大石上又近難陀龍王畫持誦者隨彼身貌衣服畫之右膝著地手執

香爐世尊釋迦牟尼足下右邊從蓮華池出大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於山北面亦畫忿怒明王又於聖觀自在下復畫其山作紅蓮華色亦以珍寶莊嚴以瑠璃寶作山峯頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩居此山峯身眞金色不肥不瘦不老不少著種種衣最上著紅仙衣作女人相種種莊嚴左手執優鉢羅華右手作施願相面戴喜怒色結跏趺坐徧身光明瞻仰聖觀自在於前瑠璃峯上復畫龍華樹其華殊妙滿樹開敷枝葉四垂在菩薩頂上如彼傘蓋於菩薩前種種珍寶光明嚴飾此菩薩能破一切障難斷諸怖畏若持誦之者與作擁護作天女像亦是佛所變化能施一切衆生所求之願皆得滿足復爲妙吉祥童子之母利益一切有情於此山中亦畫忿怒明王諸佛說言此大明王有大功能有大勢力具大暴惡作大忿怒能破一切障難若有毀謗聖教剛强衆生能善調伏令彼信受若有持誦之者而作擁護復有毀謗眞言輕慢三寶及造一切罪業或在空居或住地上或居地下並令調伏隨順修學於此所畫幢像令四方四角上下周正於幢下面近緣畫大海龍王形如人相身體白色端嚴殊妙以摩尼珍寶莊飾於身徧身光明於其頂髻戴七龍頭具大福德行大精進名阿難多亦名大龍面北合掌瞻仰如來奉佛教勑利益世間一切衆生破諸障難此幢儀則最爲殊勝過去如來隨機演說我今略說若有持誦之者彼人得無邊福復有俱胝劫所作重罪於一刹那中速得消散若有十

惡五逆破戒造惡輪迴惡趣爲下賤類不曾於法受持隨喜若遇此㡧隨喜瞻仰於剎那間令罪速滅何況持誦之者於此真言妙法常行成就若復有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無有量彼持誦者及有畫㡧功德者亦復如是福德無量若復有人以香華飲食供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量又復若有受法弟子於此㡧前成就一切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就

中品㡧像儀則品第五

爾時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大衆願樂欲聞告妙吉祥童子言我爲汝等說彼中等㡧像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使工巧之人令造綿線及制畫㡧像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有㡧像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於㡧上先畫淨光天以頗胝迦寶爲地白真珠瓔珞普爲嚴飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形面戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意

菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上畫八佛世尊所謂開華王如來寶頂如來毗舍浮如來羯倶忖曩如來金仙人如來迦葉如來妙眼如來倶那含牟尼如來彼等如來著淺紅衣右手作施願相左手執袈裟角偏袒右肩徧身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟支佛八大聲聞名號如前其中大目乾連與舍利弗各執白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他化天主及色界大梵天王淨光天子乃至色究竟天次第畫之又世尊師子座下直至幢緣畫大海水出大寶山近幢一角畫持誦者依彼相儀右膝著地手執香爐至意低頭又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王亦如前儀復於世尊左邊師子座下聖觀自在足下於寶山上畫多羅菩薩坐亦如前儀於幢上二角相近畫二淨光天子其身白色於上空中乘雲而住作雨華相雨下瞻蔔迦華優鉢羅華蓮華摩梨迦華雨華馱覩迦里迦華龍華奔曩誐華妙華如是種種香華具種種色相佛說此中等幢像於其世間成就中等增益利樂之事若有衆生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知彼妙吉祥中等幢像但造五逆十惡一切重罪若刹那中隨喜瞻禮是諸罪業速得清淨復令病者得愈貧者得財無子得子若有受持讀誦書寫供養此人得大功德於人天中受福快樂彼人命終之後當得成於無上佛道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福

經俱胝劫說不能盡

下品幢像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言我今說彼第三下等幢像秘密儀則若有一切衆生懶惰懈怠不勤修習於此幢像隨喜瞻禮亦能成就殊勝利益若造幢法則所有綿線造幢畫像加持大體儀軌亦如前說今此幢內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐爲童子形諸相端嚴光明普照作說法相左邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅華座右手執拂左手執如意寶身作紫綠色右邊畫聖觀自在菩薩右手執拂左手持蓮華徧身光明於妙吉祥師子座下至幢緣畫金山復於師子座右邊畫焰曼德迦忿怒明王彼明王下畫持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶如樓閣彼幢四面俱有寶山幢上面山峯令高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名妙淨降雨種種香華亦如前說儀則無別今此第三下品幢像有大增益若諸有情經百千俱胝劫所作諸惡重罪若能至心隨喜瞻禮一切業障皆得消散若復有人供養諸佛經百千俱胝劫所得功德不及依下品幢法持誦之者十六分中一分功德所以者何此幢像法勢力殊妙所作所求皆得成就復能降伏梵王仙人水天日天俱吠囉天羅刹財主阿脩羅王摩睺羅伽月天風天焰魔天及那羅延等以此幢像眞言皆來降伏若求息災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物不得用之佛不許作

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

第四㡧像儀則品第七

爾時妙吉祥童子即從座起繞佛三帀頂禮佛足而白佛言善哉善哉如來應供正等正覺爲利益世間一切衆生善能說此正法眞言一切明義令諸有情依此道法方便修習成就一切菩薩眞言行當得最上菩提涅槃令此眞言甚深祕密拔濟世間利益廣大若佛滅後惡世之中一切聲聞緣覺菩薩聖賢普皆隱沒是時衆生懈怠放逸不信經法親近惡友虛妄姦詐邪見顛倒若聞此法驚怖疑惑此人命終入阿鼻獄流浪生死永不解脫唯願世尊慈悲憐愍方便解說眞言相應㡧像儀則令諸衆生降伏其心到無畏地爾時釋迦如來告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝能爲於末世衆生問於如來最上祕密眞言行義成就㡧像要妙儀則汝等諦聽當爲汝說我有六字眞言名微妙心是一切眞言最上祕密大義藏汝等信受無復疑惑若彼衆生成就此法降伏其心決定成就佛果菩提過去七十六俱胝佛同所宣說我今爲汝及末世衆生略而說之

唵引嚩引抴身切替引惹藥

唵引嚩引抴身切世引誐引娑嚩二合入聲

唵引嚩引抴身切欠惹藥

唵引嚩引抴身切你瑟致二合引藥

唵引嚩引抴身切捺摩諾

唵引嚩引抴身切摩曩索

爾時世尊說此眞言已告妙吉祥言此六道六字微妙心眞言具足大力大精進最上無等一切諸佛同所宣說最勝殊妙若此眞言流布世間利樂衆生如佛住世而無有異又此法教有上中下令微妙心最上第一開菩提道入如來族成正覺乗得無上果若如來法教將欲滅時令此眞言能爲擁護令得久住若復有人依此軌儀至心持誦求於世間最上福德無不成就設復有人心未諦信於此壇儀試驗建置所求之事亦得成就何況至誠依法持誦爾時世尊說此幢像儀則眞言法教爲未來世五濁衆生短命貧窮懈怠癡愚不能精進修廣大行隨彼淺機而略說之先令修合白線或一兩或半兩以線織幢幢長一肘闊半肘下留少許線脚或以絹帛爲幢亦得如要幢大或長二肘四肘六肘八肘至十肘亦得所有髮毛等並須去之潔淨護持無令點汙用白檀龍腦恭俱摩等香熏裹其幢然於淨潔之地安置一清淨器物以幢盛彼器中然後用白檀恭俱摩龍腦等香入無蟲淨水之內相和灑裹線幢依法安置三日作其擁護阿闍梨至心清淨於白月十五日向幢前面東坐吉祥草座誦此眞言八千徧

怛你也(二合)他(引)唵(引)呬(引)呬(引)娑誐鍐嚩護嚕鉢馱囉尾你也(二合)作芻詵(引)阿嚩路(引)迦野阿嚩路(引)迦野鉿(引)三摩野摩努娑摩(二合)倶摩(引)囉嚕波馱哩尼摩賀(引)冒地薩怛嚩(二合)緊進囉(引)野細吽頗吒頗吒

阿闍梨持此眞言足已只於幢邊眠睡如夢

中見好祥瑞幢法必成堪令畫像如所夢不祥幢法未成復於器中取出幢身而令陰乾其幢乾已別用圓滿潔淨之器盛幢在中於清淨之地祕密之處依法安置令持誦者復念六字微妙心真言一洛叉作其擁護彼幢決定成就滿三日後取出幢身就三長月令畫此幢若欲別月修建之時須就白月吉日復得吉星曜直日仍至夜半子時令彼畫人持受戒品至於天明就清淨之地燒龍腦香然令畫幢先畫聖妙吉祥童子作小童子相頭有五髻金色嚴身體著青衣復以青仙衣披挂身上於師子座上半跏趺坐右足踏於寶座寶座之下復有白蓮華作說法相上下端嚴諸相圓滿面戴喜怒之相觀視持誦之者右邊聖普賢坐白蓮華諸相具足一切莊嚴身紫綠色著於青衣真珠瓔珞以爲絡腋左手執如意寶珠右手執白拂妙吉祥右邊畫聖觀自在亦坐白蓮身如中秋月色諸相具足一切莊嚴亦著青衣還以真珠瓔珞以爲絡腋左手執白蓮華右手執金柄拂面戴喜相瞻仰於妙吉祥又此所坐白蓮從池水生於一莖榦有三枝蓮華中枝白蓮華坐妙吉祥兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在其蓮華莖作大綠寶色於大無熱惱池出二大龍王一名難陀二名跋難陀身作白色一切莊嚴各於頭上戴七龍頭上半如人相下半如蛇形於此池中捧白蓮華莖舉頭瞻視妙吉祥菩薩其池之内無數蓮華或開未開而用莊嚴又於聖妙吉祥右邊近幢角畫持誦者如彼相儀畫之右膝著地手執香爐瞻仰

道場會又於聖妙吉祥上近幢二角畫二天子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙之華徧於幢上種種開敷如前儀則所有聖妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦阿闍梨並須依法周足畫之如不依法闕少一事壇法不成所求無就若人無力或可隨緣建置其法不定如所得造幢疋帛或一尺或一肘或半肘亦得為幢畫人或信法或不信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒清淨發菩提心如是彼人於真言行必得成就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於此大乘信樂修習必得成於無上佛道若於白法而不信者於菩提種終無出生之用譬如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所有世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就我今所說上中下品及彼小幢法則之事一切所求皆得成就

第一成就最上法品第八

爾時世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言我為衆生說此廣大殊勝幢像法則能令少善衆生成就廣大功德今欲為汝分別較量福德業報汝今諦聽善思念之爾時妙吉祥童子白佛言世尊善哉善哉今為我等分別較量真言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍方便解說爾時釋迦如來於其面門放大光明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千大千世界一切魔王失大威力所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭於是佛光却入面門爾時金剛手菩薩摩訶

薩在大衆中即從座起頭面禮足白佛言世尊以何因緣放大光明普照三千一切世界必有因緣願佛爲說世尊告言金剛手如是如是如來現瑞必有所因今爲汝等說此妙吉祥根本儀軌真言經王令彼有情所作所求皆得成就一切平等令入法行若有信敬受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香華鬘繖蓋幢旛妓樂螺鈸妙音如是隨緣供養發迴向心欲求大福或聞法教依法奉行或隨喜恭敬我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記如是放光而宣此事若有先入三昧淨持戒品受灌頂者於此儀軌王根本心真言外心真言或别真言及一字真言去曠野處以水果子及藥等根葉用充齋食潔淨身心隨意誦前真言三十洛叉復上山峯上

面西安置前第四幢像阿闍梨面東坐吉祥草座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛叉向幢前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖又以龍腦香諸雜名華隨緣供獻天龍神等於幢前作護摩爐如蓮華相就三長月十五日夜半子時用白檀爲柴燒火復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作護摩而爲擁護時釋迦牟尼佛徧身出光猶如火聚即時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白蓮華獻閼伽水遶繞幢三帀即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺既頂禮已即收幢受持不久之間速得神通經一彈指頃過梵天界到開華佛刹得見開華王如來及無數百千菩薩供養恭敬於妙吉祥前親得聽法住彼佛會壽命一劫所持幢像亦在彼處諸佛菩薩

恒爲護念諸佛法藏皆悉通達復得無量神通大力入千佛刹徧現千身與妙吉祥而爲善知識此人决定成無上覺

第二成就最上法品第九

爾時一切大衆安詳而坐世尊釋迦牟尼佛於大衆中告彼天衆言汝等諦聽聖妙吉祥童子所行結壇眞言成就法若有持誦之者能作擁護令最上祕密微妙心大明王眞言一切佛說若誦此明如誦一切眞言汝等天衆不得違犯此明王眞言若依法持誦請召降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何况別諸菩薩能破一切障難亦能破一切世間出世間眞言令一字眞言具大精進有大勢力唯一字眞言於一切眞言中最上無畏而得第一天衆問言今此眞言云何名爲一字復有何力世尊說言今此一字能具一切義能作一切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿一切眞言於一切世間出世間眞言中而爲最上爲一切如來心圓滿一切願更無能勝此眞言者

唵引瑟致陵合三

此爲聖者最上祕密能作一切事名爲一字明王不得違犯能藏護衆生身令一切部多不能得見無能得便爲一切佛之吉祥能成就一切眞言能作一切世間師能作一切自在心能悲愍一切有情能破壞一切障難如意所作皆得成就一切眞言先所未念亦得精熟而不忘失自著衣服誦此眞言衣上加持見者愛敬加持齒木刷牙無患白迦囉尾囉木加持七徧若用刷齒所欲之者不求自

得如有眼病用其鹽粖加持七徧然將點眼
速得除差若患耳病用象糞內所生菌子及
吉沒迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更
入鹽粖都共合和一處加持七徧以藥點耳
剎那中即差若女人難產生者而受痛苦用
阿吒嚕沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍
上自然生下母子俱安若人傷刀箭惡瘡用
陳酥加持八徧喫此酥兼塗瘡上彼瘡立差
若患氣病及瀉痢青鹽或紅鹽或別鹽加持
七徧然喫此鹽彼病立差若人患吐逆用麼
覩籠誐藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持
或加持一徧二徧俱得除差又女人難產用
阿濕嚩獻馱藥根以黃牛酥煎已復用黃牛
乳同磨加持二十五徧女人月水後三日喫
不得邪染夫自亦然若行邪染其藥無力若

所生子於母腹內或一年二年三年五年或
多年不生或被他人禁呪不生或藥法制伏
不生或自有病不生或所患病進退不恒令
不產生如是種種障礙生產不得以加持力
皆得産生俱獲安樂若是冤家作法障礙難
生用陳酥孔雀尾加持二十七徧合和同研
細研已丸如訶子大復用白乳糖酥加持二
徧然後同喫服食七日而得平善若患頭疼
用烏翅加持七徧以翅拂患人頭速得安樂
若男女孩子所患諸病用阿嚂誐根你梨迦
根使乳汁同磨加持八百徧然後服食即得
安樂若有患隔四日瘧病或三日二日恒日
如是惡病用乳粥與酥同和加持八百徧與
喫即得安樂若值捺吉你鬼執者自口念八
百徧觀視病人即得安樂若一切人所值惡

鬼執者所謂摩多羅布單曩吠多拏童子鬼等加持自手八百徧以自手摩患人頂即得安樂若誦一徧自身得擁護若誦兩徧同行者得擁護若誦三徧一家得擁護誦四徧聚落得擁護若誦五徧一州得擁護如是若誦千徧一國得擁護如是皆能擁護及彼調伏一切能作若有忘失文句還得明記令此真言雖具調伏逼害之力佛不許作恐害情物

又復建壇之法於彼無人淨處或近河岸海岸或恒河岸或別餘江河之岸所有清淨之處持誦者一日三時洗浴換衣默然乞食以菜果爲食食已志心念真言至十洛叉如有祥瑞時即所求成就便於加持之處安置第一幢像排列供養或用金器或銀器或銅器或瓦器或磁器等陳列香華而用供養復令一洛叉人然燈一洛叉用都嚕瑟(二合)香油盞內滿盛以白氎布等爲其燈心於彼像前普徧然之照曜一切相次之間幢出光燄猶如火聚即時空中忽有鼓聲讚言善哉持誦阿闍梨若聞此聲速向幢前獻閼伽水旋繞三帀頂禮一切諸佛賢聖即收捧幢像而作受持不久之間及然燈之人得大神通於虛空中有一洛叉一天宮來迎此人復有諸天妓樂歌舞作唱天女讚歎復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂諸然燈者種種天衣而得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若阿闍梨爲天輪王壽命延長得諸同行及諸天人以爲侍者身體細妙下位難見於一切賢聖之中最上最尊天人愛敬於剎那中過於梵天持一切物供養諸佛及眾菩薩天帝之

德亦不可及何况别諸天人與聖妙吉祥爲善知識於未來世當得成佛復有成就之法先須於大曠野寂靜之地離諸喧閙人物之類復有蓮華池池畔須有山於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字眞言及諸佛菩薩所說眞言彼人隨意受持作法者食蓮華根爲齋至心誦持眞言三十六洛叉課誦畢已持執前儀軌所說第一爐安置山上用蓮華白檀恭俱摩香水浸佉禰囉木柴先安置蓮華三萬六千莖於爐内以所浸佉禰囉木同作護摩若護摩畢已世尊釋迦牟尼佛像於爐中放光照持誦者照已復入爐内令持誦者得五神通入菩薩地光淨如日隨意自在壽三十六劫復過三十六洛叉佛刹彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼教法於彼佛所而作供養與聖妙吉祥爲善知識於未來世得無上菩提究竟涅槃

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

音釋

鹵音魯 巘語偃切 顰毗賓切蹙眉也 吉也吉切也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九第十同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

第三成就最上法品第十

爾時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法若彼誦者作法之時乘船入大恒河住河中間以乳爲食誦眞言三十洛叉別諸眞言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護摩爐如蓮華相用前第一㡧面西安置獻大供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱摩香熏裛龍華復用佉𡃤囉木爲柴入在爐中每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥果木一段爲其舟船牢固造作復用吉祥果木爲於篙棹所用船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本眞言或六字眞言三字眞言一字眞言及明王眷屬眞言爲成就法於船中面西安㡧持誦者面東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等爲食一日三時洗浴三時換衣默然至心於彼㡧前誦前眞言六十洛叉持誦畢已船自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖唯持誦者一人可得迴船餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作

護摩爐如甕用佉禰囉木爲柴用白檀龍腦龍華合和爲團以瓦器內盛或大或小臨時俱得團數須滿六十洛叉加持作護摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變種種身現善惡相與彼羅剎發如是言汝起汝起爲我作主如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者發善輭言勸請令起不得便起亦不得驚怖持誦者即誦眞言左手結祈克印祈克彼等即生怕怖尋便退散護摩作畢龍鬼旣無持誦者并所有船剎那中間往色究竟天及諸剎土往來自在發菩提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切龍一切羅叉一切夜叉一切阿脩羅一切天人一切衆生皆悉降伏受誦者勑復得一切諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一切鬼神不見其身何況能爲惱亂

復有成就最上法用吉祥果木一段於恒河灘製作舟船復令一百二十人執燈身著白衣作於擁護然將第一燈如前儀則安置獻大供養復用龍華白檀恭俱摩龍腦合和爲團數作三萬以佉禰囉木爲柴用作護摩作護摩畢已人及舟船剎那中間往彼梵世隨意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通住壽一劫作大持明輪王彼執燈者得持明天同爲侍從常供諸佛於未來世當成正覺復有成就最上法或於河岸海岸及大海中離於喧鬧寂靜之處起檀持誦求最上法皆得成就或雪山香山香醉山阿没禰山三峯山及有華果樹林之處如佛所說應是山川

林野深淨之處離諸雜穢衆惡之類忻樂誦持眞言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就眞言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見衆生如是國土於寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成就法若於中天大印度內所有殑伽河岸餤母曩河岸信度河岸捺哩摩(二合)那河岸嚩訖史(二合)河岸賛捺囉(二合)娑誐河岸淨岸迦嚩哩河岸娑囉莎底河岸枲多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅成摩耶天人生太子處鷲峯山中華氏大城俱尸那城末度囉城曲女城塢濟你城廣嚴城如是國土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得成就若有天人住處或屍陀林或有一堂一殿安尊像處或有華果大樹下或山頂高顯處或優樓頻螺大池上或摩嚕波國滿城中及你奔拏河恒河入處海門邊鉢囉野誐大尸陀林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱獲成就最上祕密法所有邊陲之地野外無諸華果樹木之地不得作法所有惡人集聚不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行之處最爲殊勝其阿闍梨先須於眞言儀軌法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪欲智慧通達利益衆生然可依法持明結壇

誦呪作於護摩所求滅罪其罪皆除所求吉祥一切成就如起首作法先面西安置幢像持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和爲泥於彼幢前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於彼幢前作如車輪形令持誦者右手執其輪左手執孔雀於白月十五日夜幢前作大供養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂禮諸佛菩薩旋繞幢像已即自收幢經須臾之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由他俱胝天人爲其眷屬自作天輪王壽命六十中劫隨意自在富貴具足無能勝者覩見聖妙吉祥爲善知識此人不久當得成佛復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒刷絡腋雄黄眼藥刀劒弓箭鉞斧種種器仗等或二足四足駝騾象馬師子龍虎等或飛禽之類孔雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和爲泥如前器仗生類隨意所樂以泥作之或坐具卧具傘蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫杖刀斧等並用上好鑌鐵作之其餘之物用前香泥修製修製既成復用五淨之水洗過然用閼伽水灑淨或一字眞言或别眞言誦八百徧以爲結淨自作擁護以次如前所說於清淨祕密之處面西安置第一幢像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等於十五日夜執持所造物像至心誦前根本

真言至於天明日出之時幰出大光所有前香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如日出放大光明作天輪王為一切天主壽一大劫有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自隨身具大勢力自已真言常得成就他所呪法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉祥讚言善哉以手摩頂為善知識乃至當得坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供養令諸有情到真實際獲不退位是故我今略說最上成就法行於最上寂靜之地建置最上第一幰像作大最上殊勝供養行大最上真言事業所以持誦者乘空自在得天輪王大菩薩位具五神通往千佛剎於聖妙吉祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會之衆根機成熟純善相應告妙吉祥童子言我為汝等欲說中品幰像儀則之事有中品事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之

爾時妙吉祥童子白佛言世尊如來為一切世間天人師利樂有情救拔羣品唯願世尊悲愍我等及末世衆生今所有法略為宣說

世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨若能修諸梵行持戒清淨身心柔輭悲愍有

情若安居處於此一切眞言成就法作其觀想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌王所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧身心平等智慧明達所言誠諦離諸妄念勇猛不退恭敬孝順不老不少於諸利養而無愛著於自戒行亦無缺犯悲愍有情一切平等如是之者於此眞言密行先作精熟而後求法又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅眞言密行深入無礙得大總持善能分別三密妙行於法界性無畏無著人相具足生貴族家勇猛精進善療衆病斷貪嗔癡有如是德是名曼拏羅阿闍梨與彼爲師其行無等若彼弟子夫欲求法於妙吉祥童子儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心五體投地誠心告白我今願樂求受灌頂唯願闍梨慈悲攝受阿闍梨觀彼弟子威儀梵行戒品身心得如前說者即時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌頂教授眞言令入三昧學秘密印如斯堅固信樂不退即爲解說一切眞言成就儀軌若非此人於此儀軌不得爲說若彼弟子得阿闍梨歡喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教授養育如同父子所業旣就復令隨處建置道場所有儀軌如前所說揀好壇地無諸雜穢瓦礫骸骨清淨之處安置燈像召請賢聖以香華燈燭種種供養獻閼伽水獻座及發遣一日三時洗浴著新淨衣持誦等日日如是復次阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界深默世間遠離幻法於諸眞言通達無二成就甚深最上法行自作擁護如佛所說此眞言王

若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛眞言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟至心持誦利益有情植衆德本有如是行德而可於師若有學者書寫受持眞言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食衣服卧具湯藥香華燈果恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師如保已命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復悋惜令彼修學長養法眼使一切衆生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛祕密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶相續若無弟子付受法教恒行慈愍貧苦衆生與彼宣說入聖法財大乘儀軌眞言法教上中下品修行要道最上希有難得之法漸次誘引令得修習熏生智種而得通達最上法行依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或大野或高山或近山或深山或樹下或林中或中國聚落如是殊勝清淨之處至誠持誦心離散亂隨緣乞食食已黙然冥心密誦降魔息災無不成就若復爲人所爲之者亦須信重愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法

事次第教授令彼早起於大河中取彼河水濾過無蟲用自洗浴令身無垢復用粖香至意加持然用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐復用淨土洗手二十一徧然後刷牙整頓衣服於其佛前頭面作禮以香華飲食種種供養種種讚歎重用香華獻閼伽水獻已禮敬復自白言某甲弟子無始流浪罪業無邊身口七支其過不一今對佛前至誠發露願罪消滅如是懺悔復從座起於彼懺前坐吉祥草座手執數珠一心持誦所誦真言須是依師傳受文言決定即許持誦若非傳受若句義差錯及別真言不得持誦恐不成就

又此壇法有上中下今唯說中品法事誦課儀軌真言梵韻皆作中品又所發音韻亦不得高亦不得低聲調和雅文句分明此爲中等懺像亦然過去諸佛同所宣說又每誦真言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成墜墮須於寂靜之處結界安居至心持誦若持誦時於夜第四分或半夜時趺坐持誦至早辰日出以次中午獻閼伽水發遣賢聖其事訖已宣揚義理解說法句以次讀誦經典讀十地經般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬供養投地作禮復誦根本真言調伏諸根專心佛道即得成就最上之法復次阿闍梨若入聚落求化食時默然淨行密誦法句顧瞻道路無蟲之地而得行之所乞之舍人有道心正見重佛即得乞食若無道心邪見顛倒非因計因不得往彼恐生疑謗墜墮彼等又於聚落若見美妙色聲等境不得貪著妄生適悅如入

軍陣勇猛無畏破彼强敵如過宽家深懷嫌猒若見女人想觀不淨臭惡膿血蛆蟲爛壞如屍陀林種種枯骸深生猒離若彼愚盲生顛倒見苦處執樂非淨計淨於彼女色耽著不捨業繩纏縛隨六趣中輪迴往來無有窮盡生死相續苦惱不斷譬如有人執索鞦韆往復高低繩不離手業繩亦爾六趣昇沉業不離身如輪給水如蟻循環而無窮盡佛說女人爲苦根本由是諸苦相續而生是故行人宜心遠離若阿闍梨如爲女人喻若得病無其增益所求不成上品中品乃至下品成就之法皆不成就爲破戒罪諸佛菩薩而無護念一切真言都無勝力人天福報少分快樂亦不可有何況真言最上之法又若親近女人於未來世欲求菩提涅槃亦不成就何以故女色壞人障聖道故譬如有人截多羅樹頭於其截處芽亦不生智種亦然女刀截故善芽不發是故女人過失旣深切要遠離若彼智者心不邪亂離妄清淨觀彼女色如空中華如水中月不貪不著無得無捨於曼拏羅成最上法是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二

如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水舉其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦眞言七徧而爲加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水相和調合於其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊眞言第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一切衆生令獲利益如是儀法日日修作不得缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦眞言而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面耳鼻等皆令潔淨然漱口三二徧持誦五徧或七徧即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而供養佛及本尊法教復誦眞言所受用鉢或金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可爲其應器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自不足減於氣力有妨持誦及焚修事若是獻佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧苦如是佛說一切衆生以食爲命皆依食住假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅

又餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜等未有不依食住而不食者或自然飲食或造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸天飲食細妙以禪定爲食若無色四空香爲食故是故佛說令諸衆生依食資身進修道法持誦法教修諸梵行恭敬聖賢孝養父母乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資故勇猛强力擔負重擔遠行前路不以爲難行者亦然身力安健上求菩提下度有情作大利樂亦不爲難是故於過去世有佛世尊名曰迦葉如來應正等覺爲彼一切貧苦衆生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦利益彼等而爲宣說最上眞言令得具足種種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有菩提行而欲進修須假段食以支身命汝今諦聽當爲汝說是時會中聲聞之衆廣大歡喜而白佛言世尊法王甚爲希有慈愍衆生三界第一唯願饒益我等說此最上眞言是時釋迦牟尼即受其請發迦陵頻伽聲響如雷鼓告部多衆言汝今諦聽所有十方世界現在會者二足四足多足無足及過去未來一切衆生我今利樂於彼令得飲食豐足即說往昔迦葉世尊所說眞言

曩莫三滿哆没馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃怛你野二合他唵引誐誐你引誐誐曩曩巘吽引阿引曩野薩哩縛二合護嚧護嚧三摩野摩努娑摩二合囉阿引迦里沙二合尼摩引尾楞嚩摩引尾楞嚩野體引悉弭二合旦弭引三波引捺野娑嚩二合賀引

爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大眞言法

時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲中降八功德水於刹那間普皆充足時彼會中一切大衆歎未曾有何故雲中有斯美膳是佛世尊所說微妙祕密眞言威力所置我得隨喜頂戴奉行即從座起五體投地禮足歡喜而退一面我釋迦世尊亦爲饒益愍念衆生說此儀軌王最上眞言令彼一切飢渴衆生充足飲食若持誦者先須依法求成眞言勝妙之行於山頂上安置聖妙吉祥中品幢像以種種香華飲食獻大供養持誦者每日喫三白食或只乳食亦得即誦迦葉如來正等正覺所說眞言七洛叉然用佉禰囉濕木優曇鉢濕木吉祥果濕木皆長一尺以酥酪蜜搵令滋潤誦前眞言作於護摩八千徧於夜半已來於其天中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不得起但誦聖妙吉祥八字心眞言與彼同伴法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦者言我得成就汝上人起誦者用惹帝華香獻閼伽水作此法時女人不現如是自身與其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充足持誦者獻閼伽水發遣賢聖旋繞幢像三帀畢已作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦眞言作其擁護用中品幢面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉禰囉木

爲柴以白蓮華酥酪蜜合和爲團作八千護摩每日三時而作護摩如是至二十一日到夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥所求皆得或虛空中行或隱没身形或大福長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩薩之地於五神通亦得成就令此壇法有大勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以眞言威力亦得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清淨勝地面西安置幢像持誦者面東坐吉祥草座以香華供養廣作法事每日三時至念眞言如是數滿六洛叉念誦畢已以迦尼迦囉華白檀恭俱摩香合和爲團作百千護摩其數足已幢自震動復出光明普徧照耀不久之間得三十三天帝釋之位若以此幢頂戴受持得入三地具五神通爲生說法復至七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說眞言依法持誦所求美食八功德水決定成就隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飲食若欲食時先供聖賢深生慚愧然可自食若有餘食送在河中或無人淨處施諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢洗已熏乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即得受用若稍不淨不得使用如佛教勑若乞食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香

藥果子等皆不得盛又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉葉優曇鉢葉若尼俱陁樹葉及根莖枝條俱不得用娑羅樹葉阿没羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提樹葉並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器鋼器銀器金器水精瑠璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨行精勤持戒得成就一切眞言者許共同食若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸持誦之者依此儀軌如是而行於一切眞言求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我今復說潔淨眞言威力廣大若持誦者念此眞言七徧所有一切飲食以手按之成潔淨食可得自喫天人及部多衆於彼身上以手摩觸按之皆成潔淨眞言曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你野(二合)他(引)唵(引)薩里嚩(二合)緊唧沙曩(引)舍你曩(引)舍野曩(引)舍野薩里嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)喻訖旦(二合)三摩野拏娑摩(二合)囉吽弱娑嚩(引二合)賀

此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身及頭頂上然經頃刻之間於彼幢前讀誦一切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十地經金光明經孔雀王經寶幢陀羅尼經如是等經早晨讀誦至於午時隨讀多少即時迴向收經桉上以淨衣蓋覆作禮經卷往於河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復說真言曰

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你野(二合)他(引)唵(引)薩里嚩(二合)訥瑟站(引二合)鉢囉(二合)訥瑟站(二合)娑旦(二合)婆野吽印你達囉達里尼俱摩囉吉里(二合)拏嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩(二合)囉頗吒娑嚩(二合引)賀

令此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切障難若以線上加持七徧繫在身上一切處行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一洛叉所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地兼所用器物並成潔淨不得用不流死水惡水亦不得戲論衆生又須觀想自身爲苦爲空無常無我無主無宰無救無歸輪迴無已深懷苦想如入深水一心專注若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸佛境界七寶蓮池青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子座金色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊有聖妙吉祥諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂或坐或立或紅或白或金色如是觀想彼佛左邊有聖觀自在如中秋月色手執白拂復有八

菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅罪金剛手妙財并前爲十菩薩右邊八辟支佛賛那曩辟支佛巘摩那曩辟支佛計都辟支佛妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒辟支佛烏波哩瑟吒辟支佛你彌辟支佛及八大聲聞大目乾連舍利弗憍梵波提賓頭盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅大迦葉阿難陀如是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘衆於辟支佛相近有無邊辟支佛衆八大菩薩相近有無邊菩薩衆乃至大衆徧虛空界如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅華馱覩瑟迦里華雨華印你嚩囉華蓮華大蓮華如是之華積如妙高山及種種幢旛寶蓋天衣妙香然百千那由他俱胝燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺兼與一切衆生施食供養復想世尊眉間放白毫光照一切有情若持誦者如是依法儀軌作此觀行不久成就菩提大果又佛說此觀行法則利益一切衆生於持誦者勝行第一又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等幢像儀則彼持誦者依法次第審用淨心作其觀想能斷一切根隨煩惱然後獻閼伽水發遣賢聖復想自身却出水中方得觀行周圓汝誦眞言者恒令修習無復忘失若欲持誦如前儀軌還於淨處安排幢像結界請召供養加持作護摩求其擁護一如前說今此儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖若欲大小便利遠離壇場無風密處白日面東夜間面南亦不得思惟佛法等事非潔淨處如是事訖

用淨土無蟲淨水洗手誦前真言三十徧小便誦七徧或稱鼻洟唾去壇不近不遠亦須洗淨兩手然於每日洗足先洗右足後洗左足不得兩足相觸然以塗香結淨又持誦者復有五種清淨第一身業清淨第二口業清淨第三意業清淨第四行真實清淨第五說真實清淨法復能通達微妙第一甚深之法遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌貪瞋邪見破戒非法若行非法殺生偷盜愚癡邪見謗毀正法是人永劫墮彼餓魔羅界爲傍生餓鬼或入黑繩等活乃至阿鼻大地獄中受種種大苦設得人身諸根不具愚迷闇鈍何能成就最上之法是故持誦之者遠離諸惡親近善友依法勤修於諸真言必得成就最上之法

又此儀軌有上中下若持誦者一一依其儀軌至心行法法事和合人法具足所求之事一切成就又真言之行所成之果全在儀軌儀軌圓滿是事相應即真言有力功利殊常所欲所求決定成就雖誦真言若虧儀軌行不相應即真言法無其勝用若求大果必不成就又此三品儀軌一一依法不得雜用若上品中用中品儀若中品內用上品法若下品中行中品事若下品中行上品法如是互有雜用三品所求皆不成就若彼行者起首作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正法成就真言復能利樂一切衆生若異此儀而行於法法成非法真言不成行有唐捐福無所獲過去諸佛說此三昧福利羣生若彼佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即真

言相為菩提道此人不久而坐道場圓成大覺復次誦法之者於真言法則深妙之事祕密之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住壇法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累劫之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如大轉輪王一切財寶悉皆具足隨意受用而無有盡今此真言如來所說一切功德皆悉具足隨諸有情利樂無盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

音釋

枲想里切　鑌必隣切鐵中最利者　鞦韆鞦音秋韆音遷　齅虛里切鼻去涕也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一第十二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

數珠儀則品第十二

爾時世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥汝今諦聽明眞言行修行行人爲一切有情持誦眞言及諸經法平等成就法數珠儀則一切眞言汝當諦聽深心諦受爾時妙吉祥童子聞是說已白世尊言善哉世尊願爲說彼一切眞言行當令諸修行人及一切有情聞如是已皆悉能令獲得三昧爾時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽諦聽我今爲汝分別廣說所有一切樂眞言行諸有情等若能清淨受持一心專精於一切義皆得成就我今說最初眞言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿進怛野引二合訥部二合哆嚕閉赦引怛你也二合他引唵引俱嚕俱嚕薩哩嚩引二合囉他引二合娑引馱野娑馱野薩哩嚩二合努瑟吒二合尾謨引賀你誐誐曩引末羅濕吠引二合尾戍引馱野娑嚩引二合賀引

此眞言若有行人凡欲造作數珠一切諸事所求清淨至於鑽磨貫穿種種受持凡所作事皆悉成就初覩珠樹將欲放取先當加持彼樹及擁護自身須專注誠心念此眞言三十七徧然於樹下眠宿一夜以求前相善惡之應彼人若於夢中見彼非人現醜惡相彼持課人如實知已復更日日於晨朝時往彼樹下瞻觀或更不見彼欲所採之珠此者乃是大不吉相彼持課人速當遠離彼樹往詣

別處求吉祥樹珠樹數種第一金剛子第二印捺囉子第三菩提子第四槵子及別樹等子具足者若得此等諸子樹已當先使同行人上樹若無同行人當自上樹選最上枝有子具足者念前眞言加持之彼上樹人每上樹時心不迷倒乃至身及杪枝直至收得其子此爲最上珠我說此珠爲最上用得最上法成就若至中枝獲中等珠得中法成就若至下枝獲下珠者當成就最下果報其子若是瘦屑及有蟲蝕皆不堪用若得西枝子爲珠者得法成就當獲財富若得北枝子爲珠者當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏至於天人乃至乾闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏若依儀軌作諸事業一切正事皆得增益復得一切成就所求皆得若得東枝復見彼枝有果見在若得彼子爲珠者凡所修行持課行人得持明成就作種種事皆得圓滿專心受持亦獲長壽若得南枝長而無葉彼雖有子不可爲珠若爲珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有葉彼或有子堪爲珠者彼持課人亦須捨離何以故猶能殺寃家故若捨而不取乃獲福無量若得下枝長而下指乃至入地彼枝有子得爲珠者彼持課人當依儀軌專注受持念誦者凡是地中山間所有空窟有脩羅住處是持課人皆悉能入與脩羅男女同住於脩羅宮中經於一劫受最上快樂初於樹上得珠子已下樹之時彼持課人誦前眞言而作擁護當求清淨之處次第成作或自或他隨心所欲隨彼遠近樂住之處或恒住處將

欲辦造宜先一一清潔身心專注然執取珠子鑽持磨瑩一一逐件各念眞言或三徧或五徧或二十一徧誦眞言已智者說言令爲其事一一言述呪願畢已乃得珠體清淨復令童女合線而用五色絲合色如華鬘或三合或五合隨珠所受當須緊合智者選子切須勻好不得朽損及與缺減並須圓滿仍細爲上彼菩提子金剛子印捺囉子槵子等及用別子一一揀選殊妙上等彼持課人要當一心專注成辦此外或用金銀眞珠水精硨磲碼碯及以珊瑚種種諸寶或用最上摩尼寶等必須圓滿肥潤勿令缺減凡貫穿時攝心專注不得散亂珠成之後所有求願疾得靈應若無前來諸色樹子珍寶等物柢用吉祥草結作亦得珠數不定亦有三品上品一百八中品五十四下品二十七別有最上品當用一千八十爲數復有用金銀銅鐵鍮石鉛錫等鑄或一種二種三種鑄成唯求堅牢圓滿勿令缺減仍須光明瑩淨如寶瓔珞凡持課行人當須持戒清淨然更就長流河水及別淨水清淨澡浴竟然將數珠先以淨土揩摩後用水洗然後復用五香水洗復以上妙塗香及上色白栴檀香及恭俱摩等香水摩拭竟彼持課行人將此珠就詣佛像處其佛像或塑或畫當求最上嚴飾第一等像釋迦牟尼佛人天之師依於佛言結其地界安置佛像於彼佛前端身正坐一心專注誦眞言一千八十徧或一百八徧以兩手捧奉上本師釋迦牟尼佛奉獻佛竟秖於佛前安置此珠放此珠時如圓壇相或如蛇盤相纏相

彼持課行人至夜秪於佛前地上布草眠宿以求前相若於夢中得見佛及辟支佛聲聞等相彼人所求決定成就若見童子及見幼小童子種種相貌復得施獻數珠彼持課人於陀羅尼得一切成就或別見善相而於所求一切易得

護摩品第十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥今當廣說妙真言句護摩等事最上儀則若有依行得持明成就所有安居火天微妙諸行最上儀則我今當說云何彼一切行人持明修行等事我今先說祕密火心真言曰

唵烏底瑟姹(二合)賀哩冰誐羅路呬哆(引)乞叉(二合)禰呬捺那(引)波野吽嚩吒嚩吒薩哩嚩尾覲曩(二合)曩舍野薩嚩(引二合)賀(引)

妙吉祥此是火天最上心明若有所作欲得一切成就常當先須持念此大火天心明三加持酥作護摩事請於火天必能來降若有行人依法修行作三種事所謂息災增益降伏等事所使乾濕柴木長短厚薄用不用法凡息災法當用無憂樹柴其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤依法使用必獲吉祥若是枯朽及與半燒兼或蟲蝕皆不堪用或使葉者須得綠色及白色者若是黑色及有半燒蟲竅等亦不可使用作護摩爐亦不得太高凡作爐處須選勝地清淨之處或就山間或河岸邊或安居地或寒林或空舍並可為作或是深山頂空伽藍大曠野處亦得此等處是諸佛如來所說最上修行之處選得

處已其地先須掘深一肘或三四肘已來除去其中一切不祥之物若是一生清淨之地無諸雜穢秖掘一肘已來更求好土用填其內其爐秖闊二肘或圓或方或半月樣周迴泥飾作蓮華緣於中間安三股金剛杵安置杵已仍備一切護摩所用之物復作草座薦去壇一肘安置持課行人於薦上坐作護摩事彼人求最上事速成就者先須自心決定不生疑慮

若作息災當面東坐作增益者當面北坐若作降伏當面南坐彼持課人若欲所作成就者常須持誦勿令間斷作護摩時使用尾羅樹柴阿哩迦柴布羅叉柴你乞嚕馱柴如上諸木皆須潤濕爲息災增益等用若作降伏用乾枯者若阿摩樹柴及一頭尖者一切皆不得用若作增益息災等事無濕柴者即用乾者用時即使輭嫩青吉祥草周徧纏裹綠色柔潤如孔雀頸如是法則以爲恒式其草若赤及乾枯者亦不得用若使用者我說此人獲無量罪作護摩時求恒常清淨無蟲之水以爲灑淨當周徧灑三帀已著火天處復以草一握已來爲一束著近手處要點火其未著不得口吹及用觸衣觸葉及用手等扇火須用扇子及清淨衣物扇火其火著已持課行人爲護摩等引三徧時得灑淨以右手作護摩取團食三攞弁酥乳食等擲獻已誦根本眞言禮本師釋迦牟尼佛及一切佛隨意作禮次持誦火天心眞言一七徧請彼火天復以上妙香華獻請彼持誦人與智者坐位坐更不別用眞言先以稻穀華蜜酪等相

和搵濕柴三片作護摩火天若爲增益事及眞言事當搵兩頭將欲作法事誦眞言或一洛叉或一千八或一百八自初起首持誦一誦一擲柴物入火直至數滿不得間斷所使柴及酥乳蜜等須預備辦臨事不得闕用作護摩者先須知火煙焰色相吉祥成就不成就法若作息災護摩者火焰熾盛復一聚者兼得無煙者是吉祥相增益亦然有煙者降伏法非吉祥相佛所不護若是息災得火焰白色是最上吉祥之相所作成就得眞言成就若赤色者得增益成就若是煙作赤黑色者亦得三種成就若作雲色及種種相彼所作事及眞言皆不能成就其火焰熾盛時於中或見大地色及種種相復如初起首依法復作持誦及護摩等如吉相現當得眞言成就先所説曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有眞言皆是過去諸佛如來親所宣説若有行人能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼眞言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得爲地下主亦得爲虛空長壽抱摩也切身天及得夜叉夜叉女及阿脩羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事

不爲難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你眞言作一切事擁護自身誦此眞言七徧或八徧此爲恒式眞言曰

曩莫薩哩嚩(二合)没馱冒地薩怛嚩(二合引)曩(引)摩鉢囉(二合)底賀哆誐[帝孚](切身)誐哆(引)喃(引)怛他(切身)他(引)唵(引)入嚩(二合)羅底瑟吒(二合)吽(牛鳴音呼)嚕嚕尾濕嚩(二合)三婆嚩三婆吠(引)娑嚩(二合引)賀(引)

此眞言用加持柴及華香塗香一切護摩物等二徧或七徧擲入火爐一誦一擲乃至灑淨水亦須加持凡所作念誦護摩一切諸事依起首次第不失當求成就先結五髻大印及誦枳世你眞言而作擁護起首誦持當獲一切成就智若或得見祥瑞及妙善聲彼人得成就眞言施願彼諸行人先所求事作誦持眞言者彼人當得一切成就若護摩中得鼓音殊勝妙聲彼持誦人得說護摩事一切處成就若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲相我說此聲是善吉祥復聞諸天適悅種種言音及現天蓋幢旛天女莊嚴之相及得閼伽滿瓶之瑞乃至復見世間最上無數色相此是種種眞言法成就之相

曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四

爾時世尊復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言汝妙吉祥有祕密明成就法是一切眞言中大眞言智如來法藏法雲入一切眞言自性虛空於世間出世間爲最上師妙吉祥譬如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊於一切有情中爲最尊第一之師童子如是

一切真言中此明王爲第一乃是過去恒河沙等無數如來最上之説佛世尊寶幢如來内心最上祕密一切吉祥法諸佛讚歎能施一切衆生無畏滅一切罪令一切衆生所願圓滿云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光明請召十方一切如來彼光所照十方上下一切佛刹彼中依住一切衆生蒙光所照皆受快樂其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂世尊頂上大光焰相普徧照耀一切衆生出忿怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王明王出已光照一切虚空上下一切明王復有百千俱胝那由他眷屬圍繞以一切世間出世間供養奉獻讚歎大輪明王爲一切眞言力安住一切佛安住一切十地菩薩以最上寶滿一切虚空上下悉皆莊嚴復以大摩尼寶莊嚴身化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴自稱説一字聲放大光明焰大光明於世尊釋迦牟尼佛上面前虚空中瞻敬而住而彼光明照淨光天一切大衆爾時世尊釋迦牟尼佛言我此大輪一字明是一切寶幢如來内心最上祕密能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼眞言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能得成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得爲地下主亦得爲虚空長壽抱軃(身切)天及得夜叉夜叉女及阿修羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之

位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事不爲難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你眞言作一切事擁護自身誦此眞言七徧或八徧此爲恒式眞言曰

曩(引)莫薩哩嚩(二合)没馱冒地薩怛嚩(二合引)曩(引)摩鉢囉(二合)底賀哆誐嚩(切身)誐哆(引)喃(引)怛他(切身)他(引)唵(引)入嚩(二合)羅底瑟咤(二合)吽(牛鳴音呼)嚕嚕尾濕嚩(二合)三婆嚩三婆吠(引)娑嚩(二合引)賀(引)

此眞言用加持柴及華香塗香一切擁護我於一切寶幢如來處得彼娑陵捺囉王佛無量壽佛努鉢囉娑賀佛妙眼佛妙幢佛華王佛蘇閉那多佛路迦牟尼佛金光佛等及一切過去應正等覺悉皆隨喜宣說彼一字大輪明彼明云何所謂

唵部林(二合)

妙吉祥此是一切如來第一微妙内心名大吉祥大輪一字明若有求者得一切眞言成就汝妙吉祥此最上儀軌王是一切眞言最上秘密勑若持誦者所有一切業障皆得清淨誦者當先誦三洛叉徧數滿足時童子汝此儀軌王於一切世出世一切法一切眞言儀軌皆得成就若作擁護能隱身入一切部多中無所障礙於世間出世間不能爲害

爾時世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王持誦儀軌時三千大千一切世界六種震動光照一切佛剎彼諸佛剎一切如來悉皆集會彼淨光天衆會而坐彼一切佛剎所有衆

生之類光所照者得大福德及得聲聞辟支佛乃至令得菩薩十地不退轉位乃至無上正等正覺復有無量無邊世界無數衆生在於地獄餓鬼傍生苦趣住者蒙彼大明王大光明所照觸者皆得苦惱解脱受大快樂歡喜無量當來決定獲得三乘之位爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察彼大衆告妙吉祥童子言童子諦聽此大輪明王有大力勢一切無畏凡持誦行人所願圓滿得入一切眞言法廣大儀軌能得一切眞言成就能令衆生具足平等有大精進解諸方便成最上智趣於菩提坐於道場得大涅槃

復次說廣大畫像儀則曼拏羅成就法若有如前安住眞言行人求成就大輪明王未曾有法於一切眞言最上自在有大力勢能滿一切所願能破壞世間一切災難如佛現世若求中下品事一切成就得大安樂極善寂靜破諸罪業童子此大輪明王於諸世間是天中天最上佛曰名一切法自性智眞如際最上儀軌凡所行人宜應諦受若欲畫者先當以正心專注求最上白氎勻細新好鮮白無垢凡蠶絲所織皆不得用其氎闊一肘長二肘若無當用樹皮無蟲蝕者所求畫人必須長者清淨之士不得酬價所索便與起首畫日須就三長月吉祥之日畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣內外相應淳善專注仍與受三歸五戒然後起首先畫本尊佛相身如金色圓光周徧坐於大寶山大寶龕中廣博相稱而用眞珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴周徧內外衆寶嚴飾於佛頂上獨畫繖蓋以衆寶莊嚴

蓋上畫二飛仙持蓋於佛右邊畫於行人其寶山根下周迴四面畫大海水山從海出像前周徧畫曩誐枳娑羅華奔曩誐華嚩俱羅華喻體迦華摩羅迦華俱蘇摩華必哩焰虞華俱嚕嚩華印捺嚩藍華爍誐地華奔拏哩迦等種種華卉復以如是等華及衆妙香和合作閼伽奉獻供養所畫本尊當如迦尼迦華瞻蔔迦華色相具足或如金色殊妙無比或畫寶勝佛或畫大福最上寶幢牟尼佛得一切法寶自在佛於大寶山大寶龕中結跏趺坐用優鉢羅華莊嚴寶龕彼佛面相慈悲端嚴作說法印施無畏相於龕外畫持誦人偏袒右肩右膝著地手執香爐瞻仰供養山根四面畫大海水山從海出此畫像彼持誦人當依儀則如法念誦作彼增益所求皆得

我今說彼曼拏羅天彼持誦人若持誦時皆悉能解所持誦真言恒須精熟及得灌頂真言儀軌妙吉祥此所說曼拏羅具足受灌頂法此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解恒時持誦擁護自身及擁護同行之人灌頂大師阿闍梨必須戒行具足有大智慧具福德相身心柔輭悲愍含識恒為一切有情說於大乘凡所攝受弟子不過八人多即遠離如前所說曼拏羅儀軌皆是一切如來之所宣說汝須敬重常所修行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二肘作或四肘或八肘不越此儀如前法度求河岸山頂及別最上清淨之處擘畫壇位作四方相開四門四隅四緣方停端正以五色粉作或間雜五色種種色相微妙莊嚴彼同事人當須慇懃專注心無煩惱無罪業行如法知事恒誦持者黙然依法起首若作息災增益當於中心粉作大寶山大寶龕龕中作大寶光幢如來結跏趺坐轉法輪相於像前作三重供養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰普徧蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊三界大師如日初出喻恭俱摩華色如輪王相頭戴寶冠身著天衣及種種殊妙華鬘莊嚴作大笑面如大精進大力那羅延天妙色端嚴非老非少右手作鵝縛俱羅華左手持光焰熾盛輪坐大寶山座翹一足垂一足有光周徧火焰如火熾盛復如風吹如是莊嚴已彼持誦人於此像前所有求願一切成就及得一切真言成就至於諸有情等若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒諸無智人造一切罪若依法修行皆得解脫若得見曼拏羅及持輪天尊於一剎那間虔心隨喜者一切重罪皆得消滅於曼拏羅東門作芭蕉等莊嚴及作門額於門外誦真言作灑淨及獻果食香燈及五香華鬘等皆最上精潔虔心鄭重於天尊前安最

上殊勝賢瓶不得觸動彼護摩爐如前儀則安置然作護摩事所用柴當用佉你囉木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩誐木等為柴作八千片或一千八十復以胡麻及稻穀華與酪相和訖作護摩事彼行人就吉祥星日先當澡浴著新淨衣食三白食如是清淨已然作護摩誦大輪一字明及作法事依法滿足所求大願悉皆獲得大力具足一切無畏若末劫時持誦行人恒持誦者於世間及出世間一切事皆得成就是大明力得大精進乃至十力者及梵天帝釋護世等那羅延天日月天等至於夜叉羅剎摩睺羅緊那羅誐嚕拏摩多囉人及仙人一切有情所說真言皆得成就彼如是等此中請召皆悉集會若誦此大輪一字明王能降伏一切部多能召一切賢聖能得一切善師及得一切有情信樂若依法行如法畫像求河岸山頂最清淨處安置若欲作息災增益者凡是所用並先安置持誦者於此像前面東於草座上坐專心持誦不得散亂持誦聲不得太高亦不得太低若降伏部多速得成就若慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫無主無依及在惡趣輪迴諸苦者為作救護皆得成就但於像前一心思惟想作人間所有最上供養而奉獻之復於像前依法作護摩事以清淨團食與白檀龍腦恭俱摩等香合和作一百八團以此食擲於火中而作供養每一團一擲一誦真言以佉你囉木鉢洛叉木佖身切誐嚕馱木波羅舍木以此等木為柴若無此等木可用別木凡是蟲蝕及乾枯爛

木皆不得用一切有刺木亦不得用若用者自獲重罪此廣説一字眞言儀軌於一切眞言中最上於一切事使用得成無疑至於請召此皆召得若護摩事當用不洛叉優曇鉢羅尼俱陀等柴酥蜜酪等揾柴兩頭專心作護摩當爲王家作護國事若爲求生天作護摩者當用恭俱摩及白檀等若求爲持明天主作護摩者用蓮華三十六洛叉作護摩後復作閼伽獻佛若得彼佛像上徧有光焰者於彼必得爲主乃至得生梵天及色究竟天乃至阿脩羅中此後一切聖人中恒得爲主能破壞一切部多等以精進力大堅固力得法成就於持明天中恒得爲王壽命一劫命終之後決定趣於無上菩提

又復有法略説若用白蓮華白檀同作護摩一百洛叉數滿功成決定得見寶幢佛得見佛已得五神通獲得長壽住一大劫時得近佛復得見無量世界諸佛於彼佛所恒作供養與佛同居復有大寶世界彼有世尊號最上牟尼最上第一寶幢如來於中而住彼持誦者得住彼中決定無疑

又復有最上法是如來最上之説用曩誐枳娑羅華及龍腦白檀恭俱摩等和合持誦者作護摩七十八洛叉作護摩後所欲召請皆得來至得大歡喜所求皆得彼持誦人得佛摩頂於摩頂間證七地菩薩位名眞佛子得授記已決證菩提彼有知見皆從佛智修一切眞言行作大供養得五神通於一念間作眞言王具種種相亦令他人具一切相樂法供養於一刹那中發菩提心於諸佛刹百千

世界皆能得到得見彼佛及諸菩薩親近供養得聞法要

又復有法若有行人以清淨心專注誠諦以金銀器或銅瓦器盛酥然燈滿一洛叉數定百千不剩不少唯以男子爲同執事不得使女人執事彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆徧每一燈誦眞言一徧不得少剩如是供養竟於刹那間得所求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天衆及佛菩薩住虛空中讚言善哉善哉汝誠智者善能修行汝定不復沉淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道善者所行汝已能行必趣涅槃成於佛道

復有法修眞言行求大輪一字相正覺所說是最上行大智法用你摩樹木作三股金剛杵兩頭中間作其停分常時安置像前若持誦時執持一心專注滿十六洛叉或八洛叉誦數滿已得法成就若得彼奉獻供養及金剛杵上徧有光焰熾盛者彼持誦人能往梵世及别天界於一切聖人中得爲主宰得爲持明天及得天上轉輪王等得轉自身作種種相妙色端嚴得延壽命住十中劫受尊勝快樂

又復以菩提心修平等行遠離苦趣一切罪業得爲聖天命終之後復來人間亦受大快樂若是依法修行精進不退決定當證菩提之果

復有種種法若爲人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事當誠心專注一切成就若已得

先行法成就者於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者彼人得五神通若於屍陀林中守不壞屍專心持誦一字明一夜不間斷者早晨得所作成就

又復若於屍陀林中持誦忿怒大力一字明王六箇月得法成就者所求願滿

又復欲成就一切莊嚴具者所謂白傘蓋革屣耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿皮衣天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劒寶帶乃至數珠蓮華等世間一切莊嚴皆得成就但於像前安前件種種物等乃至寶莊嚴諸器仗等當灑淨持誦八洛叉徧若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者是法得最上成就隨觸之頃持誦之人獲得神通

又復持誦人或將泥土所造莊嚴所成器仗之類或有情衆禽之類乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等或自作或教他作但於像前如前儀法灑淨持誦滿六洛叉乃至七洛叉徧誦數滿已若於彼種種物上有光焰現觸持誦人彼人於所觸之頃獲得神通亦得最上成就能遊四方得長壽快樂轉身復得生於天上如是所作所求之事皆得成就亦得大力明王無量歡喜

又復持誦之人如是修行廣大儀軌求大明力速成就者凡所作事必求清淨當用淨人身心清淨遠離憒鬧好樂淨處恒常安住當用此人助修法事得法成就者得上品之果若用中下品人助修法事復自無上品專精之心所獲果報秖成中下品事若不爲大事不作護摩至於少時專心持誦者亦獲福德

國王大人見者歡喜若恒持誦罪障消除此眞言王若恒持誦每日誦二徧或七八徧擁護自身於一切處常獲吉祥若所著衣經三加持者若有著者能除病苦若加持三衣有患鬼病者以衣觸之病自除差若有嗔怒之人想彼面目而加持之彼人若見嗔怒自息若是部多惡衆與人爲害作惱亂者但想被惱之人面目誦眞言王三十徧以自手口加持之彼人自免無所傷害若有人間一切嬰孩於睡眠食飲之間或被摩多囉鬼等恒爲驚怖惱亂者以眞言王加持六十徧鬼自遠離驚怖悉除若或有人住江河邊恒持誦眞言王者水中鬼神有毒無毒之類一切不能爲害如是大地人間有種種之事以大明加之無不獲驗

若復有人恒誦持此眞言王者或於見受苦惱速得安樂至於有大災難亦速獲消除若以青蓮華稻華及諸妙香和蜜作護摩者誦大輪明六百徧或一千八十徧者亦得退究家之難逼惱息除若以摩利迦華白檀龍腦恭俱摩等作護摩者當得鬼神敬愛若恒誦持恒作護摩者於一切事無不獲得至於三品靈驗在持誦之人心所專注及不專注

一切法行義品第十五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起遶佛三帀頂禮佛足白世尊言善哉世尊善能演說一切明最上眞言相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法令彼行人於一切義得圓滿果行無上道持誦護摩入於三昧得因果相現證大十力未曾有法決定

得坐菩提道場善哉世尊惟願說彼修眞言行人求成就者於彼夢中見吉祥相於一切明而得成就

又復爲彼行人與諸衆生作大饒益修諸法行而夢中見吉祥相知彼所作決定成就世尊云何成就吉祥之瑞願爲演說

爾時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言善哉善哉金剛手汝大悲愍作夜叉王爲於世間衆多有情利益安樂復爲諸修行人而問於我彼於夢中見何祥瑞乃爲吉祥於一切明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念我今爲汝一一宣說金剛手我先說言欲作法者先求清淨無礙之處所謂山中山頂山巖之處或河岸處清淨無礙作安居已安置佛像獻大供養然後取三長月白月吉祥日於夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和用佉你囉木柴著火於佛像前地上離佛四肘坐以團食一千作護摩若大火燄清淨無煙者復以蓮華八千作護摩以白檀搵蓮華護摩後結寶座印獻座作護摩時用火天根本眞言或用此眞言

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍娑曩引喃引怛他切身他引唵引俱摩引囉嚕閉尼引捺哩舍二合野捺哩舍二合野阿引怛摩二合努引訥部二合底謨婆引嚩野娑嚩二合半喃二合弭引你吠引捺野野他引部旦吽吽頗吒頗吒娑嚩二合賀引

此眞言能爲擁護若作一切護摩事竟求成就應吉祥前相者當於像前不近不遠布吉祥草於夜初分不睡作相應觀想一切佛及

菩薩等分明見已頂禮懺悔仍捨自身奉一切佛然後以頭向東隨意而卧若於夜初分時所得之夢當知是陰所得於第二分時所得之夢此陽所得第三分時所得之夢是風所得俱非吉祥若是第四分時所得之夢此爲眞實從陰所得夢者如是見摩尼水精眞珠瓔珞之聚或見大海大河大地處處水滿仍復流泒浮於自身或見水難水無邊際乘屋而渡或見雪山玉山水精山及見大雨

又復見白繖蓋衆白莊嚴及眞珠綱眞珠蓋及白象白馬等此夢是從陰所現

又復見白色人白衣白拂及覩羅綿絹布白銀及鹽等

又復見砂糖菉豆油麻之類如上之物或觸或受

又復或夢食餅食粥及酥乳油蜜種種所食之物如上之類或觸或食

又復見鞍馬騎乘或坐或卧或觸或騎如上種種之夢相似之類皆是從陰所變非是眞實吉祥之應於夜第二分時若夢見火及大火焰熾照於四方及見閃電光照一切此是陽之所變

又或見鉢納摩囉誐寳及見種種寳皆如火色又夢近火及復身觸以致熱惱又夢喫黄色種種之食

又見天色昏暗不見日光又見虛空兼及大地乃至山石皆悉黄色

又見車馬騎乘兼及大象一切莊嚴皆作金色或坐或卧及以手觸皆是從陽所得

又復見華鬘衣服及彼絡腋乃至自身悉皆

金色有光有香如是乃至夢見種種異相並皆黃色此者皆是從陽所得於夜第三分時夢見光明照於虛空徧於四方

又夢大地廣闊恒徧行履又夢上樹及上有刺之樹亦是從風所得

又夢喫苦物及一切辛辣之物或復喫食果子或生或熟亦皆辛辣

又復夢見急性之人與之言語互相忤觸或見一切部多作舞或見自身作舞至於見種種惡相種種亂言此者皆是從風所變

又復有三種法合陰陽風三種所謂貪嗔癡三種貪爲陰嗔爲陽癡爲風及雜亂極雜亂相若樂於世法女人之相是陰所生樂於嗔恚多於鬬諍是陽所生癡者黑闇忘失樂多雜亂是風所生如是諸夢境三法所生凡求成就當隨夢境之相

又隨順陰說衆生色相若人顏色鮮白端嚴光潤不愚不鈍有智有慧執志不迴復多勇猛有道心恒愛語長壽命最得陰人奉重生遇吉星復生魚宮必主軍兵爲護國重臣得大富貴所有求事非離眞言非因眞言隨自業果當求成就得成就已求大福德求第一品事皆得成就凡飲食自陰所發一切恒不得食

又隨順陽說其行相恒嗔之相色多黑瘦好作惡事多爲邪行然有勇猛精進復有智力多好朋友多學問巧言說有道心學業不退意多怨念愛說瞋事多知世法有我見於苦無畏修眞言行精進不退必得成就所有求事隨業得成作降伏法速得成就一切誦者

皆來奉重所有於他衆生或殺或害或侵或奪或爲已或爲他然於法得成佛所不許嗔相之人顏色多黑或紫色或雜色或艷色或黄赤色遠離最上真金之色此人若蠍宫生是大曜阿室隸史星或木星處生宜食素愛酸辛之味壽命延長得宿命智

又復隨順風説衆生行相順風之人身肢澁惡不太肥瘦性不聰明志不决定多有忘失住不恒所多有涕唾便痢觸穢處所又貪食多病心好嫉妬於諸有情多有嫌怨或得爲王多損佛法生陰星之處難知真實此人若恒持誦作降伏敬愛求法必成若有衆生心發風狂迷倒之者此人持誦制之便退若作别善事業難得成就前已説陰陽風三種所得夢境又合貪嗔癡等三法所受身色心性所好可修可作諸事業等若復於夜第四分時得真實夢境一切真實於諸事業咸得成就

又復有多種宫事所謂羊宫牛宫男女宫蟹宫師子宫秤宫童女宫蠍宫人馬宫摩竭魚宫寶瓶宫魚宫天人宫阿脩羅宫乾闥婆夜叉等宫乃至聖人等宫種種宫處種種有情而應受生稟種種形相有種種義業如來所説彼求一切業果修行得吉祥宫吉祥星相應者當獲廣大果報若無因業果報不成若法義具足得真言成就彼持誦人須具功德知真如理分别因果此有功德此無功德若具足業行得法成就如前業行依法所説乃是過去如來行業功德爲諸有情求種種夢境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或復見

彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有上中下品三種修習應須以最上大精進力求彼成就於決定事業離成就不成就疑惑之見求離障難者當更依法作彼觀行想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相此明王形色如大燄摩菩薩著豹皮衣蛇作莊嚴手執利劒現大威力破諸障難如日出世黑暗消除所有一切作大障難諸惡部多見此明王悉皆恐怖不敢更作諸障難事持誦行人障難悉除得法成就六臂大明王說此除障大明大陀羅尼彼諸部多及諸天衆悉皆諦聽陀羅尼曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛(你也切身)他(引)呬呬摩賀(引)胥嚕(引二合)馱彭目佉沙吒左(引二合)囉拏薩哩嚩(二合)尾覲曩伽(引)哆迦吽吽(牛鳴音呼)緊唧囉(引)野悉尾曩(引)夜迦唹尾多(引)迦囉耨娑嚩(二合)半喃(二合)弭(引)曩(引)舍野羅護羅護三摩野摩努娑摩(二合)囉頗吒頗吒娑嚩(引二合)賀

大忿怒明王說此陀羅尼已所有一切作障難者驚懼怖畏身心戰動是時妙吉祥童子頂禮世尊釋迦牟尼佛足作禮敬已即入三昧

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切大衆作如是言汝等天衆此忿怒明王有大威力所有持誦行人求一切世及出世間眞言成就者被部多等及惡衆生作諸障難行不饒益者彼忿怒王令其自族而調伏之不斷其命當令疾病受於苦惱擁護誦者令得安住兼獲福德增長彼障難者若不順其命

頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊作是說時彼妙吉祥童子即出三昧佛告言童子汝所真言義深廣大諸儀軌中最上尊勝此忿怒王大陀羅尼於諸世間令持誦人心常憶念於晝夜中息彼宪心障難自退常自擁護所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

音釋

鍮 託侯切 蝕 音食侵也 鍪 莫侯切兜鍪首鎧也 黤 七磬切青黑色也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三 第十四同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

一切法行義品第十五之餘

我今復說善人相貌持誦修行於眞言行得成就義上中下品法若復有人族望尊高種姓清淨身相殊異色如眞金頭如傘蓋髮色紺青面如滿月額相廣平眉不雜亂眼長而紅睫不交雜鼻如截筒脣色赤好舌如蓮葉牙齒齊白髭相青密頦圓齶深頂髮右旋耳相垂下有精神復勇猛愛語無嗔少貪離欲常好清淨樂著妙衣好食上味淨行自居所言誠諦歸重三寶供養賢聖孝順父母悲愍有情智慧高深復長壽命修行決志精進不退樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位斯等之人決定成就上品之法必能了解一切儀軌甚深之義又復有人或剎帝利及婆羅門諸清淨種族人相具足身紫色或白色胷臆圓滿乳相高起毛毫右旋大腹深臍其腰廣闊兩肩平滿兩腋兩肋如師子王手臂傭長筋脉不現上下相稱不痤不長具勇猛心好祕密行樂於持戒復好布施言行眞實悲愍一切學法無畏恒樂世間出世間智發菩提心常供養三寶亦具大福德勤行精進修持不退此之相人於中品法決定成就又復有人種姓清淨身皮具足無缺無減或紫色或白色光澤肥好不太肥瘦偏順下分而有殊特腰身廣闊腿相圓滿脛膝上下不曲不戾如鹿王踹二隱密相具足圓滿足掌之內紅色滋潤有吉祥輪相幢相門樓相魚相

旛相優鉢羅華相如是諸相悉皆嚴好又復
好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡有大福德常
行慈愍好行布施供養三寶亦復供養三十
三天於世出世法精進修習斯等相人於第
三品法決定成就又復有人發菩提心修菩
提行總具如上三品妙相又具種種功德慈
悲喜捨勇猛精進修習大明大陀羅尼志行
不退無怖無畏決定超越諸修行人獲得最
上第一成就之法我前已說持誦行人以宿
福故具諸妙相而於修行決定成就又復有
吉祥星宿吉祥時分於一剎那一瞬息間輪
轉天際臨顧世間所有衆生於此時分生時
遇者有大吉祥獲大福德修諸大法決定成
就若有衆生無宿善根多惡業故即於生時
遇惡星宿決定無福諸根缺減人相不具所
修大法決定不能得成就故若復生時在於
晨朝遇於鬼宿奎宿張宿星宿亢宿房宿角
宿畢宿昴宿等及日初出同時臨顧此人所
作所修皆得成就又於晨朝及日中時兼在
白月遇金星木星水星此等宿曜有大力勢
臨顧世間一切衆生於此之時人若生者所
修善業及修行持誦大明大陀羅尼一切事
業決定成就又復此金星木星水星隨有一
星與日與月同居方所臨顧生者此人生後
必大富貴壽命長遠得大自在一切見重又
復有人於日中後日没時生而彼生者於此
時分多遇惡星臨顧方所惡星者所謂土星
火星羅睺星計都星多羅星及黑暗哩瑟吒
等星如是等星亦非實惡若是上上品人宿
善根力福慧具足生時遇者於大福德轉增

威勢若是中品於善惡事各減其半若是下品善根微劣及有宿業如是之人生時遇者無有福德兼無智慧不修善業多貪嗔癡又於此時遇天晦瞑風雨暴惡電閃晃耀雷霆大震雨雹俱下於中雲色或變紅赤斯皆大惡若於生時遇著此者其人諸根缺減顏貌醜陋受身屈曲瘡癩莊嚴無主無依貧窮微賤或受戒律違犯不守聖賢悲愍傷其墜墮如是之人於惡增上於善轉退一切吉祥全無少分於諸修習眞言行業如盲聾人不見不聞設遇聞見不能生信如是之事說不可盡又復如是衆生以少福故或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂復有衆生歸向三寶奉重賢聖乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本以貪嗔重

故不得解脫雖復有得生於天上乃至得生無色界天盡三界際未免輪迴還復墮落閻浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂諸有智者及彼聖人見此事已廣說行相令彼持誦行人一一解了彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故諸鬼神等不能障礙彼持誦人心不昏迷威德具足於陀羅尼得大自在於此大地所有部多及哆囉等住人身中作惱亂者皆能呼召使來集現各各令其如實自說以陀羅尼力離彼人身又復與彼說深妙法令其調伏彼部多等去離人已恒病之人而得解脫以陀羅尼力調伏惡者增益善者於善於惡而得自在又前說陰陽風三種界合貪嗔癡三種法由貪嗔癡法不息滅故合

陰陽風而有增盛又合地爲四大地與水合火與風合又有虛空而爲第五於上之數人所恒知彼醫病人於四大界心生疑惑身雖四大病從何生若不從生病自誰有於生不生起二種疑爲四大外别有所作此人天人乃至非人及諸有情所有增損唯除過去現在未來三世諸佛正徧知覺皆同所說無二無别如是善惡隨因得果種種苦惱皆自業作此下品人無福無依諸非人類乃得其便若是上品之人善力殊勝生合吉星唯有奇特祥瑞之應諸非人類及諸惡事悉皆遠離恒善寂靜得大安樂彼有所求大明大陀羅尼最上儀軌速得成就至於過去現在未來諸正徧知於經法中說於世間最上第一無我之法眞如解脫最寂靜句無上句眞言大

陀羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得一切智智我釋迦牟尼佛所說如是大儀軌法諸儀軌中王若有情等依法修行當得無病無盡句恒寂靜句無煩惱句菩提涅槃句乃至一切眞言句義三種菩提一切智智所得因業諸儀軌中不能見聞乃是佛菩薩等爲利益一切世間諸有情故所說所傳佛說如是廣大眞言王儀軌時於三界中所有諸眞言王無不降伏若復牟尼月没世間空時佛教滅盡此儀軌王乃住不行妙吉祥童子此大力眞言王儀軌佛所宣說若有衆生後時聞已虔心信重志願求者於世間出世間諸所有法皆得成就諸佛所說無虛妄說若有行人於眞言王恒持誦者及樂護摩法者彼同三世一切智智之所傳授安住眞言王儀

軌法中無疑所有世間一切衆生無有智慧於善惡事非善惡事吉不吉事於如是事生疑惑者當爲此等説於如來應正等覺世出世間最上一切解脱之法令作種種世間所重眞言王法爲於一切衆生之聚妙吉祥童子汝所求我説彼世間善惡之事及諸法要但爲利益一切衆生過去諸佛亦同所説可使未來佛種不斷若持誦者於此所説一切智力深生信重精進無疑所行之行同一切智智若持誦人於過去世曾作諸惡業障未盡而於今生所作事業不成就者當依諸佛所説悔法至心懺悔必得業障除滅復更依法修行速得成就或是愚迷之人輪迴業重不能依法懺悔修行所作所求不能成就於諸有情無由利樂又復諸持誦人須修定業若不修定不能趣入解脱之門若能修定與法爲緣決定解脱速證菩提

法義品第十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言汝妙吉祥諦聽彼夜叉王金剛手菩薩於大衆中問我畫像法廣大事業我已先説又復問我一切眞言行人所得之夢是善是惡我爲持誦之者説此一切夢應之時彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌以彼頭頂禮我足已白言世尊佛今所説利益世間及爲於我利益衆生使得快樂彼持誦者所得之夢善惡行相所得功德衆生求作若有恒行最上行業所得因果并過去未來現在一切善惡及一切智乃至所得無相無著無礙清淨最上眞言相應善寂淨句及佛一切

威力及說行人持真言法行稟上品形相與夢符契種種之事彼夜叉王復言最上師子釋迦牟尼於賢劫中第四成佛坐樹降魔現大威力具大精進顯大智慧示大福德爲世所尊彼夜叉王金剛手菩薩以如是言伸讚歎已頂禮佛足還復本座默然而住爾時大智妙吉祥童子而發問言釋迦牟尼佛及過去佛善哉世尊應正等覺彼廣大事智乃至衆多有情生處星宿善惡行相事智因果及修行所求增益事業彼持誦人心有所疑得成不成乃至求世間福最尊最高自在快樂求一切聖位乃至一切智智惟願世尊略而解說爾時世尊釋迦牟尼佛聞此說已爲彼佛子發清淨梵音大精進法鼓之音又如迦陵頻伽微妙之音告彼童子妙吉祥言童子若有行人爲於世間利益一切求成就者當須誠諦專注慈心悲愍發大誓願清淨之心如是之人爲利他故決定成就妙吉祥童子若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持彼人是轉法輪降伏魔羅得最上適悅若復衆生耳聞目覩心生愛樂決定獲得殊勝快樂妙吉祥童子白佛言如來威力及最上智無能知者而彼佛子亦復如是佛言妙吉祥彼佛子若行此行得相應成就至於一切世間最上之人不能知其威德智力乃至欲界天及色界無色界天及彼天主亦不能知其威德智力乃至初地至於十地亦皆不知妙吉祥唯佛如來能了知故汝妙吉祥最上儀軌過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故若有聞者清淨修行無諸異緣攝心不亂彼

之行人得寂靜住得最上善趣所作上法無諸障礙修眞言行速得成就求成佛道得大圓滿於菩提樹若行若坐爲諸衆生轉於法輪而此功德諸佛所說妙吉祥汝之名號若有念者佛說功德不可思議恒現威力所有過去一切佛無數眞言儀軌無能說者汝清淨妙吉祥童子能說一切諸佛眞言之行童子汝以佛智教於一切此淨光天一切大衆皆隨汝教無敢違者

隨業因果品第十七

爾時釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地而於眉間放大光明作青黄紅白玻瓈色等照於十方諸佛刹土一切世界於諸世界光明普照於須臾間普召一切天諸宿曜彼諸宿曜隨召而至到衆會已禮敬而住佛之光明威蓋衆會普徧照已還從世尊眉間而入彼諸宿曜及其眷屬見佛世尊眉光入時各各合掌戰懼歸命須臾之間迷悶倒地承佛慈力還自穌息爾時世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言汝等勿怖誠心諦聽諸星宿天汝聖天衆我念衆生愚癡無智不識我意我欲如是諸衆生等於諸世間起種種心修種種行利益自他趣求如來第一金剛堅固之身以迷倒故樂求人天阿脩羅等復入輪迴曠野種種諸趣隨彼所作善惡之業受於世間種種之身所受之身無有主宰若復所作最上爲人天主除隨業緣餘無所有彼之業緣要假因吉祥合爲諸具足一切諸法皆是方便唯以一業而爲最上彼若無業身無所住何得祥瑞若具如是祥瑞行

相及以生族方知彼得種種善業若於相於業無所有者而於中間無能知者又如病人氣力羸少顏容瘦悴方知是患又復見衆生業得如是身是善是惡果報祥瑞説爲生相星宿天我先已説一切衆生所生時節及彼吉日隨業所感合吉祥星又見飛禽種種之相復聞語言微妙之聲及於夢中得吉祥相如是祥瑞因緣行相彼持誦人於諸真言法中求成就者當須了知是成就相又須知一切障難諸不吉相及惡夢寐諸星宿天往昔過去娑陵捺囉王佛正徧知者於菩提道場説大真言王破一切障難及諸惡夢不祥等事皆得消滅令得菩提一切智智時彼魔王常興惡心作諸障難現彼種種大惡之相令彼見者生大怖畏於諸修行而令退屈彼魔

福力久時而住彼持誦者以真言王具佛威德大進精力大神通生彼因所生要從緣立如是因緣互相和合是生四大四大生蘊趣無邊行行趣他界是故分別無量出生後復命終以無智火業風作故性皆燒然蓋爲不行平等三乘無礙之行大乘長時作隨因緣中乘辟支佛行自爲智不利他故小乘聲聞樂住斷見執心不迴無別求趣又復愚癡迷惑之時作種種業住於世間求世間成就若復於此寂靜無病句無煩惱句八正清淨無礙之道於如是法當勤修習離於不善諸惡之業彼自得住無礙三乘之行又復告星宿天彼息災者有三種法持誦行人修三種業得三種果於此三種當須了知又彼二種顛倒之業亦得見三種族彼復得見八種族又

復見一種族一切眞言住佛清淨心寂靜涅槃族如是所說因業皆是眞言之相彼陰陽亦然說爲世間成就彼如是所作之業所得因果猶如種穀見苗當知結實彼成就法亦復如是若得祥瑞定知成就譬如白色說爲最上陰陽亦然若力於須臾間破諸障難消滅一切惡夢惡相及惡衆生種種之事星宿天汝當諦聽彼過去娑陵捺囉王如來爲調伏諸惡星宿及惡天魔一切部多等并諸眷屬乃至地居二足四足無足多足諸惡之類種種衆生以大眞言王調伏教化令生善心於他有情不生惱亂汝當聽說眞言王曰

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿鉢囉(合二)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛他(切身)他唵(引)佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(合二)囉入嚩(合二)囉鉢囉(合二)入嚩(合二)囉鉢囉(合二)入嚩(合二)囉底瑟姹(合二)底瑟姹(合二)瑟致哩(合二)頗吒頗吒

佛言此眞言王名爲大佛頂熾盛光若有常持誦者能消滅一切諸惡不吉祥事能降伏一切部多能破一切障難能成就八十千種種吉祥之事若誦持者於持誦時心不散亂虔誠專注我天中天正等正覺須臾之間到彼諸星宿天及一切部多作惡之者所住之處以大佛頂眞言王無等精進力大精進力而降伏之令彼作惡之者見此無數大佛頂王怕怖無量與諸眷屬悉皆求入三摩地而爲救護

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

陰陽善惡徵應品第十八

爾時世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一切十方住者一切大力最上諸宿曜天言聖者汝當諦聽我今演說一切真言法義有諸求成就者秉承汝等宿曜之力當獲成就諸宿曜天今此妙吉祥大儀軌王教敕及諸儀軌汝等當住亦當依行爾時世尊釋迦牟尼佛為利益一切衆生說彼宿曜運行合於善惡彼持誦行人於真言義及一切智求成就者或得成就及不成就事星宿天若彼羊宮奎宿婁宿胃宿此三宿直又合火星直日彼持誦人於上中下三品之事一切所求皆不成就何以故緣彼惡星所障礙故若復昴宿畢宿觜宿參宿井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿斗宿牛宿女宿如上衆宿悉皆吉善於持誦人而有利益若危宿室宿壁宿此三宿直日若為惡事當得成就又復奎宿直日人若生者具大福德有大勇猛及多所知又若虛宿直日福德正行皆得成就餘有最上星宿末法之時不為災福所謂帝灑野(二合)烏波波捺星迦你瑟吒(二合)星你瑟吒(二合)星阿路迦星部誐捺星輪婆捺星阿你嚕馱星夜輪星帝惹囉吒星囉惹星及路迦星如是衆多星等數有六萬四千此星等於末法時彼無有力我今所說大儀軌王當有大力利益衆生而彼世間劫初成時一切衆生於虛空中自在行

住而於彼時無老無死又彼之時無宿曜無
日月亦無時節亦無陰陽亦無天人阿脩羅
等又彼之時雖有衆生未有族姓人皆清淨
無善無惡亦無所食亦無食者亦無持齋亦
無呪法彼多衆生但有世間之想以過去業
牽因墮於地不能飛空是時便有所食便有
貪恡身既重濁大力乃失是時便有日月星
宿遂分晝夜乃有時節及與陰陽乃說天上
人間勝劣有異故有天人阿脩羅等我於爾
時身爲菩薩見彼衆生有如是已心悲愍故
而現異身所謂現作此人之身或現梵王之
身大自在天身那羅延身迦樓羅身乃至夜
叉羅刹毗舍左等種種之身於生生中爲一
切衆生恒常解說菩提行義又復我於過去
爲菩薩時世間一切衆生愚癡黑闇無智無
慧我爲此等說於世間一切工巧技藝陰陽
筭數圍陀典籍正法邪法戒律本行乃至聲
明論等我雖如是過去之世爲於世間說如
此事我亦無有所得所知但爲菩提及解脫
等如是雖在輪迴中行而彼輪迴不能繫縛
於是久久之間樂求寂靜涅槃無著無滅眞
正之句常依於法修其因行乃得自生之智
成解脫業得佛菩提又復過去爲於菩提猶
如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得於菩
提道倍復甚難我以樂行善業得自生智復
得涅槃依此修行而恒說於諸論誘喻衆生
得解脫成就彼不知法人被此輪迴業緣長
繩所縛以此業力不能解脫善惡因果我故
說此一法陰陽星宿分於善惡及說四護世
等地水火風而此四大和合所作發生衆生

種種集因而爲彼時修眞言行令得成就彼持誦人專心護持修善破惡於諸世間最尊最上於末法時得眞言成就又令帝釋及自在天等之所出現於如是時佛亦現汝大智妙吉祥童子相行於世間悲愍一切衆生爲令衆生於時時中得法成就妙吉祥有陰陽宿曜法二十八宿十二宮分各各分別彼宿曜等與宮相合隨諸有情各各生處宮分之位彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果若有衆生生於羊宮合於婁宿胃宿此等諸宿有力最宜貨易財寶豐溢若彼具足遇者得富貴自在若生時或值日沒彼人得惡事多歷險難受身瘦薄又好綺語若生時見日作紅色及大地紅色刹那瞬息之間彼有重德若復生背宿曜無所見者是彼種種衆生叢雜生處雜行所生亦得叢雜快樂富盛又如是時生處說三十種善惡果報若火星直日是惡生處然彼人大腹姿容潤澤長眼愛語又足心力若木星直日卯時生者及得日月星宿於晝夜分合其本位乃是賢聖生處若復生時宿曜逆倒果感不實事多邪惡若復生時得其正順必感善果於彼生地而得安住若復身相白色是其上人若有衆生生於牛宮合於昴宿畢宿此爲上宮吉星所照須臾之間而彼衆生生者得富貴吉祥忍辱具足長壽多子豐饒財寶復得爲君主此之生人作成就法於須臾間而知善惡若遇參宿有法知解爲世間人之所愛見若遇昴宿者於三海中爲主若生時宿曜分明得爲一小國之主若生時宿曜具足重重臨照得爲

大地主或五年或十年處彼大位若於陰陽宮生合於婆里誐嚩星直日又與觜宿參宿井宿合日生者此人癡愚善惡不分好樂女人復多邪染受身黑色或復紫色然不慳悋好大捨財若土星直日於此宮中生者於彼日中或復夜中隨彼時分乃至須臾得值遇者大富自在有大心力其餘善惡稱量說之若於蟹宮合鬼宿柳宿生者此所生人而有尊重是第一生處若得夜半時生是最上人此人受身金色或紫色清淨吉祥殊妙有異兼有大智若依法爲因得一切義成就至於大財大位皆不難得若於師子宮合於星宿張宿及得太陽直日生者此人有大勇猛復貪肉食亦復於深山險難之處得爲其王亦獲自在若具如上之事及於彼處爲王者此

決定是日出時生若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者此人有勇猛好爲盜心常散亂樂行邪染亦得爲王或得爲軍主若依此宮生者或得木星合者及得木爲本命者此爲最上常得護持遇惡皆吉若於秤宮合於角宿亢宿氐宿生者此之生人注短仁義此宮非善若得月照及得金土同此宿分生者又在夜初分生者或得爲王或有富貴若人生時不定或不貴者爲性貪愛亦多瞋怒若於禁呪好於飲博亦得大人愛樂見重若人生於蠍宮合房宿心宿尾宿生者又得火星爲本命此人主慈心學業成就復多勇猛不怖危難能忍勞苦若得於日中時生者或得王於大戰陣決定得勝若彼火星如童子形一剎那間臨照此宮彼地彼時所有人主而誕異

子宜應護持必具大智聰明多記孝順有力復好朋友壽命延長若火星逆倒事即差異若人生於人馬宮合箕宿斗宿生者及得木爲本命若人於午後及夜分生者或求王位必破自族然後得成當在中年而得富貴雖得富貴須在小處譬如人過中年如日過午而於大位大財稍更難得若是宿曜逆倒而見生之人事宜種種差異若生於摩竭宮合於牛宿女宿生者及得土爲本命又或得在初夜及中夜早晨生者又更別有大吉星曜同照臨者當得王位又此人生處不擇一切貴賤之族稟性柔和法主眼赤受身紫色或黑色有勇猛不怖畏或得王位合在多水之國而爲其主然長壽能忍勞苦若或星曜逆倒所有之事而必差忒若人於寶瓶宮生合於虛宿危宿生者又得土爲本命此人若得生於夜分及早晨時又得月或金星臨照者是人得惡業清淨有大智慧富貴自在受用快樂如是星曜逆倒所臨照人得貧病苦惱若人生雙魚宮合於室宿壁宿奎宿生者又得金爲本命又在夜半及日中時或過中少分已來生者及得金星及別吉曜同照臨者法合梵行清淨有大智慧具最上善知法吉祥此之生人身黃白色顏貌殊妙稟性仁孝眷屬和睦凡所爲事精進堅固長壽大福一切稱意合於東小國爲主彼地少寒及地多卑濕多居水中以宮分所主之故若得土木臨照此爲最上或得爲大國主若如是者此乃決定知其生時宮中多有最上吉祥種種之星

又復更說年月日時壽命之量初一日至十五日爲白月十五日至三十日爲黒月二半月成一月十二月爲一年於此一年分六時或分三時末法之時人正壽命百歲於此壽量之數亦或短或長中夭不定又復人間多有非人侵害壽命行諸惡事而作驚怖又彼天人阿脩羅等若行不善相鬪戰時此時人間現諸惡相所謂非時地動忽作風雹閃電異常天火黒煙處處皆起是彼計都星作日月蝕共有如是種種諸惡相現所現之國必定衆生感有重重疾病饑饉夭枉國王崩喪一切人民皆大憂惶諸出家人亦大怖畏又復分別說諸地動若復婁宿井宿星宿此等宿日及宮分之地方所地動者彼之國內盜賊惡人處處皆起而爲侵害南方國王注有大災又復胃宿昴宿畢宿參宿此等宿日及彼宮分有地動者人民大怖及彼邊方一切惡人競爲賊盜國外四境諸小王等互相侵害而爲寃家病疾流行死者非數又主西方國王崩喪又復觜宿鬼宿柳宿張宿及彼翼宿此等宿日及彼宮分若地動者國內大亂人民不安因彼饑饉互相侵奪還被繫縛受大苦惱又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿此等宿日及彼宮分有地動者雪山周迴徧有惡人及你波羅國境內邊地一切小王決定互相侵奪相殺又復尾宿箕宿此等宿日及彼宮分有地動者於彼東方滿城國烏吒國迦摩嚕國鍐誐羅國如是諸國王等崩喪不疑又矯拏國主侵犯他國自致其病或復崩喪又海岸及恒河岸住者一切人民注有

漂泛及一切疾疫若斗宿牛宿女宿危宿室宿壁宿奎宿此等宿日及宮分之地若日中時有地動者分野之地所有衆山一切崩壞彼北印土西印土南印土周迴四境住者互相侵奪有大災起處處饑饉以至國破若早晨動者國內災息人民安樂若上時有惡地動者彼摩竭陀國中內外上人皆受苦惱國王有難若過午後或晚際若有動者國境之內一切出家之人有病疾起或瘧病或瘡癬等苦惱之事七晝夜後災沴乃退若日過時地動者四姓修行上人受苦惱事或王及重臣知法者有災又或婆羅門刹帝利毗舍首陀乃至最上工巧之人於第一義善能分別了解及脩行乃至多聞多記之者皆得病苦若晚後日没之時地動者雜類畜生等疫死

若初夜分時地動者及彼初夜前後動者兼現不祥有大風雨及降大雹者必有他兵侵擾逼奪大位若初夜第二分時地動者他兵入境自患腹病及陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死自境人民逃亡異地若夜第二分中間時地動及有大風者帝宮之內樓閣臺榭皆悉傾壞及彼樹木亦皆摧折乃至城壁及寺舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞若夜半時地動者東方國主有子大災兼彼國內人民饑饉若過半夜後地動者大地災息一切安樂若半夜後分地動者中國王必病至崩後有苦惱惡事互相侵害若夜第三分時動者凡是微賤之人而得快樂唯蚊蝱蛺蝶之類一切皆死唯得時熟若早晨地動者國中有大火災若一切州日出時地動者中國

一切處賊起互有侵奪乃至國中七日後有王崩喪若是過七日不定若地動時或兼霹靂電光白色者亦大不祥若無地動恒常霹靂電光白者吉善若地動時電光赤色有火及有黑煙者王當崩喪若地動時霹靂電光作黃色及黃赤雜間色者有大災難彼持誦人若於國中行時聞美妙音有所魔難若聞鼓聲美善者即善若聲惡者即惡而彼地處有極惡事將來必定有穀貴饑饉之事若持誦之人行於人間遇斯徵祥及宿曜之者宜以成就之法而爲利益若作法者須求吉善宿曜直日方可作法吉善星者婁宿胃宿鬼宿室宿壁宿奎宿房宿如上宿曜直日爲最上吉善若得此日修成就法有成就義或結壇亦得此宿曜中黃白色星直日最爲上吉

若十五日及月盡日或出往他處所爲不成亦不得作一切眞言曼拏羅儀軌必不得成就此日於眞言必有魔難若月一日三日五日及十三日十七日結壇吉若作護摩求法成就者若得吉日吉星當獲成就若得木星金星月星水星者吉合此等吉星宜爲一切事常四日臨照世間所有大地作成就法處障難不成諸惡解脫翻惡爲善今說時分之量自一彈指至一百彈指爲一初分時四初分時爲一中分時四中分時爲一移分時四移分時爲一日倍此爲一晝夜分我今復說時分之量入滅眴息最爲疾速以十入息爲一滅分十滅爲一剎那分十剎那爲一須臾分一百須臾爲一晝夜分彼知法者當須了知此時分之量又復以一日分爲三時若作

念誦護摩求成就者所有坐卧洗浴及彼食飲如是時分當須了知又一晝一夜名爲一日十五日爲半月兩半月爲一月陰陽者當了知如是六月爲羅睺障時十二月爲一年十二年爲大年如是一切星曜及阿脩羅於此大年之中或順或逆作諸善惡又白月分十五日月滿之時羅睺阿脩羅王現全蝕日月者大地中有大刀兵會當須了知如是之事若現如是大惡相時有無數障難至末法後世間之人不修福事是令日月全被障蝕若於尾宿之分或日没之際或月没之際或日月中時如是之時蝕者乃是羅睺阿脩羅王影之所障東方之王決定崩喪必有東方邊地之主而來侵害若婁宿畢宿胃宿此等星宿之分日月蝕者彼烏蛇國主及一切人生種種病所謂陰病陽病風病及發衆病若星宿張宿翼宿軫宿亢宿氐宿此等宿分若日月蝕者亦決定羅睺爲障此東方羅拏國王鋑誐吒國及摩竭陀國等王患眼病王子有大災仍有惡心怨家來集極甚怖畏若參宿觜宿井宿鬼宿柳宿如是星宿之分若見日月蝕者彼摩竭陀國王而被侵害及忠臣乃至人民等合有病苦怖畏之事若房宿心宿之分若見蝕者一切人民合有疫病一切上人有種種苦惱及禁縛侵害之事若箕宿斗宿女宿如是之分有日蝕者及月有赤暈者彼地分定有饑饉若斗宿牛宿室宿危宿如是之分若有蝕者是羅睺障蝕一切人民有王所逼迫及賊盜之怖及國界之内處處饑饉人民憂苦若奎宿壁宿之分若有蝕者

若先月蝕後有日蝕者於半月中摩竭陀國王位損失令此所說大地動處兼羅睺所現禎祥星宿之分日月之蝕於彼彼處國界之內生起禎應作大災難顯其善惡若地動處有煙起及大陰雨若如是者五日中部嚩國有大災難彼恒河北邊一切人民疫病亡歿乃至人王亦有崩喪乃至雪山四周深山之內彼有國土君主及大臣等有種種憂苦崩喪乃至王子妃后亦主亡歿若星宿之分有地動彼處有煙現無雨過五日不晴或多日人互不相見及不見人所住處彼人互相各大驚怖若彼國及王俱說崩喪若地動時或有霹靂驚怖一切或有所說二三大惡夜中或現白虹若於白月時現白色烏或見怪異飛禽及不吉時節現飛禽怪異彼之所在有大怖畏復有二足四足無足多足飛禽傍生之類而爲怪者令人大怖必有大禍如是衆多無數怪異所現之時起諸災難所有如是善惡禎祥感應之事無不皆因衆生過去之時所作所修之業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

音釋

頞 何開切顚頷也 齶 吾各切齒內上下肉也 踹 市兖切脛腸也 沴 力霽切陰陽氣亂也 榭 詞夜切臺有屋也 暈 禹慍切日月氣也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五第十六同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

略說大輪一字品第十九

爾時世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言汝等諦聽此妙吉祥童子眞言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則汝等一切不得違犯彼持誦行人於最上儀軌求明成就者汝陰陽行步日辰星宿會遇之者汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而爲障礙當令佛法一切奉行汝諸天衆爲作擁護所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便令諸行人依法而住爾時世尊釋迦牟尼佛入三摩地名爲出生一切佛頂消除一切衆生諸惡障難是時世尊釋迦牟尼佛入三摩地已乃有十方世界一切如來集會已咸共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地是時諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所同聲讃請世尊不可思議大威德者以大無畏利益世間善說一切眞言儀軌與諸如來所說無異世尊彼佛頂大輪一字明王具大精進有大力勢最尊最上於末法時能於世間作大利益決定能破一切部多及惡星宿乃至摩多囉等起於惡心作障難者當宜宣說復爲悲愍一切衆生又復擁護持誦行人令得如願彼佛頂大輪一字明王具大精進一切自在唯願如來爲利樂故說彼明王及與儀軌彼諸如來作是請已黙然而住是時佛會及三千大千世界佛神力故現大光明如大火聚於諸世間光所照處無一有情不快樂者爾

時世尊釋迦牟尼佛周徧觀察告淨光天所住一切天衆并一切聲聞辟支佛等及諸菩薩摩訶薩乃至在會諸如來言一切大衆善聽此佛頂大輪一字明王儀軌乃是一切如來無邊威力無能勝最上大輪大明王我今當說爾時佛言我三界大師於末法時能調難調一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊曩羅摩睺羅伽等乃至種種異類諸惡衆生所有供養及種種事能令行人一切皆得我說佛頂大輪一字明王於末法時法欲滅時爲法擁護若有於此大輪一字明王得成就者乃至於諸如來法欲滅時能爲佛事復能擁護諸佛如來一切法藏汝諸天衆及一切衆生當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一字明曰

部林(合二)

天等此大輪一字明王乃是諸佛世尊一切智智眞言之相住大悲行一切衆生之師爲吉祥眞言之主此佛頂一字法界如摩尼珠隨色變異佛說二種界謂有漏無漏界如來之身具足相界生於世間爲有相尊說有漏色身分法界無相說爲最上是無相界爲住大悲行於世間而彼法界說爲無漏分諸天等此眞言之相摩尼無異一切智智亦復如是而此眞言諸佛皆說若爲大地一切之事皆能成就我今略說若能依法作一切事所求皆得

復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法之時行於世間爲無能勝諸眞言亦諸佛菩薩悉所受持乃是過去佛菩薩等之所傳說

此最上儀軌我今略説若復所在有彼行人專心持誦此大明者於彼所在五由旬内地界之中所有一切諸惡宿曜不能侵近乃至一切諸惡不能爲害至於天人聖人亦不敢近彼持誦者當自隨意若復更有他人於世間出世間求成就者彼人所有法則種種呪法悉能解除或以吉祥草一把握已誦眞言八百徧得數滿已以刀截斷或令自斷若爲呪法彼皆得斷若以吉祥草縛爲人用紅線繫彼人必縛若將瓦器呪八百徧瓦器破壞彼亦破壞若將芥子以人血染散於地上復以迦尾囉木枝打彼人受打先所説一切調伏法可依法作若爲息災當以乳汁作護摩用酥亦得或增益法亦同此作若作拳可禁一切眞言若欲解者心念自解或欲求眞言成就者如彼禁成一切皆得成就或求别儀軌成就者同此亦得若此眞言成就當用請召或用發遣乃至擁護悉皆可得至於隱身亦可能得若不依呪勑事不成者以酥蜜酪弁油麻合和作護摩八千徧一日三時至七日必得成就必依呪勑

若求成天人用濕松木柴八百片作護摩七夜得成若爲降龍用酥蜜酪作護摩來降若降夜叉用酪飯作護摩來降若降夜叉女所用亦然若降一切乾闥婆用無憂樹木柴及必哩演虞木柴兼華得降及降夜叉女龍女等法同若爲星曜用白芥子若爲王事亦同若爲婆羅門用華若爲吠舍用酥乳酪爲首陀用糠及塵土爲女人用鹽作護摩若爲童女用米緑豆同煑粥護摩若以稻穀華弁脂

麻和酥作護摩得一切降伏若一日三時作護摩滿七日七夜於一切事皆得如願如是作已如佛頂如來教彼天衆

爾時釋迦牟尼佛為於世間說清淨法告最上第一佛子言妙吉祥大菩薩我此所說大輪一字明王一分儀軌廣大尊勝如來天中天若經劫數說不能盡我今為利益諸衆生故略而宣說爾時妙吉祥大菩薩及十方一切諸如來等於彼淨光天上請大無畏正等正覺兩足之尊為利益末法一切衆生故請說如是廣大無畏大明王眞言所有儀則速得成就

略說一字大輪王畫像成就品第二十

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽所有最上大輪一字明王儀軌先已廣說我今復為末法之時懈怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求成就今為悲愍諸衆生故更略宣說同最上法當得成就妙吉祥童子若有持誦行人求最上成就者先求新帛不截茸線者當去塵髮令絶清淨以上妙綵色畫一切世間主最上法王調御丈夫二足世尊寶幢如來轉法輪相圓光晃耀周徧莊嚴於佛前左面畫聖金剛手菩薩次畫梵王右面畫持鬘天人次畫持誦行人於此像前每日三時燒沉水香誦眞言十洛叉數圓滿已然後成辦諸法若有行人求輪成就者先用鑌鐵作輪具十二輻就三長月吉日起首於像前一日三時燒沉水香誦眞言滿十洛叉數滿畢已於十五日獻種種供養燒沉香以手按輪誦眞言直

至輪上光出其功得成就彼持誦人執輪爲持明輪王若他人於光出時得見者彼人亦得神通若人求繖蓋成就者作清淨殊妙白繖蓋上安金輪如法作已於像前繖蓋下坐誦眞言直至自起日日三時燒沉香誦眞言十洛叉數滿畢已於十五日獻種種供養手擎繖蓋誦眞言直至光焰出手執得成持明大輪王但是三長月就五日或十五日皆得成就於此成就之間得了知一切法得一切神通得諸佛菩薩護念一切衆生尊重於世間中得千輪王爲眷屬若有求佛頂成就者當作杖可長一肘用金銀或銅或摩尼等作已手按誦眞言直至光出長受持得隨意爲一切衆生說法壽命一大劫或求寶瓶成就者用金作瓶滿盛五寶五穀五藥用白繒蓋口於三長月吉日起首作法於次月得成就於彼瓶中所求皆得無盡或求如意寶成就者當以金作珠或以玻胝迦珠以白繒蓋如儀誦持得成就於所思求皆得如願如是得住天人中若有持佛無能勝眞言滿一俱胝獲得神通身如淨光天人壽命一大劫世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛叉凡所作事皆得成就如是無能勝佛頂依別經中儀軌所作所求皆亦得成就次以佛頂大輪誦十洛叉能成一切眞言明大輪王若有求金剛杵成就者當用赤檀作獨股金剛杵或作鑌鐵金剛杵作成已於三長月十五日先以五淨水自洗浴訖於像前獻種種供養然酥燈一百盞然後復以香水浴金剛杵訖然以白身奉上諸佛菩薩及此佛頂王白繖蓋及光

聚等眷屬然更結界自作擁護亦擁護同修行人作擁護已右手執金剛杵於像前坐澄寂身心過夜初分於夜第二分時專注虔誠誦眞言直至杵上光出彼一切持明天及龍藥叉乃至一切天人皆來集會讚歎迎請歸於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛力等於一刹那或須臾間直上色究竟天上住壽一大劫得見慈氏菩薩瞻禮聽法彼命終後隨願得生或有求劒成就者當求第一妙好之劒鋒利無缺者得已收掌先持戒然後就善月吉日於佛獻大供養手執如前誦法直至光出是得成就得成就已并及助伴皆得神通復變自身如十五六歲得飛行自在住壽一劫或有求雄黃成就者以無畏心於鬼宿直日收買上好雄黃不得酬價隨索便與得已於三晝夜淨持戒行復設食齋僧已求哀呪願如是作已更獻種種供養然酥燈一千盞又三晝夜齋戒於一切有情發慈悲心以自身奉獻諸佛并大菩薩然誦眞言加持雄黃直至三種相現是法成就所謂熱相煙相光焰相思惟如前某事成就若熱相成就者以芥子大點於眉間得一切天龍藥叉部多畢舍遮等住南瞻部洲者常來擁護猶如侍從壽命千歲若煙出成就者以芥子子大點眉間得隱身成就若欲入天龍之中隱身即入得於一切隱身中爲王壽命三千歲若光焰出用點眉間得成持明天王變身如天童子相端正第一超過一切天人并諸眷屬皆得神通住壽一劫命終之後生兜率天若求三戟叉成就者當用鑌鐵作三戟叉

先誦眞言受持一年後起一沙塔獻大供養別奉天王會施一切可受此食者然結跏趺坐右手持三戟叉誦眞言直至所座振動百千光明出現是法成就於須臾間轉身如第二大自在天爲持明天王面有三目具大神通威德自在得大自在天及一切天人等來雨華供養又得一切持明天及一切天人悉來雨華供養彼天人等皆共圍遶住壽一大劫命終之後得生極樂世界若有人見此成就之時能瞻禮者亦獲得神通或是起惡心者彼瞻視之間即皆自退或有求屍成就者於屍林中收一屍未損壞者於徧身亦不得有瘢痕仍須身肢具足者得已用佉禰囉木四橛釘之彼持誦人於屍上坐用寶粖作護摩擲粖入口中彼屍從舌出如意寶見寶出已收之收得寶已成天輪王或所欲諸般器仗心所思惟皆悉能得寶光明出照百由旬皆悉晃耀得大隨意若壽命盡隨樂得生若生人間得四輪王位命終之後復生無垢世界復有屍成就法當求如前不壞之屍用四棗木橛釘之擲粖入口中作護摩得舌出已截取收得已與一百眷屬同得神通住壽一中劫居妙高山頂受大快樂命終之後復生人間得大自在若有求鉤成就者以吉祥草作鉤可長一肘作已取黑月一日夜用五淨水洗一夜得潔淨已於佛弁金剛手菩薩獻大供養然酥燈一百盞或求金剛鉤亦然以光聚白繖蓋先自作擁護依曼拏羅儀則結界先加持橛誦七徧然取四方下位釘之結界訖於夜第二分時一心專注結跏趺坐以

鉤及香華并種種供養禮拜奉獻諸佛菩薩已右手執鉤誦眞言直至地獄一切有情罪苦消滅已自得神通再禮諸佛菩薩禮已手執聖鉤行如是人一切天龍藥叉等遥見作禮住壽一劫命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宫若求㡧成就若得光明出得天輪王若求眞言成就誦彼大輪一字明滿一洛叉畢已一夜清淨身心無諸雜亂獻大供養已用阿里迦木柴著火用脂麻及酥蜜酪等和作八千團作護摩護摩畢眞言王自來常如侍從或有求大自在天成就者於大自在天獻大供養以阿里迦木柴八千片著火作護摩彼大自在天即來來時作大惡聲不得驚怖有言問行人何求誦者白言大自在天我求一切明成就天言如汝所求一切皆得言訖不現如是所求那羅延天及大梵天等皆得如願先所說彼天等成就儀則若作時先深自擁護或有求降夜叉女念彼夜叉女名七晝夜用無憂樹華作護摩即來降伏作七晝夜竟決定須來來時或求作母或求作姊妹或求作妻或若不來得病頭裂或降龍女亦同夜叉女儀則若降夜叉當三月用酪飯作護摩畢已一夜身心清淨不得雜亂作大供養獻佛復出大衆生食奉夜叉但意中作念令彼夜叉降我若以酥蜜酪和合八千團近尼俱陀樹作護摩彼毗沙門等夜叉來現當奉獻阿里迦華閼伽水等毗沙門問言欲何所求誦者言當日日遣一夜叉來當要役使我於百由旬内凡有所須當隨我願我所樂去處要當隨意及藥成就所要皆作彼

報言一切皆得或有求見金剛手菩薩得願成就者當先持誦精熟已依法修行或三或七重重求法成就於三長月十五日作大供養奉獻如來及獻金剛手菩薩齋設衆僧如是作已過夜初分於夜第二分時澄心思惟觀想金剛手菩薩如在目前以安息香丸如蓮子大作護摩成夜一分時若得菩薩衣動及地震動或聞雷聲是諸天人先來下降雨華次金剛手菩薩與一切明王及最上明王等眷屬乃至一切天龍藥叉彥達縛緊那羅等前後圍遶來至誦所菩薩來已彼在地獄一切有情受大苦惱者於一刹那頃皆得解脫誦者得見菩薩祥瑞便禮拜獻閼伽水請菩薩住彼菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者曰或求作天輪王或求入脩羅窟或求一切天人中輪王乃至求金剛身及菩薩住處亦得至於求金剛手一切器仗思惟之間悉得生出住壽一大劫命終之後得生金剛世界乃至諸天悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則所有金剛手儀則及觀自在儀則乃至求梵天大自在天等世間出世間一切眞言成就者若不得成就當以此眞言同誦決定當得成就若更不成就當於如上大自在天等前持誦七晝夜內須現彼若不現頭破七分若求藥成就者或以酥及墨作點眼藥或求雄黃雌黃等成就先得彼藥已然求人乳同磨作五丸及與沉香白芥子等同丸於日月直日作大供養及出生供養彼日月天若得芥子作聲是最上第一成就當得世間一切衆生愛重及世間一切降伏所求皆得若得藥有煙出當於一切隱身中爲王壽命一中劫若得光焰出得變身如十五六童子顏貌如日初出得爲天中王壽命一大劫或求點眼藥用素嚕(二合)丹惹曩藥青蓮華木香白檀香等和合爲藥於一赤銅器中盛於太陰直日誦眞言加持直至煙出彼藥點眼得神通及隱身轉身如欲色界天人之相於一切隱身中爲王或求金剛杵用鑌鐵作三股長十六指或求劒等乃至三叉輪箭一切器仗及衣鉢革屣絡腋等當於二月十三日或十九日於舍利塔所安像作大供養然酥燈百盞復出生食供養已於像前坐吉祥草然後手執器仗及諸物等誦眞言直至振動得一切天人中王若得光出得天輪王

如金剛手等力壽命一大劫命終生金剛世界彼助伴等見者亦得神通若求息災作爐如蓮華相依法用濕柴著火作護摩以滿杓酥同著火爲上復以酥蜜酪食等作團數滿八千作護摩若三晝夜者得身及助伴息災若七晝夜得一聚落息大災難若以含你羅木八千或優曇木亦得以酥蜜酪和合作護摩息一切災及救天旱若乞食先誦三洛叉數就三長月十五日太陰直日起首三晝夜專注身心清淨無染以黑牛乳汁作護摩誦百徧已得安居若以捺黑嚩草和酥蜜酪作護摩八千滿十晝夜得息中夭兼得延壽若加持幢及螺等於軍陣前執持吹作聲彼軍若見若聞當自退散若以五穀及諸香作閼伽水滿瓶當加持八百徧應有魔所執持作障難者以水洗浴決定解脫當得吉祥若作曼拏羅以此水作灌頂者滅一切罪若被星曜執持者當加持孔雀尾拂身當得除解若眼病用加持水洗即差若瘧病加持線繫即差若誦眞言與印同用當破壞阿脩羅禁鑠若以佉你囉木濕柴八千片兩頭搵酥蜜酪等作護摩得大伏藏若入海及河以赤檀香搵蓮華百千擲入海及河中得蓮華爲積聚得大珍寶庫藏使用無盡若以吉祥果搵酥蜜酪八千作護摩得大富貴或求成天人當用濕沉香木柴搵酥蜜酪八千作護摩日三時滿二十一晝夜滿已獲得若以酥蜜酪和合秔米作護摩得夜叉調伏又降伏夜叉用安息香作丸搵酥蜜酪護摩得成就若降伏乾闥婆用乳香作護摩降餓鬼用吉祥香作

護摩若緊曩羅用娑哩惹羅娑香作護摩若為一切各各作障難各逐所用物八百作護摩滿七日當得除滅若求囉惹奉重以上好白芥子和油八百作護摩一日三時滿七晝夜成就若面向日誦一洛叉得滅一切罪若求一切明增益成就者當清齋以烏世囉草作形相已用白華作供養以乳汁八百徧作護摩亦以乳汁洗浴燒沉香誦眞言得增益若一作法得自擁護第二作法得擁護他人第三作法當擁護一聚落若有被他禁呪損壞者以烏世囉草作形相以白華作供養於佛頂王像前以白芥子酥蜜酪等和八千作護摩彼為呪者解除若不解除必當自損若有持誦行人於所持誦微少及有忘失者取最上樺皮用牛黃書彼明誦八百徧於明王獻大供養以一字明同誦八千徧於像前布吉祥草卧於所求事夢中一一來說或有求蓮華成就以赤檀香作蓮華於明王獻大供養於三晝夜清淨專注已右手執蓮華誦眞言直至光焰出得天輪王成無能勝行命終之後生極樂世界或求成金剛杵者用白蠟土或沙土作獨股金剛杵作已默然乞食心不疑慮執金剛杵誦眞言八十洛叉以杵安白芥子中取太陰直日誦眞言直至芥子作聲是得成就然誦者執此金剛杵已能作一切事無不隨意欲破大山頂者擬之即破若擬龍龍即心破可使河泉來潮一切龍毒指即消滅或有魑魅惱亂有情者心想即除所有世間一切禁鏁悉能破壞此佛頂大輪成就獨股金剛杵凡有所作無有能障難者每

持誦時以決定心依佛頂儀則持誦恒先誦佛眼明如是誦持皆得成就若於本尊獻蓮華誦一洛叉或入河海所要珍寶皆得或獻蓮華誦三洛叉得一切人尊重若獻蓮華誦五洛叉得南閻浮提人尊重或欲入山窟於窟前安像誦三洛叉一切不能障礙入中無疑於窟求聖藥得已却出或住其中一切不怖乃至那羅延天輪亦能破壞若於白月一日起首一日三時持誦以惹帝起華著足大指下踏誦眞言直至足指光出彼光迴旋却入誦者身彼誦人於一剎那間轉身如童子爲天中王并諸眷屬皆得神通住壽一大劫若於海岸邊安像面西以龍木柴燒火以龍華一洛叉作護摩海水來潮現諸祥瑞不得怖畏直至海中有一人出如婆羅門相來問言欲我何作誦者報言降我每來之時令作皆得遣畫地作千葉蓮華誦者於中坐誦大明一千徧地即破裂誦者得神通得一千眷屬住壽一大劫得天中爲王身具光明照於他人可五十由旬悉皆晃耀或有於三長月白月一日起首以惹帝華獻佛頂誦一洛叉直至佛頂光出入持誦者身中於一剎那間得五神通若誦十洛叉求謚如如皆得成就此佛頂若與彼明同誦若召彼明決定得來彼若不來當自破壞此佛頂大輪一字眞言乃是如來眞實最上祕密天上人間一切眞言明王亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王於一切眞言得用當成就一切儀軌是最上成就法若於非處不得用若用不得成就或有欲開伏藏

者到彼處已用白色賢瓶用白檀作水滿盛復以諸香作塗香塗瓶誦八千徧已於伏藏處安置若有伏藏彼地自裂掘深一肘已來可見彼物若有多人來者皆各見水或有求師子成就者以白蟻土揑作師子用牛黃塗師子身於座上安置作大供養誦眞言直至振動是得成就得成就已才乘師子得轉身如童子與五眷屬俱得神通得爲梵天壽命千歲能往一切天中若求象馬牛等亦爾若師子吼者震動一切天人之座若或於蓮華池側以蓮華一洛叉作供養得最上尊貴一切所求得最上成就此天輪佛頂王若至帝釋天帝釋離座迎接一切天人遠見驚怖於一由旬內一切天人隱除光明此大輪佛頂王同於如來天上人間一切儀軌王悉皆降伏

一字根本心眞言儀則品第二十一

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切天衆及菩薩辟支聲聞等告妙吉祥童子言妙吉祥一切如來咸說此根本眞實法藏同如意寶爲滿世間一切願故而彼佛剎諸佛如來入涅槃時及末法時法欲滅時爲令擁護如來一切眞言之藏童子汝眞言儀軌王猶如伏藏能令一切衆生各各平等意願圓滿童子汝儀軌王於諸如來儀軌王中得爲第一若有念此大輪一字明王猶如誦彼一切如來大明王已童子汝一字儀軌王是第一句是最上句乃往過去六十二殑伽沙數劫彼時有佛號無量壽智決定光明王如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊若有衆生暫得聞此如來名者消除五逆之罪若有念此如來名者決定當得無上菩提何況更於眞言以決定心求成就者若有一切持誦行人欲得眞言成就者先當於此無量壽智決定王如來作如是念言歸依世尊無量壽智決定王如來應供正等正覺及無量光佛寶幢佛等一切如來而於諸佛各各作禮已隨意誦眞言所求皆得若爲增長福德當念三如來名號及禮一切如來決定獲得無量福德彼持誦行人若得眞言成就者於一切善法當得圓滿得菩薩位當來決定獲得無上菩提得見無量壽智決定王如來應供正等正覺此一字眞言是一切如來心於一切儀軌中最尊最上能成就一切事業妙吉祥汝儀軌王最尊最上祕密甚深爲於世間作大利益若是衆生非佛弟子及無正心不信如來所說之教又於佛法而加毀謗者此大乘儀軌不得傳授復有我慢惡人不信如來所說經教唯於聲聞辟支佛而興供養如此人輩亦不得傳授此人於眞言成就無有見分若復有人發最上善心信於大乘於佛菩薩心常供養如此人輩是眞行人乃可傳授此如來所說妙吉祥大輪一字王眞言儀軌而此眞言能與快樂此眞言王是一切佛心一切眞言此中生出復是過去六十七俱胝佛之所宣說能爲衆生作大利益常爲衆生滅諸罪業常與衆生斷諸迷倒當令安住眞言妙覺法界之相傳此大力一字明王令久住世爲令法服常觀世間此一字王能成就一切事能除

滅一切罪若有依法作廣大善事常持誦一千八徧決定獲得種種吉祥彼昔無量壽智決定王佛說妙吉祥心鉿字種子義兼烏字合為一號與為種子流傳世間佛滅度後末法之時依法念誦速得成就彼無量壽智決定王如來住彼佛刹名無量壽於彼刹中住無量劫轉妙法輪而彼如來以此真言付最上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩彼菩薩復付普賢彼普賢付佛子妙吉祥令我如來復為汝說此真言第一儀軌王最上法王之所宣說我為利益一切有情復說佛名曩謨無量壽決定智王如來應正等覺曩謨娑羅華王如來應正等覺曩謨無量光如來應正等覺乃至寶幢如來應正等覺如是歸命頂禮三徧然後持誦一字真言云何

彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺說無量壽世界中為利益一切衆生使得快樂復悲愍未來衆多衆生法末之後法欲滅時有諸惡人毀謗三寶為欲調伏如是之人彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩訶薩復傳普賢菩薩摩訶薩彼普賢菩薩摩訶薩傳付妙吉祥童子童子我今復為一切衆生深生悲愍復想未來法末之時法欲滅時為令擁護如來法藏令修如是最上真言儀軌童子諦聽我今復說汝真言大力儀軌若欲成就諸事業者先於山上清淨之處誦真言三十洛叉為先行法為令身心法行俱得純熟以乳為食默然持誦不得於別真言法而起思想當須發菩提心歸命三尊清淨持戒復更請受菩薩戒如是修清淨已方得

作諸最上成就之法欲作法者先求畫人心本清淨兼與受戒兼求上好第一彩色如是得已方可作幀其幀闊佛一肘量長四尺如是作已用檀香龍腦恭俱摩等香水灑淨訖其畫人令潔淨食三白食著新淨衣取白月吉星直日或十五日於日初出時起首畫至午時午後便住日日如是直至畢手其幀上先畫無量壽世界其地徧畫諸寶蓮華或大青寶或頗胝迦寶大綠色寶以如是寶上下嚴飾中畫大寶宮殿幢旛繖蓋諸供養具皆悉殊妙復有光焰各各覆上嚴麗第一殿內中心畫師子座座上畫無量壽智決定王如來作說法相佛身紅色光明四照左邊畫寶優鉢羅華座座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作瞻仰如來相右手執白拂左手持天果作淺綠色光明普徧以種種莊嚴而嚴飾之右邊畫普賢菩薩摩訶薩坐寶優鉢羅華座身淺綠色頂戴寶冠著上妙青衣眞珠瓔珞寶鬘絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖妙吉祥菩薩坐寶優鉢羅華座身黃金色如童子相首有五髻面目端嚴諸相具足著妙青衣以眞珠寶而爲瓔珞及爲絡腋莊嚴身相歡喜合掌瞻仰如來次下畫持誦行人隨自儀容莊嚴鮮潔右膝著地手持蓮華鬘低頭作奉獻相次前於幀角上右邊畫二佛一名無量光二名福光左邊畫二佛一名娑羅華王二名寶幢此四如來身如金色光明晃耀坐白蓮華座衆華莊嚴種種嚴飾微妙第一結跏趺坐作說法相於諸佛上畫種種雲雲中畫一菩薩名爲妙眼身相具足光明普照右

手作施願左手執袈裟角如彼行相而於雲中雨種種華供養如來之相此世尊無量壽智決定王如來應正等覺畫幢儀則與彼一字眞言及最上佛頂王大輪佛頂王力等精進等不可思議廣大功德最上之力我已略說我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀軌一切所作皆能成就若有行人欲作成就之法至於不修先行所作念誦一切能成何況於先行法而有功績凡有修持隨意得果或求富貴一切皆得若有於此世尊無量壽智決定王如來成就像前虔心一隨喜者此人當來決定證得無上菩提以此無量壽智決定王如來及一切如來心威德故此爲一切佛頂大輪王此爲妙吉祥童子心一字大輪王略說如來力不思議威德不思議神通變化不思議若有行人作調伏法或不修先行或不持戒乃至食酒肉等亦得法成就除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶如是等人若作破壞并調伏法必不能成何況修中品上品之事凡持誦人一持念擁護自身二持念擁護他人三持念作大擁護已至於十地菩薩亦不能動何況餘力而能得動若四持念可救一切衆生諸苦惱事若五持念已觀想佛世尊所求皆得若於月星吉日依法於佛菩薩像前或經法及舍利塔前先沐浴著新淨衣預持戒一晝夜然後取無蟲清淨新水白香華等於作法處地位作灑淨燒白檀香恭俱摩香龍腦香燒如是等香作護摩法若爲刹帝利用阿濕嚩他濕柴著火若爲婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若爲毗舍用

佉你囉濕柴著火若爲首陀用阿波摩里誐濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀華同作護摩作降伏法最爲第一於後作法准此應知若爲降伏怨家各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩後用酥八千作護摩後復捻灰擲彼惡心怨家安居方所又擲灰時結佛頂大輪一字王印更用優鉢羅印得怨家退壞或別有大災難及有心苦惱事以此得迴如是更有別事隨意作法如有病人與加持衣令著得身安樂若加持眼藥點眼得一切人愛重若面南加持七徧一切怒面觀察皆悉善心愛重或以華果及彼妙香加持七徧奉與他人彼人麤之心自降重或更有他人見者亦皆降重一切病者及身疼痛加持溫水洗浴當得安樂此調伏法於苦惱衆生皆不得作或無主無依之人持誦者亦須悲愍於女人愚人病人貧者苦惱者乃至賤人及二根人皆不得作若於上人有勇猛精進者大慳貪者大財大力者極我慢者如是人處可得爲作復有惡人毀謗賢善壞亂正法偷盜他財作諸惡事者亦可爲作復有不信一切眞言及相應法等惡心邪見如是等處當可爲作若有歸命三寶具正見有道心處不得用作復有法若有遠離佛僧常作嗔怒當於彼處擲灰加持自然迴向若是大力怨家亦可破壞若有大災難不得作此法當作三七日內得成就法可破逆一切怨家初一七日彼得心煩二七日已彼自受病若至三七日彼自破壞遠離及去他處不相遇會若有能作此法如是一向爲化衆生不爲他故可得爲

作若違佛意害於有情作一切事佛所不許諸佛所説種種大業黒白二果若作黒不善叢雜之業定得不善叢雜之報持誦之人宜應遠離叢雜黒業當修清淨善白之業得成善白清淨果報若害衆生當感地獄彼持誦人當勤憶念斷如是法持誦之人遠離殺生感最上報當生天上得解脱樂又持誦者若得眞言成就得天中天得一切智爲教化衆生起種種行修種種因作千事業隨意成就若作調伏法専心念誦依法護摩得下品成就於中品法少許成就但持誦法説上中下若持誦最上得最上報若持誦得中獲中品報若持誦下品得下品報於護摩法亦説三種稱量時節凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

音釋

茸（如容切）　瘢（蒲官切瘡痕也）　橛（其月切杙也）　績（則力切事業也）　捻（諾協切指捻也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七 第十八同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十二

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥汝別有畫像儀則成就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心眞言或汝六字根本麼字眞言或六字心或唵字眞言如是等眞言儀軌王於佛滅後末法之時佛剎空虛世間無主無人救度此儀軌王爲主救度令得安住妙吉祥我今宣說儀軌次第如前用不截茸線新帛清淨無垢長七肘闊三肘以白檀龍腦水調彩色畫我世尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法目觀妙吉祥童子相於右邊次第畫妙財菩薩眞實菩薩聖無盡意菩薩妙吉祥童子頂禮世尊相右邊次第畫普賢菩薩聖觀自在菩薩賢護菩薩等所有如來相好一一具足諸菩薩相殊妙最上佛菩薩身量隨爩相稱其聖觀自在及妙財二菩薩手執白拂諸餘菩薩各各執華瞻仰如來種種莊嚴微妙第一於前下面畫一地天手捧寶匣從地涌出半身出地半身不現於上面空中畫二天人手持華鬘雨散天華如上佛菩薩等各有身光互相晃耀內外輝映一一嚴潔彩畫畢已持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖彼持誦行人內外嚴潔心不散亂於此像前面西而坐誦妙吉祥心或根本等眞言滿一洛叉自初起首直至成就一日三時洗浴三時換衣持戒

清淨默然乞食或菜或果無諸葷雜所乞得食分作四分一分奉獻三寶一分奉獻妙吉祥菩薩一分施一切有情一分充自食勿令身心有所苦惱發如來意爲諸衆生不起少心獨爲自已作是觀想求願圓滿念眞言獻香華燈塗乃至食等及沐浴諸聖沐浴者以香水沐浴諸聖像影然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻每獻食供養先普獻三寶後獻慈氏次觀自在次普賢乃至虛空藏無盡意月光童子除蓋障聖金剛手聖多羅大孔雀明王聖無能勝佛母般若波羅蜜多香華塗香食等一切如是彼先獻已然後施從外一重地位一切駝驢象馬形作障礙者以白蟻封土作彼形像作形像已與種種飲食及菜果等如是施已發遣遠離然後以吉祥草爲座坐已發最上善心念一切佛名號然後只於側近清淨處布吉祥草於上卧及喫食來往經行等遠離尋常諸卧具等一日三時念佛名號及作觀想若是得見殊勝好夢不得去他人處說可於佛前言白如是依次第速疾誦眞言一洛叉餘時常讀誦佛母般若波羅蜜多若念誦時瞻仰妙吉祥童子若作念誦莫令文句闕少若徧數滿足已然起作禮復以種種供養獻佛如是儀則先行精熟已持彼畫像隨於處所求諸成就

此先行成已復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮華座左手執佛母般若波羅蜜多經右手執果如是作已於殊勝清淨之地面西安置於彼像前作護摩爐爲一切法作四方爐深二尺用五穀作泥飾護摩爐如是儀則用阿濕

嚩他木濕柴或用無憂樹木濕柴以如是等
柴著火復用秔米和酥乳酪審等都盛一銅
器中然後誦眞言八千徧滿杓作護摩如是
作巳然後爲所求事取月一日起首作法用
尼倶陀樹濕柴著火得見無煙巳用眞言請
召火天眞言曰

阿誐蹉賀里閉訥婆羅你鉢哆二合吽賀嚩二合路呬哆叉禰呬四捺捺引賀

誦此眞言三徧請召護摩巳然後請召妙吉
祥菩薩眞言曰

阿誐蹉誐蹉倶摩引囉部多薩里嚩二合薩怛嚩引二合囉他二合毋你野二合覲憾娑賀焰迦囉波二合野巘淡補琵半度半左鉢囉二合底仡里二合恨拏二合娑嚩引二合賀

誦此眞言伸請召巳獻諸供養香華閼伽水
等然後作護摩七徧七擲團食如是滿七日
復用秔米油麻及酥乳等作粥奉獻及常自
食足此後決定得見妙吉祥童子後用濕白
檀長二指作柴八千片作護摩日日燒一百
片至數滿足決定受人間最上施主供養或
用惹帝華一洛叉作護摩決定得最七施主
愛重或以蓮華一千搵酥審酪作護摩得大
財寶若以三弭木濕柴著火油麻作護摩得
大財主若早晨於河中以水作護摩得一切
人愛重或以阿里迦木濕柴搵酥審酪一洛
叉作護摩得千人受用豐足或用阿波末里
誐木濕柴作護摩得一切病消除或用有乳
木濕柴著火用油麻作團食一洛叉作護摩
所求皆得若有國王求國土用蓮華一洛叉
作護摩得願滿足或用大麥一洛叉作護摩

得五穀受用無盡或用安息香必里焰虞香和酥作護摩得子息若以惹帝華揜一一華水中作護摩以餘華與人彼人覷之得愛重或以供俱摩華爵香丁香口含之念誦人所見皆愛重或以胡椒誦八千徧已口含作瞋怒言彼自愛重若以結界得成隱身若見怨家意念之怨心自息若恒持誦得一切人愛重若於早晨以惹帝華幷淨水地上作護摩得眞言成就無敢違犯若有怖畏者意念即除若有怨怒者覩面自息若爲他人以一切香華作護摩彼獲愛重或以水誦七徧早晨飲惡業苦惱決定除滅或將清水誦七徧洗面世間一切見者悉皆愛重若加持華與人得彼人愛重若以秔米作護摩一洛叉得人間第一尊貴以油麻及蓮華一千作護摩得錢一千若不酬價買安息香幷娑惹囉娑香及吉祥香等與香水和合作護摩五日六箇月內得一千功德若一七日三時用曼陀羅華作護摩得牛用阿里迦華得穀用世里沙華得馬用無憂華得金用尾部里多吉華得衣又復若以惹帝華護摩及諸上妙華於水中作護摩但心中所求一切上衣皆得若加持眼藥七徧點眼貧者亦得大富若於夜分坐持誦於眠睡中得吉祥夢境若求極貴人愛重者求足下土與白芥子油麻和合作護摩七日每日三時作必得若求貴重之人愛重者用娑羅恒迦和油麻作護摩七日七夜獲得或求婆羅門愛重者用乳粥幷酥作護摩一切皆得若欲毗舍愛重者用大麥砂糖作護摩若欲首陀愛重者用團食作護摩即

得若爲救病誦八百徧摩病者頂一切得差一切病加持線繫身皆差若瘧病加持白蟻土塗之即差

復有七種儀則第一畫像儀則最上法如先所說求新帛清淨無雜畫聖妙吉祥菩薩如童子相身肉紅色坐蓮華座種種莊嚴右邊畫聖觀自在菩薩左邊畫普賢菩薩身量小如妙吉祥菩薩畫像成已求清淨之地及佛舍利塔處如法念誦滿一俱胝已得囉惹之福若用濕白檀柴搵供俱摩香水護摩一洛叉同前若用濕沉香柴搵酥蜜酪護摩同前若以惹帝華和酥蜜酪作護摩同前若用蓮華聚作護摩得錢如華聚太小若用尾部里哆吉果一洛叉作護摩得大財主若用濕柴安息香同護摩八千得穀若恒以脂麻護摩得穀無盡若以秔米一洛叉護摩得衣食廕庇千人若以多子者果子及舍弭果子作護摩得妙童女供事若以舍弭樹葉作護摩一切如意以阿誐悉帝華搵乳作護摩得淨行者奉重若用白迦囉尾囉華及迦尼迦囉華作護摩得最上人愛重用曼陀羅華作護摩得一切首陀愛重用阿里迦華搵酥蜜酪作護摩救一切病若以如是儀則用香華一洛叉獻佛足下常受快樂若以菩提樹濕柴著火用舍弭華一千作護摩能除一切星曜所執若以牛黃書眞言頂戴入軍陣一切器仗不傷若以眞言成就妙吉祥菩薩乘象在軍陣前他軍見之自退若以童子相菩薩坐金孔雀安幢上擎於陣前他軍見之自退若以惹帝華一洛叉獻佛足即於彼處布吉祥草

卧於夢中所求皆見若然燈一千盞其中一盞用藕絲纏甘草爲心然燈供養彼人決定得見妙吉祥菩薩如一切讃歎殊妙之相又有求成第二儀則用一生金銀未曾别用者作妙吉祥童子右手作施願左手持佛母般若波羅蜜多經如是作已於舍利塔前安置對像誦眞言一洛叉滿已於晨朝獻大供養以童男童女作諸歌舞自讀誦大乘經法供養畢獻三朶妙華及閼伽水獻已發遣先所說儀法有請召發遣等印若念誦時結蓮華印若請召用幢印若獻座用吉祥印若獻閼伽用滿印若獻華用一尊印若獻燈用願印獻香用合掌印獻塗香用孔雀坐印獻食用杖印凡作念誦前諸儀軌皆用此諸印法自初起首至法成就應是請召及諸供養發遣皆用印法直至畢日若以惹帝華獻佛及獻閼伽已於佛前卧於夢中得見佛作說法相有菩薩圍遶若爲作如是種種之事當須持戒不得散亂於白月一日起首以吉祥香和蜜作護摩得最上尊貴若誦一俱胝得親見妙吉祥如人語話若得說法及得光照得不退菩薩位

復有第三儀則用赤檀作童子相一邊作愛子次摩耶夫人手攀無憂樹一邊安置鹽及白黑芥子和合以赤檀作彼形相作已截斷作護摩彼自愛重或以尼俱律陀樹子作護摩若爲他作他得愛重或以優鉢羅子若爲他作護摩他得愛重或用棗子爲人作護摩彼人得愛重若以烏曇鉢羅子爲彼人作護摩彼人得愛重若以悉哩巘吒迦木作護摩

得婆羅門愛重若以藕作護摩得刹帝利愛重若以龍華作護摩得毗舍愛重若以稻穀作護摩得首陀愛重若以鹽及乳糖和爲團八千作護摩一日三時七日滿畢若爲他作彼得愛重若以苦楝華芥子和油護摩一日三時七日爲滿得彼愛重若以蓮華一洛叉作護摩得金若以迦羅惹里迦華八千作護摩得大聚落若以波吒羅華作護摩得穀無盡若以吉祥華作護摩得金若以菖蒲根搵酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或没囉憾弭藥酥和盛銅器中誦眞言直至一萬然後自喫得於一切論者中得勝若有嗔怒者誦八千已觀彼自息

復有第四儀則如前以新帛清淨無垢已令畫人持戒用最上彩色畫聖妙吉祥菩薩坐蓮座作說法相右邊畫聖大彌佉羅左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩端嚴相身著白衣一切嚴飾下面畫蓮華池池中蓮華種種繁滿畫龍王出半身相手執蓮華莖右邊畫消除障難聖無能勝大明王相口出火焰作顰眉相左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王手執羂索鉞斧眼紅黑色擁護持誦行人次畫持誦人隨自顏色形相手捧蓮華鬘作瞻仰妙吉祥菩薩相於上面畫持華鬘散華天人以此畫像於有佛舍利塔處面西安置行人於此像前誦眞言一俱胝滿已獻大燈供養獻已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬徧注意瞻仰妙吉祥菩薩相若得此畫像動者得人間第一尊貴若得眼動得作天人若笑得輪囉惹若得言語證得初地菩薩位入諸佛

會聽法若於此像前犛有犢黃牛乳取酥得酥已盛於銅器中誦眞言直至三種相現若得熱相誦者得大智慧大聞持等若得煙出證隱身自在若是焰出當獲神通復有以菖蒲根用惹帝華纏用坯器盛已誦眞言直至苗出誦人取喫得聞持誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說法若以金作百葉蓮華已於像前右膝著地誦眞言直至焰出手執得天輪王他人不能得見若以雄黃或雌黃合眼藥用吉祥果盛誦眞言直至作聲用少許點眼中所有地行一切夜叉羅刹及毗舍左等類中當得爲主若以上等劒無損缺者於像前手按誦眞言直至如蛇起頭若執之得天輪王住壽一劫若復以雄黃用三種金裹雄黃丸子口中含誦眞言直至振動誦人得隱身

復得六天自在若作此儀者其持誦行人當須一切善法具足不得貪欲復有取舍弭樹子及菩提樹子三金裹已口中含誦眞言直至振動得隱身復得神通壽命千歲復以銀作輪持於脩羅窟前誦直至輪擊脩羅窟門開入中無障彼脩羅女出迎誦者入中壽命一劫復有用鐵作三戟叉持誦行人若持於阿脩羅窟前作念誦一切障難破壞彼自出迎若欲住彼得壽一劫當得見於彌勒世尊復有第五儀則若用白阿里迦木作拇指大妙吉祥菩薩作已獻阿里迦華一洛叉得貴人之位若用白迦囉尾囉根拇指許大作妙吉祥菩薩以迦囉尾囉華獻一洛叉得眞言成就若以迦囉賀吒木作妙吉祥菩薩一尺許大以賀吒華獻一洛叉得多人愛重得爲

軍主若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩以惹帝華獻一洛叉得貴人位若以菩提樹木作一指長像獻淨水一甕得多人愛重若以一切香作像獻一切香華所求皆得若恒時以沉香木濕柴作護摩一切持誦人中得尊重恒時持誦除大五逆罪命終之後得親見妙吉祥聽法若急誦八百於一切衆生中得隱身得爲持念主一切瞻仰愛重若爲他作一切皆得如是童子儀則種種之事皆悉得作唯除貪欲

復有第六調伏儀則如是所說於末法時當爲利益衆生使得成就我更與說第七儀則當爲濁惡之時利益薄福衆生與傳此法令得菩薩三乘之道令解方便上下品事復爲末法時一切衆生貪愛迷惑及瞋濁重者及爲所繫縛者當爲解脫道勝善果報如來所說眞言儀軌有大力勢具大精進當爲廣大利益末法之時一切衆生使得不空成就我釋師子人中最上天中之天當於妙吉祥法中略說如是最上利益之法令得一切所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥復有第七儀則不空成就法彼有得成得大果報利益安樂所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除當來決定獲得無上菩提妙吉祥我今說汝六字心真言此真言微妙不可思議力無等等解脫六道一切輪迴及免三苦大海久久沉溺解脫一切纏縛不染世間一切有情一切部多無能得見於輪迴道而得清淨得佛法分諸佛隨喜於一切真言最尊最上復於一切爲大富貴即說六字心真言曰

唵嚩引枳曳引二合那曩摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菜果爲食或乞食一日三時澡浴三時換衣身心清淨不得散亂誦真言一洛叉爲先行不得中闕一徧若是闕少法不成就須是專注心不異緣如是先行成已用織成帛不截茸頭大小應量不剩不少如是得已然覓畫人仍令清淨持戒如是潔淨已用上好彩色畫此聖像於幪內先畫妙吉祥菩薩作童子相坐蓮華座說法之相偏袒右肩以種種微妙而爲嚴飾左邊畫聖觀自在菩薩左手持蓮華右手執白拂右邊畫聖普賢菩薩上面畫雲雲中畫天人持鬘雨華而作供養於前下面畫持誦行人隨自相扶手執香鑪作瞻仰妙吉祥菩薩相周帀畫山下面

畫蓮池於內隨意種種嚴飾畫像畢已於舍利塔所面西安置就白月吉日獻大供養以酥然燈復以惹帝華八千一誦一擲散妙吉祥面直至散畫若得成就或聞吽字聲或得像振動若得聞吽字聲即得最上尊貴若得像振動即於一切論者中得爲最上又能了知世間一切義論若不得如上成就者當於一切持誦法中得力若以濕沉香木爲柴如中指長復以佉禰囉木柴於黑月夜揾都魯瑟迦二合油作護摩直至日出必定當得見於聖妙吉祥菩薩若得見已持誦行人所有勝願求者必得唯於貪欲不得求乞或於黑月夜燒白檀不間斷直至日出得菩薩來說甚深法而令信解得信解已於一切病當得解脫決定獲得菩薩之地復有法用赤檀木刻作蓮華可六指量并莖皆赤檀作塗以千葉加持千徧已於月十五日就像前著荷葉上安置手按誦眞言至焰出執之須臾轉身如十五六男子色如眞金瑩淨光明過日天子得一切天人奉重供養住壽一大劫命終之後往生極樂世界復有法取太陰直日以白菖蒲根五淨水洗得清淨已於菩提葉上安置誦眞言直至三相現若得熱相得一切人愛重於一切論者中得勝若得煙相獲隱身成就住壽三萬歲若焰出得虛空行住壽一大劫復有法用有犢黃牛乳取酥以銅器盛於七菩提葉上安置誦眞言直至三相現若熱得聞持煙隱身焰虛空行如前無異復有法以蓮子口含於太陰直日誦眞言直至振動復以三金裹口中含如前誦至振動得隱

身若出口中蓮子一切人得見若以丁香口含誦六洛叉已凡與人言一切愛重若食酥誦十二洛叉得爲天人若乞食默誦一洛叉得隱身若誦百俱胝得説法如妙吉祥菩薩復如十地菩薩若恒誦持得一切義增長復有法以一切香藥作人形像斷之作護摩七夜内得愛重復有法以安息香作丸如小蓮子大揾酥百千作護摩得錢一洛叉又法持誦人或入河海以蓮華百千擲水中作護摩得大藏伏不可窮盡若以白芥子供俱摩香和合八千作護摩得囉惹愛重若以油麻和酥蜜酪作團百千作護摩得大長者一切施與復有法若以不墮地衢摩夷作曼拏羅以阿提目訖多華獻大供養誦八百徧然讀誦大乘經法一月之内得大智慧復以牛黃誦八百已點於眉間得一切人愛重若加持頭項誦七徧一切人不輕慢若用枳里華一方作護摩得一切病除若日日誦七徧一切惡業決定滅盡若臨命終時誦八百徧得妙吉祥菩薩面前出現

修行地位時節儀則品第二十四

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥汝有大輪明王等及諸佛頂等一切眞言儀則成就地位我今略説諸明王得成就處彼支那國及大支那國妙吉祥菩薩眞言而得成就彼龜茲國中烏尼也(二合)曩國中迦濕彌羅國中及西印度弃雪山四面北方一境得佛頂王最上成就所有過去佛説今佛所傳當來佛亦説若爲息災前一切處得成就彼雪山及中國人間善心

之地作息災者於蓮華族金剛族及寶族等真言而得成就又半支迦藥叉及訶利帝藥叉女巘達哩嚩等所有真言亦得成就又迦徵國及摩伽陀國周徧內外迦摩嚕播國周徧內外路呬你也引二合適悅河岸而彼諸處亦得成就東印度一切處金毗羅神及寶賢大將得成就海岸洲一切多水際處師子國適悅之地得一切真言成就彼賢聖多囉毗俱胝大吉祥白傘蓋等一切真言四童女大海中得成就又東印度周徧地位泯地也二合大野山中及摩呬捺囉二合山周徧彼童子天及妙吉祥得成就或有與持誦人作諸障難者變形如象一牙大力或作馬等形狀及種種相貌或作伊舍那天子最上種種相貌亦說真言法得成就地如上作障者於一切深山大野中能為障難仍說種種麽多羅極惡宿曜及餓鬼趣餓鬼王樂人食者成就之地又復說一切部多成就之地復有南方鬼王住處閻魔真言而得成就并諸外道求極惡法之地彼金剛手亦說作惡法真言於南方求得成就當感罪業得不善果又彼南方唯日天所說真言及伊舍那天所說真言乃可於彼而求成就西方得最上成就大力藥叉王是一切財主得一切部多愚癡迷惑者施財若有行人依法修所求法得成當為財主得大富貴又此大地中金剛手藥叉菩薩真言得最上成就十地菩薩之位金剛手一切真言得生蓮華族如是八族真言八方得成就佛所說真言北方得成就及東方亦得成就蓮華族所說真言南方得成就金剛族西

方得成就彼那吒不定方所彼實賢族西北方得成就西南方一切藥叉族得成就東南方一切聲聞大德族得成就東北方辟支佛族得成就復有上方一切善行得成就下方世間一切入地眞言得成就彼八族中彼佛頂及出世間一切眞言得成就

又佛頂大輪等於上方一切處亦得成就又金剛手於一切處得成就如是別眞言王一切金剛族蓮華族生者於一切時中亦決定得成就我以說一切成就地位今復說得生時節若於一切佛眞言求成就者及欲生蓮華族金剛族者當須三生中專注誠諦持誦修行得最上成就乃往生彼又或一心愛樂歸信三寶發菩提心修行大智又於眞言儀軌一一了知又復持菩薩戒行菩薩行專心無二稟信奉行於一生中亦能生彼而此眞言如佛所說一切愚癡衆生永不能見聞何況於法而得成就此眞言王廣大儀軌我最上佛月第七如來之所宣說妙吉祥汝當諦聽汝爲第一佛子是大菩薩有大威力汝之眞言大力行義同佛世尊恒在於世如佛所說大輪佛頂王光聚佛頂王最勝白傘蓋如是等佛頂王在於世間如轉輪王於南閻浮提出生之時復如法王正等正覺二足之尊在於世間所說眞言於一切事皆得成就

執魅者儀則品第二十五

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言諦聽童子我先所說衆生之句今復說彼所行之事善惡祥瑞是時童子即從座起以彼頭頂禮世尊足合掌恭敬信白

世尊言善哉世尊願爲說彼衆多衆生變於已身生於他身而作惱亂所謂聖人天人乾闥婆夜叉羅刹毗舍左摩睺羅伽乃至部多等及諸人非人類種種乘法所作之身住種種心行三昧有無數幖幟種種之相世尊天中之天今正是時願爲說之彼妙吉祥童子如是請已還復本座默然而住爾時世尊釋迦牟尼佛說於衆生種種根本心行祥瑞幖幟時節及呼召徧入他身一切衆生眞言之法斯有衆生以貪食故執魅於人者復有會遇過去怨家恨心瞋怒執魅人者乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者彼有離欲最上善人住悲愍心降臨世間而爲救度彼最上善人法相具足有大力勢爲救世間行於教化臨照於世如彼日天若復有人具最上善業知其法要具足清淨精勤修習於白月時日没之際或初夜分見彼降臨彼大力離欲上人或在世間清淨國土以白月或圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰來降世間而有幖幟若來之時形如多羅樹住虛空中不至於地結跏趺坐而乃發聲猶如梵音言說最上無等等法而彼上人頂相具足住刹那間降於大地彼持誦者如是見已用惹帝華白檀供俱摩等和合作閼伽水禮拜奉獻復以妓樂而爲供養誦者發虔志心唯爲利益求其所願彼離欲上人慈心清淨乃爲言說無數最上所樂正法得聞是已分明了知慈心悲愍不得生怖但念妙吉祥菩薩及結五髻印及别頂印而作結果亦結上下界彼如是時所有一切言說初中後善至於

過去現在未來皆如實知彼天上人目視不眴觀照慈愍凡所言説眞實不虛所求眞言成就藥物成就及生善趣至於應供乃至決定證大菩提所有求問如前祥瑞時節等事彼大力上人一切皆説彼持誦人如實知已於一刹那中作相應觀於自所求一切皆得至於所求眞言速疾成就及一切富貴隨意皆得誦者然後獻閼伽水禮拜發遣此後如是作諸擁護依於儀則無不成就若或有人忽然倒地不自穌醒者用佛所説眞言及頂印或五髻印而作擁護被執之人須臾即起而得安樂一切衆生無大力勢無福威德被此諸惡衆生而作執魅彼大力上人與作擁護又大力上人言彼色界究竟天乃至欲界自在天等有諸天人欲來下趣生人國中所有色相及與幖幟一一皆見生在彼地宮殿之處所有言語一一辯察可知眞實若彼迦尸國弃摩迦陀國所有執魅乃至言語是夜叉執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者皆作東印度語彼大力迦樓羅生東印度亦作東印度語彼緊曩羅亦作東印度語若是聖人天人及辟支迦乃至諸五通仙等皆作滿城語所有舍里摩多河邊言語及賀里計羅城言語不分明及不正多以羅字爲言以捺字爲語末此是毗舍左語若有作曩尼計羅州囀嚕沙州裸形外道及海中舍婆國及諸州國住者衆生言語不正多以羅字爲言語澀及不分明此爲瞋怒鬼語若有作南印度阿捺囉國迦囉拏吒國捺羅弭拏國俱薩羅國等及師子國及別海洲所生衆生多以拏字爲

言此爲羅刹語若有作西印度吠你世國及摩羅嚩國語言唯愛勇猛此是大力摩多囉語若有作捺舍羅嚩山吉祥山矯惹里山如是諸山言者此是日天及諸星曜語若有作西印度阿里部捺國及香醉山及邊地生者人言乃至作隨方之言彼是俱瑟摩拏語若以設字爲語此是仙人語若以野囉羅嚩此四字爲語以伽字爲添句彼是阿脩羅語若迦濕彌羅國及迦尾國是最上眞言族及金剛手族生彼國中作彼中語若有作中印度族姓儀則言行幖幟者是蓮華族生彼國中作彼國語若欲驗知者當用佛部眞言而試驗之又恒河北岸一切雪地是夜叉及乾闥婆仙人等變彼人身作彼地語又恒河南岸大野之地及吉祥山中是羅刹烏多迦餓鬼及惡形作障難者摩多囉等乃至大惡星宿害人命者變彼人身作彼中語復次彼離欲上人於上所說一切皆知一切悉同諸佛如來如先所說諸國土中所有衆多作惡惱亂人者諸惡之輩所有本形及彼言語善惡幖幟及種種心行種種生地乃至時節我已具說若於衆生有如是惱亂之事者彼離欲大上人而來擁護與作安樂當以妙吉祥童子六字心眞言而作種種儀法復用五髻大印同作擁護使衆生等獲得無量最上快樂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

音釋

癭（庚頃切，頃瘤也）　鉞（王伐切，大斧也）　𤛓（居候切，取牛羊乳也）　拇（音母，大指也）　枳（諸氏切）　魅（明祕切，鬼魅也）　裸（郎果切，赤體也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九第二十同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第二十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言童子彼如來藏法界相大法寶最上祕密勑當令衆生一一依行所有求成智證祥瑞幖幟稱量種種之事及成就受用之物識一切部多等語非想等衆生音聲及知見在不在一切眞言法則種種之事乃至佛一切法中用最上聲具眞實義用非常聲具無常義於如是義要離繁雜又諸眞言所闕重輕及中三種之事若音聲殊妙乃是持明天音得文句全足於經典語及世俗語中揀別眞實義具眞言義及別法行離諸繁雜於諸世間所有眞言或以一字二字成於文句言音殊妙或以六七八字或九字十字乃至十重字得成眞言音義具足或二十字至於百字此眞言量隨彼文字多少結眞言句乃至了解一字之義即全一切眞言之義如來所說乃成上品廣大眞言若彼佛子所說是爲中品若彼世間一切人天所說斯爲下品或以佛之所說一字或二字斯有千義此是佛菩薩等眞言之量彼眞言法所用文字音聲皆具眞實之義善法嚴持彼眞言行人或求成就用音聲相作成就法依彼五音離諸訛略不正言音若得言音具足方爲圓滿乃得相應成就若不依法及聲義不全於諸眞言不得成就而彼行人長時不間默然

持誦久久之間必得不空成就至於他世於法易得若持誦行人於三品修行事業要當悉知乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者所說真言文字一二三數或種種邊地之語及中國語各如本行結自語聲各各所語有百千種或一四句偈頌文義有定體式及定伽陁句義亦然各隨本義互相依用而得爲上或缺少文字是爲聲義闕或訛略不正是爲不分明闕或文字不全是爲點畫闕彼諸智者當須遠離如是諸國土中隨方言音於真言中少有闕減於一切法不能成就今此復說有漏無漏一切真言相若真言多舍字以唵字爲上義怛字爲其相此決定於中品得成就若真言先用唵字後用摩字以舍字爲添句此聲相具足決定於最上得成就左字具四方相別無添句字多字囉字二音具足彼二乘者多以多字等真言爲成就法吽字爲德生左字四方義者蓋有能成就真言之義若娑字囉字相合摩字爲後音合於摩字或合曩字等此真言者亦說爲最上若一切真言中有多字多者此真言說爲最善若吽字是焰魔天若多字多真言是帝釋天及風天若縛字是水天能利益世間而作增益若真言噎字多者是摩呬捺囉天若真言有先歸命三寶語此是息災作諸快樂若歸命別一切天各用彼天本師真言作一切事若真言多用捺字及頗吒字吽字等者此爲大忿怒有大力勢當於一切極惡衆生而爲使用爲能作破壞及斷命故彼諸持誦行人當一心遠離若輙有所作

當感重罪作有二義若爲息災及增益事可剎那之中爲作彼持誦人於此眞言先須念誦有大功力若爲一切息災增益可於俱迦河岸調伏一切罪業之處作不得於金剛族中作調伏法佛所不許若夜叉王所說眞言爲調伏衆生而能變現大力爲降伏相又一切法中所說有三種族復有八種族唯如來亦自成就三種而得配上中下品三種所謂息災法增益法調伏法此眞言儀軌所修行力唯說不得爲調伏用蓋此下品事以斷衆生命故我一切智之所不許今此所說儀軌王中眞言體相大力功用甚深廣大若依作法無有闕事者得大聖力超越世間及出世間一切眞言等彼恒當得無數功德眞言成就妙吉祥我今顯說無數之數乃至唯佛如來智所知量我今具說數始之一自一至十乃至二十三十次四十五十次六十七十八十九十直至滿百妙吉祥百數滿已十十說之十百爲千十千爲摩庚多十摩庚多爲一洛叉十洛叉爲大洛叉十大洛叉爲俱胝十俱胝爲大俱胝十大俱胝爲阿里没捺十阿里没捺爲大阿里没捺十大阿里没捺爲渴誐十渴誐爲大渴誐十大渴誐爲渴里嚩十渴里嚩爲大渴里嚩十大渴里嚩爲鉢納摩十鉢納摩爲大鉢納摩十大鉢納摩爲尾嚩賀十尾嚩賀爲大尾嚩賀十大尾嚩賀爲摩野十摩野爲大摩野十大摩野爲三母捺囉如上爲智筭數十三母捺囉爲大三母捺囉十大三母捺囉爲娑誐囉十娑誐囉爲大娑誐囉十大娑誐囉爲鉢囉伽囉十鉢囉伽囉

爲大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉爲阿世沙十
阿世沙爲大阿世沙十大阿世沙爲僧鉇切身
如上是量筭數十僧鉇同上爲大僧鉇十大僧
鉇爲阿弭旦十阿弭旦爲大阿弭旦十大阿
弭旦爲路迦十路迦爲大路迦十大路迦爲
娑摩娑十娑摩娑爲大娑摩娑十大娑摩娑
爲祖底十祖底爲大祖底十大祖底爲摩賀
囉世十摩賀囉世爲深十深爲體囉十體囉
爲大體囉十大體囉爲嚩護摩怛十嚩護摩
怛爲他曩十他曩爲大他曩如上爲勇猛智
筭數十大他曩爲阿弭多乃至弭多爲摩賀
囉貪摩賀囉貪爲酥酥嚕多酥酥嚕多爲摩
賀囉拏嚩摩賀囉拏嚩爲鉢囉他摩鉢囉他
摩爲摩賀鉢囉他摩摩賀鉢囉他摩爲悉里
瑟姹悉里瑟姹爲濟瑟姹濟瑟姹爲曼你囉

娑曼你囉娑爲阿進忚怛也切下同阿進忚爲大
阿進忚大阿進忚爲具囉具囉爲捺囉𡒄惹也
切捺囉𡒄爲你迆切身鉢多你迆鉢多爲輸婆
輸婆爲大地多大地多爲弭多弭多爲喞多
喞多爲尾刹波尾刹波爲阿鼻路沲切身阿鼻
路沲爲曩鼻囉沲曩鼻囉沲爲擘切身摩擘摩
爲大擘摩大擘摩爲闍嚩囉闍嚩囉爲大闍
嚩囉大闍嚩囉爲佉里嚩佉里嚩爲大佉里
嚩如上是息災增益之處功德筭數後大智
者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處是爲最
上極最上乃至佛刹最上如是筭數非世間
人所能知故唯佛如來筭知其數復以佛刹
最上者以恒河沙等佛刹微塵之數爲譬喻
法而爲筭數此筭數量是一切智智爲礙之
所知量妙吉祥我於如是數量過去諸正覺

所已曾供養復於不思議劫而爲菩薩爲諸衆生令得成佛我今所說眞言最上第一儀軌較量功德乃至過去未來現在一切正覺亦同此說童子我於末法之時爲於世間說此眞言廣大儀軌王若能依此修行所有一切天人阿脩羅乃至大力那羅延天及世間出世間一切大力賢聖與此相應者皆得成就妙吉祥所有世間及出世間一切功巧技能虛空界相種種筭數內明法儀軌等陰陽法吉凶祥瑞一切部多言語善惡心行慓識界處乃至一切衆生因果及韋陀典籍歌戲等事香藥方術種種之事我於過去爲菩薩時爲利益一切衆生常說如是之事而爲教導又爲一切衆生處於輪迴及在饑饉久久住者隨彼衆生之所好樂我皆爲作使得如心妙吉祥如我爲善住作利益法彼善住種種業成就受種種衆生身我爲彼說相應義法令得破壞種種衆生身業彼如法作獲得色相具足富貴壽命妙吉祥我所利益皆悉如是又復我於過去之時用大悲心大慈心大願心愍諸衆生持誦種種法以利益心轉在天或若那羅延天及彼財主乃至多天又諸色相或作梵王相或作帝釋相或作大自作星宿種種形相知衆生心隨所好樂一一次第令得安居寂靜快樂我於長時輪轉遊行觀察世間一切衆生而爲宣說了義祕密眞言之相復依儀軌次第修行觀智於久遠時轉生佛族又住無我決定之行如是依行成佛菩提得最上安樂無諸病惱無事無憂寂靜涅槃一切解脫我今爲諸衆生現生此

界轉於法輪爲諸行人演說如是眞言之法廣大儀軌而彼誦者於此廣大儀軌不得虛妄傳授乃至世間眞言儀軌皆須信重供養遠離一切輕慢毀謗又諸行人於此廣大儀軌陰陽祥瑞吉祥法義不得妄說當住正心譬如諸藥物等得其成就是得果報是故於佛最上伽陀說吉祥義微細了解白月吉日合白星宿起首持誦求眞言成就衆善法則當須遠離諸不善事是故我於過去爲持誦者乃至所有了解世間陰陽術法及解諸儀法因果正論調伏法等我說如是種種諸法當爲利益一切衆生令彼一切受持眞言行人因此成就之法得趣佛道於諸法中皆得解脫如是受持眞言行人所有成就之法不得妄作乃至所有世間及出世間一切最上眞言明不得以不正心而加毀謗當以誠諦心恭信供養又此眞言三昧諸有教師行佛等引調諸佛子入佛曼拏羅及與三昧當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業於他所得非聖眞言亦不得輕慢況於不空成就之者乃至世間大力眞言若有煩惱所生邪道色相彼不空成就者不得妄與傳授至於心常瞋怒多於言語亦不得傳於此法若或傳授及與爲作決定不得所求果報若或心住寂靜恒修等引依法念誦一眞言者定獲果報若復一一如所儀則起決定最上殊勝之心持誦爲作之者於一切法無不成就又復有人久修善業心恒清淨於佛法中發殊勝心信重三寶者若求成就決定獲得最上成就功德

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

生無量功德果報品第二十七

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥所有一切眞言廣大儀軌一切祕密明若有修行者生無量功德獲一切果報我今爲修行者稱量成就速疾之義若有多生於此儀軌曾修行者法易成就而此成就爲最爲上童子若有衆生能依次第修習祕密明法者是最上修行是大智者若不依法無以得成若依法修行相應和合得最上句若依法修行誦眞言者不得令口有聲若口有聲誦爲非誦須默然持誦當得成就彼持誦行人求法成就者當須食三白食及諸果藥若如是食者決定得最上法成就又若一心觀想決定當得安靜無惱若食不依法及不專注所求眞言不得成就至於梵王及彼帝釋所有眞言不能成就何況諸佛菩薩所有眞言及彼慳貪我慢及性懈怠恒樂世法不能離慾如此之人無成就分至於天人阿脩羅等眞言之法若不依儀則及不專注亦不得作降伏等法若作者返得迷惑及與愚癡或作法人有如是相者將來當感惡趣之果若或見有如是等者當以佛部眞言作降伏法而與救護得解脫已彼人復以專注次第再持誦者亦得成就以彼眞言威德力故及得大善寂靜復得不空成就與作降伏救護者我說此人是衆生善友速能成就三乘平等寂靜之道又有專注身心依

法念誦難成就者是人宿有輪迴之業更須重重懺悔求罪消滅必得解脱過是已後於悔求罪消滅必得解脱過是已後於眞言中當得成就得見果報所作不虛若有因即有果若無因者定是無果因果和合有生有滅因儀則法生寂靜界以彼專心親近善友行於佛法作大佛事生大善性彼持誦行人若於末法之世人心顚倒之時於此法中得成就者於當來世亦得成就乃至究竟大善寂靜爲於世間宣說無造無作寂靜之句諸佛如來清淨之義一切諸佛不可言說而於其中說於祕密成就之句彼祕密句是佛如來無性自性之所生出以大法力爲於世間當令衆生決定成就若復衆生於末法時修眞言行求佛菩提於眞如空相不能成就者當宜疾速於時時中不得間斷依於儀則作法修行承眞言功決定成就此教法中有諸行人於佛在時修眞言行速得最上成就於佛滅後像法之時修眞言行得中品成就於末法時得下品成就於諸時中善能修習眞言法行必定獲得三種大果若佛在時於如來族恒得成就於佛滅後唯蓮華族而得成就於末法時唯金剛族最得成就彼觀自在菩薩妙吉祥菩薩多羅菩薩部里倶胝菩薩金剛手菩薩如是等菩薩以願力故令諸衆生於眞言中得決定成就若一切時有諸行人於眞言中深心愛樂決定修習若爲求諸聖賢及降伏一切夜叉羅刹用上品心決定成就若有行人於末法時依標幟說世間所有諸仙人阿脩羅夜叉羅刹迦樓羅毗舍左乃

至部多衆及彼宿曜人非人類住欲界者於人世間作不饒益者而作調伏決定成就所有大福德者梵王帝釋及嚕捺囉乃至伊舍那大那羅延天如是大福大力天等於諸行人一切所作皆悉隨願至於一切極惡部多於諸人中作惱亂者以眞言力而調伏之皆得隨願若於末法之時大怖之中於諸眞言無上品心不能於法精勤修習不得果報者於他世中亦不成就妙吉祥我今與汝授記汝於末法大怖之世可於是時救度化導善根衆生於佛法僧歸信供養之者乃至於彼修眞言行人而作擁護

說印儀則品第二十八

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽汝最上祕密眞言及彼印法不得爲無信衆生及於佛教無信重者宣說乃至不入曼拏羅三昧者斷三寶族者不親近善友者無福無德者親近惡人者親近罪友者遠離佛法者一切虛妄者於此儀軌不依阿闍梨教者不受灌頂者於汝童子最上祕密曼拏羅三昧不見者不依如來族者如是人等皆不得爲說何以故如是之人所持眞言一切部多而不信受及不依行故爲以心不信佛法遠離菩提道故所有印法儀軌不得傳付如是等人復不得於是人等而顯現故或有大愚迷者深貪愛者亦不得傳付若妄傳付者彼人於法不得成就彼持誦人是心顛倒彼人若得或輒有爲作乃於自身速得破壞若是心信善者於三昧眞如而獲得者歸重三寶常供養者於佛

法中行儀軌者或有發菩提心知莊嚴菩提心恒行菩提道如是人等可與宣說印法儀則又有行於真言儀軌法求三昧次第者為欲求成大菩提道又復發菩薩辟支佛聲聞等心求正法者得為宣說祕密印法若以信心離大慳㚷依於佛法行無礙行者當與宣說祕密印法妙吉祥我說真言印法定量正滿八百不增不減乃至過去諸佛亦同此量汝妙吉祥大儀軌法平等無別所有一切佛真言藏所說亦爾妙吉祥凡有所作利益成就當須真言及印一一和合如車二輪不得闕一若闕一者無能運轉一切真言無印所作亦復如是若真言及印相應和合事速成就轉彼三界一切天人阿脩羅等不為難事何況求作人間之事若依法修行決定得果

印有真言二種相應求清淨儀則制伏部多若依第一佛子真言及印脩行者於三種事如在掌中誦者得大地富貴一切隨意所有真言定印及印定真言真言不得闕印印亦不得闕於真言印及真言須具和合凡所作事必獲果證彼真言印互相依倚如因成果如果酬因持誦行人若依法用作無法不成若依儀則以一切定印所印真言作請召事無有不成乃至最上世界及輪迴中所有衆生用請召者亦無不成若或於此請召之事有不成者當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩為作擁護使一切部多等作障難者不能得見不能得近當令行人得法成就若具此一切佛真言法印於行住中得為擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印

與眞言互相生出若修行者依法念誦及作護摩一切聖道此中生出若彼行人精勤修習不懈不怠復不退屈得一切眞言不空成就佛之所言言不虛妄若依儀軌恒修行者有大利益妙吉祥童子此儀軌王眞言印法我皆重重宣說所有廣大利益果報亦重重宣說如是宣說此最上祕密廣大眞言印決定法時彼妙吉祥以童子相現熈怡顏問於世尊最上牟尼何因菩薩變化所生得大精進十地之位又此廣大眞言義法過去諸佛之所宣說今釋師子爲何亦說我今有疑唯願開示爾時如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音說於菩薩得十地位又說眞言利益等事妙吉祥我於過去多劫之前爲菩薩時有佛號開華王如來我於彼佛得此祕密大儀軌王即爲衆生作其利益以悲愍心發其大願願於最上如來佛法中生於末法時以此教法轉彼法輪我以如是經無量時爲於衆生得十地位於次後時此儀軌王我傳於汝我入滅後世間空虛南閻浮提遠離如是佛法之藏汝於是時末法之中教彼衆生作此儀軌汝以此廣大儀軌王爲於衆生發起大行若於末法大怖之時或有衆生無正道心及有人王不行正法恒以惡心惱害衆生又有一切惡人非人於此大教欲作破壞妄加毀謗當爲此等不饒益者說此一切調伏法藏祕密眞言童子汝此過去爲利益故發菩薩行求於儀軌乃至於彼佛涅槃後以佛遺教而作佛事於世世中作童子形隨我行處以眞言相教化衆生童子此是汝之過去

所作願力汝今復爲童子得我爲說童子汝復又於別佛刹土無佛世時爲於衆生以眞言相爲於一切愚癡之者教導開化使知佛法求解脫道當復施與一切富貴童子我滅度後末法之時爲於世間一切衆生現汝最上童子之形當於大野雪地及適悅地乃至跋提河岸我涅槃處如是諸處隨大願心而作佛事

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

音釋

幖幟（幖甲遥切幟昌志切並旗之類也）軌（矩鮪切法度也）

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一第二同卷

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

大明成就分第一

爾時世尊言此大毗盧遮那如來瑜伽大教若有善男子樂欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精勤修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊勝成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明造沙塔六洛叉得數滿已於所求事必獲成就復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必爲現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇囉王位或

求持明天位如是之事必獲成就若久久修習專注不退乃至菩薩之位亦可獲得復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦大明一俱胝誦數滿已得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德又復行人往前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦大明一俱胝誦數滿已得見金剛手菩薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠縛哩底迦菩薩之位又復行人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於日月又復行人往三道寶階佛塔之處常持鉢食右遶佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝現身為行人說法令證菩提道及授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大利益乃至獲得無上正等正覺復次若有衆生作大惡業無有善種於菩提心無由生起菩提分法永不獲得如是之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪滅劣善種即生何況行人恒常持誦專注精懃如是之人求成就

者決定獲得

觀智成就分第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身分所謂觀唵字安頭上觀左字安兩目觀隷字安項頸觀祖字安兩臂復觀隷字安心上觀尊字安於臍中觀禰字安兩股觀莎字安兩腨行人觀此尊那根本微妙字相於已身分一一分明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所求悉地決得成就或作息災增益敬愛調伏等法所誦大明各各差別作息災法所誦大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引莎引賀三引

作增益法所誦大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引冐沙吒半音三

作敬愛法大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引曩莫三

作調伏法大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引弱呬吽發吒半音三

若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作法竟却發遣勾召大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引紇哩二合引三

發遣大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰引吽三引

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及勾召壇中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨大明曰

唵引枳里枳里一嚩日囉二合吽引發吒半音二

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩於色究竟天下降來入曼拏羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮花普徧種種莊嚴即結獻座印及誦獻座明請菩薩坐已即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩行人即言菩薩善來及獻閼伽等然後作法持誦又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行人於曼拏羅前端坐正念作於觀想想前根本微妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上作此想時用結三昧印次想左字在於兩目當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力勢次想隷字作黑色在於項頸用結螺印即轉變成大忿怒不動尊明王手執劒及罥索次想祖字現於心上即變成佛身作赤色有四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降伏諸魔相復想隷字現於兩臂當用莎悉帝迦印一臂上變成不空罥索菩薩面有三目一臂上變成觀自在菩薩身作黄色次想尊字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作黄色若觀四臂身作赤色隨所觀相得現前已想此菩薩能於三界作大利益次想禰字現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成辦一切事次想莎字現於兩腨復用螺印劒印左腨上變成仡囉賀覲禰右腨上變成惹致禰次想賀字現於兩足用蓮花印即變成嚩日囉曩契明王手執罥索次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五處明曰

唵引嚕嚕娑普二合囉一入嚩二合攞底瑟吒二悉馱路左儞三引薩哩嚩引二合哩他二合娑引達

儞娑縛二合引賀引四
復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮
印及誦大明曰
曩莫颯鉢多二合喃引一三藐訖三二合没馱俱胝
喃引二曩莫左隸引三尊禰引曩莫四
此大明力能破衆魔無有魔及魔天敢違逆
者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難
事發遣魔印以左手展舒作搖動令去勢右
手作三昧金剛相安在腰右側以左足踏地
作忿怒誦大明曰
曩莫一阿左隸引二祖隸引三尊禰引四賀曩五那
賀六摩他七尾特緇二合薩踰娑引囉野多八
吽引發吒半音九
次作結界印以二手於虛空十方上下旋動
如風相成印即誦大明曰

唵引左隸引一祖隸二尊禰引三達迦達迦四入
縛二合攞入縛二合攞五薩哩縛二合禰輸六滿馱
滿馱七吽引八
此明可於一切處用結界次用一切成就明
加持塗香及淨水入曼拏羅灑淨已即結樓
閣印以二手平仰相叉微屈舒二頭指二拇
指附二頭指側成印結此印時想最上殊妙
宮殿樓閣得現前已復想微妙字化成種種
殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成已即誦請
召大明請召本尊及衆賢聖入中處座隨以
本部安爲中座若以尊那爲本部即以尊那
爲中座即觀想尊那菩薩一十八臂身白如
秋月色著於白衣種種裝嚴以硨磲爲腕釧
十指皆有環裝嚴面有三目最上左右二手
作說法相右第二手作施無畏相第三手持

劒第四手執寶鐸第五手執尾惹布囉果第六手執鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左　二手持如意寶幢第王手持蓮花第四手持軍尼第五手持羂索第六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩及衆賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩諸餘菩薩及衆賢聖隨意安布已復用一切成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花焚香奉上本尊及衆賢聖即白言菩薩及諸賢聖以我信心及依三昧力所奉上閼伽香花等唯願慈悲受我供養其閼伽水若作息災法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若作調伏法加血及蕎麥同作閼伽所用感閼伽器亦差別即說請召印以沐浴印改二拇指附頭指側如鉤相成印請召大明曰

曩莫三藐訖三二合沒馱俱胝喃一引伊呬婆誐嚩底二壹瑟吒引二合禰引嚩多引地瑟致二合帝二引唵引左隸四引祖隸五引尊禰六引弱弱娑嚩二合引賀七引

誦此明已當誦獻座大明曰

唵引迦摩攞娑嚩引二合賀一引

次說劒印亦爲不動尊明王印以左手拇指無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指中指入左拳中餘指亦作拳成印不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合引赧一引唵引阿左攞迦引拏二贊儂女江切娑引達野吽引發吒半音三

次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰

唵引商羯哩一引三摩曳娑嚩引二合賀引二

次獻閼伽印以沐浴印只改礫大拇指安頭指側作合掌相成印大明曰

唵引左隷一祖隷二尊禰三阿哩伽二合娑誐嚩底四鉢囉二合帝引蹉娑嚩引二合賀引五

獻閼伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈悲受此供養行人復以金剛橛印結界除魔以金剛杵爲界所結界隨法作用或作大惡法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安於下面此是橛印大明曰

唵引尊禰你一計引攞野娑嚩引二合賀引二

結金剛界印不改前印以右手頭指如鉤左手頭指直竪成印於虛空中旋動結金剛界大明曰

唵引尊禰引你一鉢囉引二合迦囉野娑嚩二合引賀引二

復次結金剛半惹囉印不改前印以二頭指二中指相捻於頭上動搖成印大明曰

唵引尊禰你一半惹囉娑嚩引二合賀引二

次結根本印念根本大明三徧次結大印及誦大明七徧次結三叉印以二手作拳各舒頭指中指無名指如三叉成印大明曰

唵引尊娑嚩引二合賀引一句

次結搗杵印以二手作拳以二拇指相交成印大明曰

唵引左隷引吽引一句

次結旛印以左手頭指中指各竪立而作動搖成印大明曰

唵引尊

次結幢印以右手作拳直竪頭指中指成印

大明曰
唵(引)尊
次誦不動尊心明及金剛曩佉心明加持香
花等爲潔淨供養不動尊心明曰
唵(引)欣(平即切引一)吽(引)發吒(半音二)
次誦金剛曩佉心明曰
唵(引)呢曩呢俱(半音一)
次結塗香印以右手拇指捏頭指頭展舒餘
指結此印及誦明加持塗香奉上本尊及衆
賢聖大明曰
唵(引)隸(引)娑嚩(引二合)賀(引一句)
次結花印即不改前印誦大明曰
唵(引)尊娑嚩(引二合)賀(引一)
次結香印以右手拇指捏中指頭節成印誦
大明曰
唵(引)隸(引)娑嚩(引二合)賀(引一句)
次結出生印以左手拇指與頭指相捻成印
即誦獻食明曰
唵(引)尊娑嚩(引二合)賀(引一句)
次結獻燈印以右手拇指捏中指第一節成
印大明曰
唵(引)禰(引)娑嚩(引二合)賀(引一句)
如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具乃至飲
食香花等所有印及大明各隨本部先後次
第施設若作息災等法先用塗香等然後結
獻供養印或作觀想或内或外一切供養奉
上賢聖
次結大印以二手各作拳安於心想二掌内
各有阿字成印以此印獻諸賢聖
次結蓮花印以二手相合八指各相離竪如

蓮花相二拇指屈入掌成印結此印獻諸賢
聖大明曰
唵引左隷一引祖隷二引尊禰三引室哩引二合洛剎
彌引二合冐沙吒半音四
次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌
中成印根本明曰
唵引尊怛囉引二合野引阿娑怛囉二合劒一唵
引祖底娑普二合囉二阿鉢娑怛嚩二合唵引尊
賀曩曩引囉贊三
次結八輻輪印以二手相倒展舒磔開十指
以右手壓左手背成印於頂上動搖誦大明
曰
唵引尊一鉢囉二合娑普二合囉作訖嚩二合二
次結罥索印以二手相合以二無名指如鎖
成印誦大明曰

唵引尊吽引發吒半音一
次結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈
如鉤成印誦大明曰
唵引左隷一引祖隷二引尊禰引紇哩引二合三
次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第
三節各不相著成印安頂上行人結此印時
發不可思議心無我所心無取捨心復觀想
世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海
中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及
菩薩以此功德迴施真如法界復運心以我
所作如是供養所獲福力展轉變成無量供
養奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之衆
願佛菩薩不捨大慈攝受供養廣大普供養
明曰
曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毗踰引二合二

尾濕嚩(合二)目契(引)毗藥(二合三)薩哩縛(合二)他(引四)朅(五)三母捺誐(合二)帝(引六)娑頗(合二)囉呬𤚥(七)誐誐曩劍(合)娑嚩(引二)賀(引八)

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

觀智成就分第二之二

復次讚歎三寶及諸賢聖讚佛曰

我佛以大悲　調伏諸衆生　成福功德海
是故我讚禮

讚法曰

眞如之妙理　能壞諸惡趣　利生住寂靜
是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行　證入解脫門　住最功德剎
是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵(引)洛乞叱獮(合三)攞乞叉(合二)拏禰尾(一引)薩哩
嚩(合二)洛乞叉(合二)拏曼尼多(二引)奔拏也(合二)鈐誐
攞鈐誐攞也(三二合)設囉拏惹誐多必哩(合二)野
(四引)驋摩也(合二)蘇摩曩娑(引)禰嚩也(五二合)
嚩囉(引)賀嚩羅那(一引)必哩(合二)野(二引)鉢訥摩(合二)
(引)娑曩(引)鉢訥摩(合二)目契(三引)尾摩攞(引)尾摩
隸乞叉(合二)拏(四)
俱摩(引)哩(引)迦(引)稅(引)多(引)婆(引)娑(一引)烏那
野(引)哩迦(合二)三摩鉢囉(合二)婆(二引)惹曩你(引)誐
哩惹(合二)你鼻摩(三引)摩賀(引)獮(引)具(引)伽嚩哩
沙(合二)尼(四引)
阿彌多(引)阿蜜哩(合二)多(引)婆(引)娑(一引)阿惹囉
(引)阿摩囉(引)度嚕(合二)嚩(二引)悉馱(引)悉馱(引)攞
野(引)傲哩(三引)播(引)怛囉(合二)賀娑多(引二合)吽帝
寅(合二)涅哩(合二)野(四引)

捺舍波(引)囉彌多(引)鉢囉(二合引)鉢多(一)捺舍
部(引)彌數僧悉體(二合)多(引二)底哩(二合)路迦惹曩
你(引)達你也(二合引三)阿彌多(引)哩他(二合)鉢囉(二合)
娑(引)達你(引四)
惹誐娑囉乞叉(二合)女捺喻(二合)訖多(二合引一)鉢囉
野(引)訖哩(二合)鉢野(引)禰多(引二)誐(引)野底哩(二)
(引)薩哩嚩(二合)没馱(引)喃(引三)娑(引)尾底哩(二合)左
吤拏囉娑(引四)
怛囉(二合引)拏部(引)多(引)惹誐馱(引)底哩(二合一)
莎哩誐(二合)摩(引)哩誐(二合)鉢囉(二合)捺哩沙(二合)喃
(二)壹蹉(引)嚕波摩賀(引)摩(引)野(引三)曩(引)曩(引)
你哩摩(二合引)拏嚕閉尼(引四)
鉢囉(二合引)帝賀(引)哩野(二合)摩護(引)娑(引)賀(引)
奔尼也(一)三婆(引)囉三教哩(二合)多(引二)惡乞叉
(二合)野(引)惡乞叉(二合)囉(引)戍你也(二合引三)扇(引)多

(引)建(引)多怛閉(引)悉體(二合)多(引四)
𨉖(引切身)曩(引)賀(引)囉摩賀(引)薩埵(引一)薩埵(引)
曩(引)必哩(二合引)底嚩娑攞(引二)建(引)多(引)囉多
(引)囉尼(引)訥哩誐(二合引三)薩哩嚩(二合)商迦(引)鉢
囉(二合)謨左你(引四)
惹演帝(引)惹(引)多吠(引)那(引)左(一)没囉(二合)憾
摩(二合)羯臘波(二合)摩努惹嚩(引二)散𨉖(引切身)迦(引)
播(引)里你(引)寫(引)摩(引三)摩曩娑(引)摩(引)曩細
部多(引四)
昝(惹敢切)虞梨曩(引)儗你(引)虞呬也(二合一)蘇婆
誐(引)必哩(二合)野捺哩沙(二合)曩(引二)達囉尼(引)馱
(引)囉尼(引)尊那(引)嚩你也(二合引三)底哩(二合)部(引)
嚩你(引)莎哩(引四)
旛(引)波室祖(二合引)多(引)囉尼(引)布(引)瑟尼(二合)
(引一)紇哩(二合)瑟致(二合)那(引)扇(引)底那(引)以你(引二)

達哩摩合二誐哩娑引二合毋你嚩囉三引彌引馱
引沒提薩囉莎帝謨乞叉合二尼四引
薩哩嚩合二薩埵引喃一引那引攞你引薩哩嚩
合二枳攞尾合二沙二引砌引那你引娑嚩鉢舍引
喃三引星賀沒囉合二多鉢吒沒哩合二多四引
阿波囉引吩多引路迦羯哩一引薩哩嚩合二訥
哩誐合二底你嚩引囉尼二引騷 娑引誐也合二
那引嚩虎部惹三引底哩合二路迦惹曩你引室
嚩四引
訖哩合二瑟拏引二合吩曩嚩底引阿引哩也合二
一引薩哩嚩合二摩引囉鉢囉合二摩哩那合二你二引
薩哩嚩合二沒提引鉢囉合二設娑多引二合野三
三敎哩合二多引野虞尼引哩虞合二嚨四
阿嚩路吉多僧倪也合二野一曩謨引䫓身切怛
也合二訖哩合二播引怛摩合二你二引摩賀引嚩囉
引野贊拏引野三尾禰也引二合囉引惹引野
娑引達吠四引訥哩難引二合多那摩迦引夜引
野五曩莫悉帝引二合嚩日囉合二播引拏曳六引

復次行人如是讚三寶及本尊尊那菩薩已合掌志心發露懺悔云某甲自從無始已來至於今日輪迴諸趣作大惡業行不善法自作教他見聞隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩發露懺悔從今已去更不敢作願佛菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言我某甲從今已後直至坐於菩提道場誓畢歸依正等正覺無上如來寂靜法界乃至歸依四方所有阿吠嚩哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩捨於身命無所悔悋惟願慈悲攝受於我又復說言我某甲從今已去直至坐於菩提道場於蘊處界諸所有法一切無我無取無捨

離一切相自性虛空本來平等亦復不生虛空之心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又如諸佛從初覺心知最上福謂以諸佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡衆生界諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此功德願我當來亦於一切衆生之界如佛大悲降大法雨種種方便於諸世間作大利益利樂衆生以勇猛心速於事業何以故此凡夫界是其難地而不究竟我於此界一切衆生願皆令得安樂寂靜出世間道已得道者我更令得最上功德阿耨多羅三藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜迴向發願已即結大印結已復結三昧印以二手作拳相並二中指如針二頭指外如金剛杵相二拇指安頭指側成印結此印誦大明曰

唵引商羯哩一引摩賀引三摩曳引娑嚩引二合賀二引

次結三摩地印以左手安臍輪右手安左手內二拇指與二頭指相著成印誦大明曰

唵引尊句一

結三摩地印誦明已即入三摩地觀自心中如前出生一大蓮花衆寶所成於蓮花上有尊那菩薩具五分法身於彼身中出大光明其所出光隨所作法或白或黃或赤或黑隨現一色徧滿其身想彼光中出微妙字於微妙字出大光明其光變爲金剛界行人自想已身與賢聖無異然後又觀鼻尖上有物專注其心作堅固慈微微出息正坐令頭頸腰微側低復於自心內觀有如來又觀如來心中現於日輪於日輪中現一開敷蓮花衆寶

所成於蓮花中現尊那菩薩身如金色著白色衣種種莊嚴於尊那兩脇出大光明又想耳目口中出大熾焰作如是觀想得一一現前已使其分明無有錯謬然後收光頂禮奉上閼伽復誦佛眼菩薩大明七徧或二十一徧或作法時在曼拏羅內眠卧或得惡夢即誦佛眼菩薩大明八百徧當誦明時右手持珠左手執金剛杵大明曰

唵(引)度曩嚩日囉(二合)郝(一句)

復次說加持數珠印以二手中指展舒以二頭指捏中指背以二拇指與二無名指小指持珠誦大明曰

唵(引)阿訥部(二合)帝(一引)尾惹曳(二引)悉提(引)悉馱哩替(引二合)娑嚩(引二合)賀(三引)

復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰

唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一)悉提(二引)娑達野(三)娑(引)達野(四)悉馱(引二合)哩替(引二合)娑嚩(引二合)賀(五引)

復次說造數珠法或用菩提子或硨磲玻瓈等當用一百八為數用童女合線以二十一條合成一條穿珠或持誦時以大拇指掐每掐一珠一誦大明其大明字亦有三種或用心月輪中大明字或用頂禮微妙字行人持誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此為常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻閼伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝其甲上來供養絕無殊妙唯願菩薩布施歡喜又獻閼伽而作頂禮作法畢已發遣賢聖

卻用勾召印只以拇指而三搖動為發遣大
明曰
野引呬野引呬底一尾摩引曩引嚕帳二尾
薩哩惹合二曳三引
發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自
身次作阿三鉿儗你印即以三昧印礫開拇
指各如針左旋誦大明曰
唵引紇哩引二合阿三鉿儗你吽引一發吒半音二
復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此
明能成就一切事大明曰
曩莫三滿多 沒馱引喃一唵二引虎盧三賛
拏引哩四摩燈儗娑嚩引二合賀五引
結印誦明作擁護已而作頂禮行人當持誦
畢起出道場唯得讀般若波羅蜜多經及造
佛像佛塔及塗曼拏羅等餘即止息行人每
於食時常用大明加持八徧然後可食加持
食大明曰
唵引嚩蘭捺祢一引帝引哆摩引里你娑嚩合二
引賀二引
每食畢已餘食用大明加持已用獻不動尊
明王大明曰
曩莫三滿多一嚩日囉引二合赧怛囉合二吒半音
二阿謨伽賛拏三嚕引沙拏娑怖引二合吒野
四吽引怛囉合二吒半音欣呼郎切鉿五引
持誦行人作五藥淨水每一作半月為限曰
飲三兩以波羅舍葉為器飲水五藥者謂黃
牛乳汁瞿毋怛囉瞿摩耶酪吉祥草水合和
成已即誦大明加持已然後方飲大明曰
曩謨引婆誐嚩帝一引烏瑟膩引二合沙引野二
唵三引尾戍提引尾囉吩四引始吠五引扇引底迦

哩六 娑嚩引二合 賀引七

行人以紅花染線用童女合以大明加持一千徧結七結已繫於腰側大明曰

唵引 賀囉一 賀囉二 滿提戍訖囉二合 馱引 哩尼三 悉提引 娑嚩引二合 賀引四

此明亦能禁伏戍訖囉及能破設咄嚕如是儀軌持誦行人可三時爲限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種種作法懺除宿業令無障難若不如此聖道難就又復行人欲作法時先須澄心離諸諠閙於已身分想微妙字使諸字相一一現前若得現前一切罪垢皆得消滅微妙字者先於口門想其鋡字於右肩上想暗字於左肩上想惡字於頭上復想暗字於右肩上想阿引字左臂上想嚩字於臍輪中想吽字復於徧身想阿引字如是微妙字皆是梵字復次行人每想如是字於身分現時即復誦大明曰

吽引 左隷祖隷引 尊禰引 吽引一句

此明若誦至一洛叉能除一切罪

又誦大明曰

唵引 左隷祖隷尊禰引 癹吒二半音

此明若誦至一洛叉得大智慧

又誦大明曰

曩莫左隷引 祖隷尊禰引 曩莫

此明常持能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙吉祥菩薩根本眛字是慈氏菩薩根本室哩字爲如來根本又爲哩吠賢聖根本暗字爲普賢菩薩根本惡字爲虛空藏菩薩根本阿

引字爲一切如來根本勃嚨字爲大輪明王根本阿字又爲觀自在菩薩根本又爲金剛手菩薩根本吽字爲焰鬘得迦忿怒明王根本唵字爲毗盧遮那佛根本左字爲大輪明王根本隷字爲不動尊明王根本又爲馬頭明王根本尊字爲大尊那菩薩根本禰字爲金剛薩埵菩薩根本莎字爲伊迦惹吒根本賀引字爲嚩日囉曩佉根本復次演說諸印所謂擇地印犂印方位印蓮花印三叉印鉢哩伽印羂索印鉤印搗杵印勃遜尼印寶杖印座印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印惹嚩曩印師子座印說法輪印師子步印師子臥印旛印扇印白拂印金剛鈴眞珠瓔珞印法鼓印吉祥子印螺印優鉢羅花鬘印經印忿怒寶印持世印迦牟迦印僧伽棃衣鉢印無畏印法輪印花印塗香印燈印食印請召本尊印發遣印供養印閼伽印衣服莊嚴印賢瓶印花鬘印神通印惹嚩曩舍印七彌盧印菩提樹印安三昧印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印摩摩枳印惹羅播波尼印涅哩怛也鉢你印怛羅輸達你印淨燈像印軍持印迦羅也拏印傘蓋印革屣印頂禮印沐浴印如是等八十四印於所求事能施成就

復次說諸印相使諸行人修習圓滿得法成就行人欲作法時先須潔淨身心然後復用塗香塗其二手方可結於印契行人面東正立合掌安頂上頂禮三寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮觀自在菩薩次頂禮金剛手菩薩如是頂禮諸佛菩薩已方可結印經印以二手相合左手頭指中指直竪拇指無名

指小指入右掌內以左手指相結成印此印於入三昧時及作成就法時用

方位印先正立作右舞勢右轉以右手作施願左手作三旛相安額上復作右舞勢復作左舞勢成印此印能伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃至賊盜等

次説法印二手合掌二拇指如針成印此印於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐及諸持明天等皆悉歡喜能施成就

次蓮花印以二手相合如八葉蓮花相令手指相離以二拇指入掌中成印結此印時能令大威德諸天皆悉歡喜能施行人大吉祥事所願成就

次三叉印以左手作拳舒頭指中指無名指成印此印有大威力於作息災法時用

次鉢哩伽印以二手各安臂上各竪頭指成印此印能除一切瘧病

次罥索印以二手相並以無名指與拇指相鉤如鑠成印此印於敬愛法中作勾召有大功德

次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用

次搗杵印以二手作拳相合以拇指相交成印此印當用息除大惡宿曜

次勃遜尼印以二手相並復相顛倒爲拳二頭指頭相並內入二拇指如一成印此印能息除宿曜及退一切惡鬼

次誐那印以二手相並復顛倒各作拳復中指微屈入拇指內成印此印作調伏法中用

能破壞設咄嚕及息除大惡宿曜夜叉等
次鉢致娑印以右手拇指與小指安於頭指
頭成印此印能降伏阿蘇囉
次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇
指成印結此印時想成寶座獻諸賢聖
次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛
以拇指入於針下成印結此印時想成金剛
座奉獻佛世尊
次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手
平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時
及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩
次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越
於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此
印於作成就法時用能與行人悉地
次惹嚩曩印先正足立後却作右旋轉以二
手各作拳舒中指作動揺成印此印若行人
於大難中或被禁縛時用彼一切事無能爲
害
次師子卧印先想蓮花上安坐作右顧視復
却背坐後以右足越於左足以手觸地成印
此印於作觀想時用
次旙印以左手頭指與中指直竪作動揺成
印此印作供養時用
次幢印以右手作拳直竪中指成印此印鬭
戰時或有大怖時用
次師子座印先以二手相並復如合掌以中
指與小指如針無名指頭指如環拇指直上
而竪成印此印是世尊印爲降伏大夜叉用
次法印先作加趺坐以左手作拳直竪拇指
以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求

解脱用一切天人皆悉稱讚
次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡
次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊竪小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法中作勾召及發遣用
次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身分頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印是尊那頂禮爲最上印
次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩足相顛倒成印此亦名最上印
次頭印先翹左足後以右膝著地右手安額上作動摇復以四指相並以拇指安掌中成印
次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此印若以甲冑大明同用亦名甲冑印
次尊那本印先以二手拇指動摇然以二手合掌以右拇指入掌内成印安於心上
次花印以二手作拳復二手竪如針以頭指與拇指俱合成印
次大印以二手相並指不相著以拇指安小指第三節後作堅固拳成印以此印安本心即誦大明七徧能作一切法
次第二印即以前印竪二拇指展舒餘指各不相著成印
次第三印以前印以頭指各安中指第三節成印
第四印以二手指展舒復各屈中節復以中

指無名指安拇指上復以中指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各揑小指甲復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒小指捻拇指甲堅固成印

次定印先加趺坐以二手展舒以右手在左手上二拇指甲相著安臍輪下成印

如是諸印相亦隨分演說修行行人虔心記憶習令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤不成印契不成印契即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二

音釋

禰乃禮切　股果五切髀幹也　腨市兗切腓腸也　閼伽梵語也此云水閼烏葛切　罥扃縣切罥也　颯悉合切　腕烏貫切臂腕也　釧樞絹切臂鐶也　赧乃版切　磔竹革切開伸也　朅居謁切　䑐牟合切　郝黑各切　掐苦洽切爪刺也　棖直庚切　嚨盧紅切　鬘莫班切　幁諸孟切開張畫繒也　翹祈堯切舉也　捻奴協切指捻也　胄直又切兜鍪也

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三第四同卷

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

造幀像分第三

爾時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀式若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不得論訓多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日爲上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑淨了又以五寶水洗方可上幀安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人預先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其幀行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗幀塗已安清淨處此後直至彩畫畢工常以香花閼伽供養若如是依法作者是最上品作所起首壁畫界道並須右旋先於幀下面畫蓮華池滿中蓮華仍有種種水族魚螺蚌黿之類兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三蓮華座衆寶所成於中心蓮華上畫白佛頂世尊光焰普徧熾盛照耀右手作施願印左手作說法印圓光白色於臍輪中出大光明於其光中現尊那菩薩於佛右邊蓮華上畫第三佛頂有六臂右第一手作施願第二手執蓮花第三手持數珠左第一手執金剛杵第二

手持經第三手作説法印身徧光明熾盛圍遶左邊蓮華上畫不空罥索四面八臂以虎皮爲衣復爲絡腋復以鹿皮爲天衣面有三目頂戴寶冠髮髻下垂右第一手作施願印第二手持數珠第三手執罥索第四手作施無畏印左第一手持白蓮華第二手持經第三手作拳竪立頭指作期尅印第四手執鉤光炎徧身照耀熾盛下面畫難陀烏波難陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮華莖於右邊畫寶賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶珠以畫滿賢亦戴天冠身有光明種種裝飾於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫天寶髻吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來諸如來身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於

左面寶山上畫摩摩枳菩薩坐蓮華座手執金剛杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明王執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明王於佛世尊上左右畫雲現閃電相雲内畫諸天降珍寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月天又於空中降下衆華如雨次於右邊寶藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮華於次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅華次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊畫五如來第一畫法海行吉祥王如來第二畫善光明王如來第三慈氏裝嚴吉祥如來第四燈光王如來第五眉間毫相吉祥如來如是五如來各坐蓮華座次畫一夜叉主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩

及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此幀像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求承威力即然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復然酥燈及用種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五閼伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以爲閼伽乃至種種飲食等爲供養行人即立起其幀安於所欲持誦之處即以上來供養之具供養所畫幀像如是作安像已行人此後遂便依法修行復次又說尊那菩薩畫像法持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿蹉爲天衣硨磲寶爲手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意寶幢第三手執蓮華第四手執軍持第五手執羂索第六手持輪第七手執螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於菩薩下面畫蓮華池於彼池內出生一大蓮華畫難陀烏波難陀二龍王手持蓮華莖華上畫尊那菩薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨

居天人作雨華雨寶相如是畫像唯以潔淨專志爲上於此像前作法者無不成就

作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別以好土塡築令實使極平正然後於上分劈作曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安法輪於中以五色線絣作內曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖像當用五色寶粖如闕即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上分布閼伽瓶於一一閼伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅門內安八大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空羂索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安嚩日羅曩契菩薩於曼拏羅東邊安前憕像又於憕前地上畫八葉蓮華上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢旛等乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和爲食食亦爲三品若作上品法用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此會諸毋鬼羅刹娑部多必舍左隨其勾召自

十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等即各先獻如拇指大一金蓮華然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用全魚爲祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注虔至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人即入觀想想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低頭自顧己足即想心中現一日輪想日輪中有開敷蓮華諸寶所成於蓮華中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香華及閼伽等奉上賢聖已恭敬作禮復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍黎指教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香華及種種之具供養賢聖已阿闍黎以帛覆弟子面令弟子捧華拋於曼拏羅上認華所著處尊像永爲擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是拋華認本尊已弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍黎用伸勞謝弟子於阿闍黎此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮華阿闍黎如是誡約弟子已弟子禮

謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就

護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大供養先備惹帝華摩梨華及種種名華與妙香等而爲供養然後隨意依法作其護摩而是行人欲得所求一切成就者先於護摩爐中燒吉木柴然復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以青蓮華搵燒誦大明作護摩者即得如願大明曰

曩莫颯鉢多(引二合)喃(一引)三藐訖三(二合)没駄俱胝(引)喃(二引)唵(引)左隷(三引)祖隷(四引)尊禰(五引)

若爲息災用阿没羅樹葉搵酥乳同燒作護摩者即得如願若爲增益當用阿説他木或鉢邏舍木烏訥麽囉木如是等木爲柴搵酥畣酪同燒作護摩者即得如願大明曰

唵(引)左隷(一引)祖隷(二引)尊禰(三引)唵(引)發吒(半音四)

若爲發遣設咄嚕者用凶木爲柴搵油燒火復用誐哩陀婆鍊拏一阿庚多誦大明作護摩者即得如願大明曰

吽(引)發吒(半音)左隷(一引)祖隷(二引)發吒(半音三)尊禰(四引)吽(引)發吒(半音引五)

若爲破壞設咄嚕及禁其心者燒左祖攞木柴以血和芥子油用顴摩木樹葉及尾螺木針一阿庚多誦前發遣大明作護摩即得如意復次欲一切成就者先須受其灌頂然後發堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成就

持誦法分第六之一

復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持

誦時行人於每日平旦時先用大力明王大明加持拇指七徧擁護身已或往便利亦加持頂及兩臂心喉五處已即入觸大力明王大明曰

囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引骨嚕合二達曩吽引弱二

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍荼利大明七徧加持土洗身分并臍輪下及用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦大明曰

唵引你佉曩一嚩蘇達娑嚩引二合賀二引

取得土已安於淨處或用作淨即捻少許土洗手及洗足即誦作淨大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引秫提三引哩訥合二輪達曩引野娑嚩引二合賀四引

誦此淨大明已作拳竪立拇指即誦甘露軍荼利大明加持身五處甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩合二怛囉合二夜引野一曩莫室贊二合拏二摩賀引骨嚕合二馱引野三唵引虎盧四虎盧五底瑟吒二合六底瑟吒二合七滿馱八滿馱九賀曩十賀曩一十阿蜜哩二合帝引吽引發吒半音娑嚩引二合賀二引十

誦此明已復誦三昧大明三徧或七徧三昧大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冐地薩埵引喃二阿引尾囉吽三阿引尾囉吽四摩賀引嚩日哩二合舍多五舍引多六娑引囉帝七引娑引囉帝八引怛囉二合曳九怛囉二合曳十尾達摩你一十三婆惹你二十賀囉摩底三十悉馱引屹哩二合引十四怛囉二合吒半音娑嚩引二合賀五引十

誦此明已取水一合用前甘露軍茶利大明
加持已自灌其頂及淨其手用水之時復誦
本部大明七徧大明曰
唵引卒紇哩二合引一句
誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明
曰
唵引尊癹吒半音一句
誦心明已復誦甲胄大明擁護自身五處甲
胄大明曰
唵尊滿馱
誦此明已復誦甘露軍茶利大明加持水七
掬灑淨及遣魔障復誦土甲胄大明加持身
五處以爲甲胄如得金剛手菩薩親自擁護
無異土甲胄大明曰
曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引部引入嚩二合引攞吽引三
誦此明已復誦如來部心明加持水三掬獻
於三寶如來部心大明曰
曩莫三滿多一沒馱引喃二引[口*尒]曩[口*尒]俱三
誦此明已復誦佛眼大明加持水三掬用灌
自頂佛眼大明曰
曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毗藥二合二
唵引嚕嚕娑普二合嚕三入嚩二合攞底瑟吒二合四悉馱路左你五引薩哩嚩二合哩他引二合六娑達你娑嚩二合引賀七引
復誦甘露軍茶利心大明加持水三掬用灌
頂即成沐浴心大明曰
唵引阿蜜哩二合帝引吽引一句
復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明
二十一徧加持水用灑淨及遣魔障然後隨

意沐浴所用拭巾亦濯令清淨又洗二手作潔淨已却入道場近於賢聖行人所著衣亦用甘露軍荼利大明加持又用常受衣大明加持三徧或七徧已如常受用加持衣大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引唵引咯乞叉二合三薩哩嚩二合怛他引誐多四阿地瑟胝二合多引野唧嚩囉娑嚩二合引賀五引

行人如是種種潔淨已方再入賢聖道場於賢聖前發志誠心合掌恭敬乃至作禮然以五淨水灑吉祥草作座而坐復用塗香塗二手依儀結印擁護自身即先結諸部三昧印佛部三昧印以二手相並復合掌次以二頭指安中指側第三節成印結此印隨印誦佛部三昧大明曰

唵引怛他引誐覩引訥婆二合嚩引野娑嚩二合引賀引句一

次結蓮華部三昧印先以二手作合掌復散二手却以二中指相合如蓮華相成印隨印誦蓮華部三昧大明曰

唵引鉢訥謨二合引訥婆二合嚩引野娑嚩二合賀引一

次結金剛部三昧印以二手背相合二拇指二小指相捻直竪餘指成印隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚕二合引一訥婆二合嚩引野娑嚩二合賀二引

誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安

於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

持誦法分第六之二

次又結如來部三昧印以二手作拳竪二拇指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如針二頭指安中指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦明時得尊那菩薩歡喜顧視次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊紇哩二合引一句

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽

次結心印以二手作拳微舒二頭指成印隨印誦心大明曰

唵引尊發吒半音一句

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦甲冑大明曰

唵引尊滿馱一句

次結本部母印亦名佛眼印以二手作合掌頂禮屈二頭指捻中指節二拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍茶利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動搖次以二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引俱攞紇哩二合俱攞紇哩二合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍荼利大明加持七徧於道場東北隅起首四方灑淨及發遣魔障次結請召印用前根本印改二拇指屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印誦請召大明曰

伊四婆誐嚩底一尊那引馱引囉尼二阿引誐蹉三阿引誐蹉四摩摩薄訖怛也五二合怛三摩曳引曩佐引哩伽六二合鉢囉二合帝引砌引難七鉢囉二合細引那彌八引

誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦甘露軍荼利大明安住賢聖已次結三昧印及誦大明獻賢聖座三昧印以右手拇指捏頭指甲餘指如金剛相成印隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩引二合賀引句一

誦此明已行人即言惟願菩薩處此座已安住道場受我供養

次誦本部大明七徧加持香水用爲閼伽誦本部大明曰

唵引左隷一引祖隷二引尊禰三引阿哩伽二合婆誐嚩底四鉢囉二合帝引蹉娑嚩引二合賀五引

次結根本印密結二拇指平舒成印及誦大明三徧加持前閼伽水然後面東胡跪奉獻賢聖大明曰

唵引迦摩攞娑嚩引二合賀引句一

獻閼伽已復用甘露軍荼利印及誦甘露軍荼利大明結金剛界而作擁護

次結十方界以二手相並先用右手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節却以

左手中指無名指及右手頭指安右手小指
第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指
第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛
界大明曰
囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引娑囉二娑
囉三嚩日囉二合鉢囉二合迦囉吽引發吒半音娑
嚩二合引賀引四
次結金剛半惹囉印即用前印磔開拇指成
印隨印誦半惹囉大明曰
囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引尾娑普二合
囉二合二洛乞叉二合嚩日囉二合播引囉三吽引
發吒半音四
次下方結界印用前印改二拇指直下如針
成印隨印誦結下方界大明曰
囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引枳哩二枳
哩三嚩日囉二合嚩日哩四部晚達你五引吽引
發吒半音六
次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指
屈入掌二中指如針安二拇指第三節復以
拇指無名指如針以小指捏第三節復以小
指如針安頭指如金剛相成印隨印誦烏瑟
膩沙大明曰
唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑嚩二合引
賀引一句
以如是等印及大明作結界已行人向於本
尊賢聖恭敬作禮
次結根本印以二手拇指屈中節成印結此
印誦大明胡跪獻閼伽用灌沐賢聖大明曰
唵引左娑嚩二合引賀引一句
次結塗香印以右手拇指安頭指第一節復

展舒成印結此印誦塗香大明曰

唵引尊娑嚩二合引賀引一句

次結華印以右手拇指與頭指第一節相捻成印以此印獻華誦華大明曰

唵引尊娑嚩二合引賀引一句

次結香印以右手中指與拇指相捻成印以此印獻燒香誦香大明曰

唵引隷引娑嚩二合引賀引二句

次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此印誦獻燈大明曰

唵引禰引娑嚩二合引賀引一句

次結出生印以左手拇指安中指第一節成印結此印獻食誦獻食大明曰

唵引祖娑嚩二合引賀引一句

如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二手指相交成印隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冒地薩埵引喃二引薩哩嚩二合他三引烏訥誐二合帝引娑婆二合囉鉿四誐誐曩劒娑嚩二合引賀五引

如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金剛手菩薩等

讚佛曰

我佛大慈悲　調伏諸有情　住福功德海
是故我讚禮

讚法曰

離欲樂寂靜　能斷諸惡趣　純一眞如理
是故我讚禮

讚僧曰

堅固持尸羅　證得解脫道　住最功德剎
是故我讚禮

讚諸賢聖曰

怛鑁引二合禰引尾颯鉢多合二吤曩俱胝囉毗鉢囉合二瑜引誐一引捺也合二娑多合一捺也合二他引鉢那欲帝引曩左隸引祖隸曩二欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉合二舍摩引野尊禰三引莎引賀引嚩帝引三摩囉底怛寫俱覩引尾鉢底四薩哩嚩合二沒馱曳合二鉢囉合二設娑多合二引野三勃哩引二合路引野虞尼引哩虞合二嚕五阿嚩路吉多塞倪也合二野曩謨引鞊躹切怛也合二摩賀引怛摩合二你六引摩賀引摩攞引野賛拏引野尾你也引二合囉引惹引野娑引達吠七引訥哩難引二合多那摩迦引野室左合二曩摩悉帝引二合嚩日囉合二播引拏曳八引

復次行人如是讚歎已復說懺悔云弟子某甲自從無始已來至於今日在輪迴中造不善業或自作或教他乃至見聞隨喜一切不善今對三寶發露懺悔從今已去奉持禁戒更不復作又復今日已去所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切衆生所作善法我悉隨喜作是說已即結根本印誦根本明三徧行人復合掌白言某甲上來所作供養多不周備或忘失次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖大慈大悲布施歡喜

次結閼伽印用前根本印改拇指安頭指第一節成印隨印誦閼伽大明曰

唵左隸一引祖隸二引尊禰三引阿哩伽合二婆誐嚩底鉢囉合二帝引蹉娑嚩引二合賀四引

復次行人觀想已身爲尊那菩薩先結印以二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒餘指亦如針成印結此印時觀想已身成尊那菩薩於頭上現唵字爲如來烏瑟膩沙次於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸上現隸字成不動尊明王手執螺及罥索次於心中現卒字成觀自在菩薩次於兩臂復現隸字成光積明王次於心中復現隸字成於賢聖面有三目手執蓮華罥索軍持等次於臍輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次於兩股現禰字成金剛手菩薩次於兩腨現莎字成伊迦惹吒菩薩面有三目六臂身青色以象皮爲衣次於兩足現賀字成嚩日囉曩契菩薩如玻瓈色如是觀想已次即持誦持誦之法亦有二種一無相二有相無相持誦者先結禪定印加趺而坐端身澄心項頸微低於鼻尖上想出入息非麤非細不緩不急心緣大明專注持誦勿令間斷亦勿令心有所勞倦如是持誦名爲最上有相持誦者即持珠定數每一持誦須及元數直至獲得悉地不得闕少一數若闕一數名爲間斷於所求事不獲成就每欲持誦先結數珠印以無名指頭指屈中節與中指中節相捻成印隨印誦大明曰

唵引遏訥部二合帝一引尾惹曳二引悉提三引悉馱引哩替引二合娑嚩引二合賀四引

誦此明已即二手合掌捧珠誦大明七徧加持其珠大明曰

唵引曩謨引娑誐嚩底一悉提二引娑引達野三娑達野四薩哩嚩引二合哩他二合娑引達你

五悉馱引哩替引二合娑嚩引二合賀引六

誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後依法持誦誦數滿足復誦佛眼大明七徧結根本印復誦佛眼明三徧獻賢聖閼伽又復白言我今盡此持誦奉獻菩薩又獻香華燈塗而作供養次復用佛眼大明而自擁護及結界次用阿三鉿儗你印護身五處阿三鉿儗你印以二手相並二無名指相顛倒入掌內二中指與小指如針復頭指如針安側二拇指直下復無名指入掌成印隨印誦阿三鉿儗你大明曰

唵引阿三鉿儗你引尾引囉一捺曳帝二引吽引發吒半音娑嚩引二合賀三引

次結根本印及誦大明以爲發遣印相如前大明曰

誐蹉底一仡哩二合係恒吠引二合鉿二巘唐補瑟半三二合度半末陵四鉢囉二合禰引半左五喀乞叉引二合一鉢囉二合底賀多六嚩攞鉢囉引訖囉二合彌引娑嚩引二合賀引七

如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結甘露軍荼利印而自擁護已然後頂禮諸佛菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣華嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅及造塔像不得談說世俗典籍此爲恒式行人食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然後可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠根本大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引嚩蘭那禰三引帝引吤蹄二合摩引里你娑嚩引二合賀四引

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆

是諸佛賢聖根本表眞實理乃至無相持誦及息災等四種之法皆於尊那法中之所演說行人若作息災增益敬愛降伏等法於此諸法應須一一如儀了知今當略說微妙字於曼拏羅中安布九位次第之法第一於東北隅安唵字第二於東南隅安左字次隸字次卒字如是四隅安已次於中位安尊字次安隸字次安禰字次安莎字次安賀字此九字乃是根本大明成九賢聖復次唵字爲無相法界左字爲大輪隸字爲不動尊卒字爲觀自在又隸字爲不空罥索菩薩尊字爲尊那菩薩禰字爲金剛手菩薩莎字爲伊迦惹吒菩薩賀字爲嚩日囉曩契菩薩如是等微妙字於一切大明若以唵字爲首者能成就一切法若左字於息災增益降伏三法有大威力隸字能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法功力最大卒字能作破壞及散他軍如金翅鳥能食於龍隸字破諸大惡有最勝力尊字能成就一切事能破堅固禁縛禰字能破魔怨及諸大惡亦能作入寤法莎字能自擁護及能破怨亦能令作鉢入寤法賀字能除大毒及一切病如是等字猶八正道能使有情解脫輪迴後得寂滅復次行人觀想如是微妙字相於己身分一一現前或變色相或變形儀若得如是現前能滅身中一切罪業斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃金色次想左字現於兩目亦作金色次想隸字現於頸上作深黑色次想卒字現於臍輪如紅蓮色或大青色其色所現隨彼作法次想隸字現於兩臂變賢聖像或作金色或作赤色次

想尊字現於心上變成尊那菩薩身作白色想禰字現於兩股想莎字現於兩腨想賀字現於兩足想如是字於已身分一一現前得現前已斷諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎潔如塵霞像隨拂清淨精進諸天皆悉敬愛復次觀微妙字變成本位賢聖觀字成尊那菩薩本身者身作白色面有三目有一十八臂熾焰徧身坐白蓮花而於身中能生諸佛若觀字成多羅菩薩者身大青色現忿怒相利牙外出象皮爲衣一手執劒一手執髑髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右第一手執寶棒第二手執羂索左第一手執揭椿誐第二手執瀝血人頭若觀字成嚩日囉曩契者身色如月右二手執劒及鉞斧左二手執羂索及蓮花此嚩日囉曩契是馬頭明王所化有大威力若有被得叉迦龍所螫者一切諸力無能救度唯嚩日囉曩契可爲救濟若復行人處處用者皆得成就等如意寶一切隨心復次於諸大明加字所用各各成就法若加唵字能爲警覺及作發遣若加唵隸吽三字力能斷截若加唵羅吽發吒五字者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加唵祖曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽三字者能退他軍若加唵隸發吒四字者息大鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵(引)尊阿毋羯寫扇鼎俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)

若作增益法用此大明曰

唵(引)尊阿毋羯寫洛叉彌俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫一句
若爲息大鬬戰用此大明曰
唵尊禰吽發吒一句
又作息災法隨誦大明兼稱彼名説所求事
大明曰
左隸祖隸尊禰阿毋羯寫扇鼎俱嚕娑嚩二合
賀引一句
又作增益法隨誦大明兼稱彼名説所求事
大明曰
唵左隸祖隸尊禰娑嚩二合賀引一句
又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名説所求事
大明同增益法
又作降伏法隨誦大明兼稱彼名説所爲事
大明曰
曩莫左隸祖隸尊禰阿毋羯嚩尸俱嚕娑嚩
二合賀引一句
又作勾召法誦大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯摩羯哩沙野紇哩二合一句
又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名説所爲事
大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯毋佉吒野吽引一句
又破壞魔怨法大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯摩羅野吽發吒半音
又作極破壞魔怨法大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩二合賀引一句
又作大息災法隨誦大明稱彼所成就事大
明曰
唵左隸祖隸尊禰娑嚩二合賀引句

又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字說所成就事大明曰

曩莫左隸祖隸尊禰曩莫阿顛多嚩尸曳紇哩（二合一句）

又作大勾召法大明曰

左隸祖隸尊禰紇哩（二合一句）

又作極壞大忿法隨誦大明兼稱彼名說所爲事

吽唵左隸祖隸尊禰吽阿顛覩左吒你癹吒左隸祖隸尊禰癹吒（半音一句）

如是等大明各各隨所作法稱說其事無不成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以頌讚曰

尊那功德聚　寂靜心常持　一切諸大難　無能侵是人　天上及世間　受福如佛等　從玆如意寶　定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

音釋

擘畫（擘博厄切分也畫胡麥切畫界也）蚌（步項切蛤屬）絣（補耕切以繩直物也）搵（烏困切以手捺也）顊（乃頂切）屹（魚乞切）鑁（亡敢切）巘（魚蹇切）髑髏（髑徒木切髏盧侯切髑髏頂骨也）椿（株江切）蠚（呼各切毒也）

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上 中同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊在覩史多天與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那由他天所謂娑多儗哩哂摩嚩多難你枳濕嚩囉摩訶迦攞摩醯濕嚩囉吠惹演多那羅延等復有無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及諸星曜如是等衆皆悉來集在於佛會爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅刹行於世間作大怖畏惟願世尊愍於世間爲除怖畏說金剛香菩薩大明使彼羅刹及一切天龍八部乃至一切星曜行不饒益者見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆生不能爲害世尊豈唯如是等衆見已怖畏乃至帝釋

亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者悉皆破壞於諸有情不能侵害爾時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言世尊今正是時何以故一切魔等見在此會唯願世尊宣說金剛香菩薩大明是時世尊即入三摩地名普徧熾盛光大忿怒入此三摩地已即於眼中放大光明作種種色其光普照一切世界照已旋還於佛前住如大火聚即於光中化出大忿怒身光焰熾盛住於佛前現大惡相見者怖畏所有一切天龍藥叉囉叉娑獻達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等及一切部多所有威力悉皆破壞復次金剛手菩薩白佛言世尊如我所請願爲宣說亦令當來持誦行人一切所作皆得成就一切部多皆悉降伏凡有所求皆來給與乃至地中伏藏悉皆獲得世尊此大明威德之力降伏加臨一切人非人等令其入痦使作歌舞及爲給使無不隨意乃至破彼身分以充食噉亦不敢違世尊此大明力乃至加臨山石無情之類亦可震動現入痦相何況一切天龍八部人非人等如是等衆若違逆者皆令頭破爾時化忿怒像於刹那頃現身光明如日照曜於金剛手菩薩前立即說金剛香大明曰

曩麼室戰(二合)拏(引一)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(引三)唵(引)曩謨(引)娑誐嚩帝(引四)阿(引)哩也(二合五)嚩日囉(二合)獻(引)馱(引)哩(引六)阿你(引)迦囉濕彌(二合七)設多娑賀娑囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九)捻鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)沃仡囉(二合)鼻摩(十一)娑野(引)曩迦(引)曳(引十二)嘮(引)捺囉(二合)那哩舍(二合)曩(引)

曳(引十三)尾迦囉(引)攞(引)曳(引十四)贊拏(引)曳(引十
五)撥波攞(引)曳(十六)喻(引)藝(引)濕嚩(二合)哩(引)曳
(引十七)鼻(引)瑟麼(二合)娑野(引)曩迦(引)曳(引十八)沙
吒目(二合)佉(引)曳(引十九)訥嚩(二合引)那舍普惹(引)
曳(引二十)訥嚩(二合引)那舍你(引)怛囉(二合引)曳(引二
十一)尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(引二十二)阿你(引)
迦嚕(引)波(二十三)尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩抳(引)
曳(引二十四)噎呬曳(二合引)呬娑誐嚩底(二十五)麼賀
(引)嚩目囉(二合)𡁠(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃
(引二十六)囉怛曩(二合引)南(引)薩帝曳(二合引)曩(二十七)
怛你也(二合)他(引二十八)唵(引二十九)阿(引)迦荼野阿(引)
迦荼野(三十)嚩攞禰(引)嚩麼呬(引)濕嚩(二合)覽(三十
一)誐嚕拏江(二合三十二)尾瑟女唵(三合三十三)俱麼
(引)覽(三十四)沒囉(二合)憾麼(二合)喃(引三十五)即捺覽(二合)
(三十六)贊捺覽(二合)阿(引)禰底樣(二合三十七)藥懺咯

乞叉(二合)僧(三十八)普(引)璫(三十九)畢哩(二合引)璫(四十)
閉舍(引)戚(四十一)矩伴(引)喃(四十二)阿仡寧(二合四十
三)嚩(引)踴(四十四)野莽(四十五)嚩嚕喃(四十六)馱曩
能(四十七)矩吠覽(四十八)鉢囉(二合)惹(引)鉢底(四十九)
地哩(二合)多囉(引)瑟吒覽(三合五十)尾嚕荼劍(五十一)
尾嚕播(引)乞扨(二合五十二)吠(武每切引)室囉(二合)麼喃
(五十三)商矩迦囉喃(二合五十四)訥尾(二合)迦囉喃(二合
五十五)怛哩(二合)迦囉喃(二合五十六)尾迦囉喃(二合五十
七)沒哩(二合)賀迦囉喃(二合五十八)健吒(引)迦囉喃
(二合五十九)訥嚕(二合)拏迦囉喃(二合六十)虞迦囉喃(二合
六十一)摩賀(引)迦囉喃(二合六十二)麼賀(引)迦(引)朗
(六十三)難你計(引)濕嚩(二合)覽(六十四)勃陵(二合)儗哩
(引)知盈(二合六十五)曩(引)野劍(六十六)尾曩(引)野劍
(六十七)半唧劍(六十八)那麼劍(六十九)路賀劍(七十)謨
(引)賀劍(七十一)沙瑟恥(二合)禰(引)吠孕(二合引七十二)唵

引七十三迦引陵七十四矩引知盈二合七十五儗哩引劒引七十六訥哩誐二合七十七憍麽引哩引七十八迦麽也引二合以寧引七十九讚拏迦引底也引二合以寧引八十麽賀引迦引底也引二合以寧二合八十一野舍濕彌二合寧引八十二愛舍引寧八十三乃哩底樣二合八十四迦引禮引八十五麽賀引迦引禮引八十六乞芻二合捺囉二合迦引禮引八十七嚩日囉二合迦引禮引八十八跛捺囉二合迦禮引八十九祖攞迦引禮引九十阿儗你引二合樣引九十一嚩引野尾焰二合引九十二舍引禮引舍引禮引迦嚩引哩底二合引九十三囉引怛哩二合九十四扇底盈二合九十五爍訖鼎二合九十六設多引乞囉二合引九十七麽賀引設多引乞囉二合引印捺囉引二合抳九十八沒囉二合憾麽引二合抳九十九嬌引麽引哩引一百麽引呬引濕嚩二合哩引一吠引瑟拏下尼所切二合尾引二酥婆誐引三左捫抳

引四嘮引捺哩二合五嚩引囉引呬引六嬌吠引哩引七曳引左引你曳引二合麽麽八三麽曳引曩底瑟姹演三合底九擔引薩哩絹引二合阿引嚩引賀十以沙也引二合彌十一尸伽覽二合伽哩二合恨拏二合伽哩引恨拏二合十二佉哩二合恨拏二合跛野佉哩二合恨拏二合跛野十三攞攞攞攞十四唵引十五虞魯虞魯十六虎魯虎魯十七祖魯祖魯十八毋魯毋魯十九度努度努二十嚩麽嚩麽二十一達麽達麽二十二馱囉馱囉二十三摩囉摩囉二十四馱迦馱迦二十五攞虎攞虎二十六覽誐覽誐二十七覽誐跛野二十八惹臟波二合惹臟波二十九惹臟播引二合跛野惹臟播引二合跛野三十布囉三十一布引囉野布囉野三十二布引囉引跛野布引囉引跛野三十三攞虎攞虎三十四阿引曩野阿引曩野十阿引尾舍阿尾舍三十

六阿引吠引舍野阿引吠舍野三十七唵引三十八
曩謨引婆誐嚩帝引三十九麽賀引嚩日囉二合獻
引駄引哩引四十阿你引迦囉濕彌二合四十一設
多婆賀薩囉二合鉢囉二合入嚩二合禮多四十二捻
鉢多二合帝引惹洗引四十三悉馱室贊二合拏嚩日
囉二合播引抳四十四囉引倪也二合引跛野底四十
五唵引四十六紇哩二合四十七呬四十八郝郝郝郝郝
四十九斛引五十紇哩二合五十一吽五十二發吒半音五十
三嚂嚂嚂嚂五十四娑嚩二合引賀引五十五
爾時化忿怒像說此大明已復說金剛香菩
薩大明諸成就法若以此明加持安息香燒
之能令一切入寤所有天人藥叉乃至魑魅
等所執悉能除解復次行者於大自在天像
前誦此明復以忿怒相觀天像又以五淨水
沐浴天像又用白檀香作塗香塗天像身以
諸香華而作供養然以二手按像誦大明從
初夜至明旦誦聲不輟其大自在天決定化
身作外道形相來誦者前默然而立誦者見
已即禮拜告言聖者善來其化像報言善來
善來誦者即以所願求之天即與願一切皆
得天像與行者願已隱沒不現行者得悉地
已此後一切所作悉得遂意或作息災增益
敬愛降伏及句召者決定成就若作息災當
用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀
鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外令徧即
盛淨水令滿安曼拏羅中誦大明一百八徧
加持彼鉢鉢即入寤或起離壇或動或顫知
法成就即以此水灌於人頂或令人飲一切
災難皆得息滅若以此水灑於城邑聚落其
中人民災難皆息一切有情皆獲利益

復次若爲國王及大軍衆作息災者當用酪白麻子白粳米牛乳等相和作護摩一誦大明一稱王名一名護摩至千徧王及軍衆災難皆息

又法或畫金剛香菩薩身白色作爲衆生降甘露雨相於此像前日三時誦大明復觀想此像得現前已後念斛字一切災難無不息滅或有寃家來相淩逼者當用牛乳作護摩誦大明千徧寃自退散災難息滅或用安息香白麻子并酥同作護摩息一切災

又法或作增益者當畫大羅刹女身作黄色有十六臂手中各有執捉一切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香華而作供養於此像前誦大明不輟至羅刹女自現可使句召一切夜叉羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求財穀亦能出於地中伏藏隨意使用

復次畫夜叉像身作白色復以白色香作塗香塗彼像身以白華供養於此像前口誦大明手持白華一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜叉出現爲誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛

復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執捉以上妙天衣裝嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放大赤光刹那之頃徧照三界其中一切天人羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿一千徧然用赤檀木作彼形像安於金剛香菩薩像前行人取迦羅尾羅華於菩薩像前

一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七徧決定獲得彼之敬愛

又法用吉祥木造男女像或作童男童女像稱彼名用白芥子擲彼像至七晝夜必得敬愛

又法用白芥子白檀香相和誦大明八十萬徧令一切人頂戴得一切敬愛

又法若欲令冤家失心狂亂者用人骨作金剛橛長八指以安息香及牛肉同燒熏橛埋冤家門前彼即三日內失心離家狂走或用牛肉狗肉牛尿相和爲泥作冤家像埋尸陀林中彼即并諸眷屬出離千由旬外

又法欲令冤家出本國者亦用人骨作金剛橛以人血染線纏橛打摩醯濕嚩囉頭上行人用左足踏摩呬濕嚩囉天用十四日或用八日行人誦大明不輟直至彼天出大苦聲其冤家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由如獸羣

又法欲極破冤家者當畫金剛香菩薩身黑色百臂作忿怒相手執旗旛金剛杵金剛鎚罥索三叉劍弓箭鉞斧大斧骨朶金剛鉤枯尸人頭髑髏等種種器仗及百千妙好嚴飾其身放大光明踰於日月作破一切冤家相彼一切藥叉羅刹娑及一切大惡鬼神皆悉破壞驚怖馳散若欲破壞冤家至死者行者先誦大明八千徧然後以人骨作金剛橛長二指作忿怒心晝夜不輟誦大明八千徧加持橛已用牛肉爲泥作冤家形像長八指用前橛釘其頂或口脅耳臍或陰及膝足等處經一七日彼冤家身決定破壞如阿黎樹枝

乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞寃家至極者用牛尿并鹽醋同煎成泥與淨土瞿摩夷或吉祥草相和作寃家像復用白芥子徧塗彼像以火炙至寃家得病決定至死

又法用佉你囉木作橛長八指加持八百徧稱寃家名釘彼形像於剎那頃彼自禁縛或用尸灰作寃家像以人骨作金剛橛釘彼身分當得熱病乃至殞歿

又法用鐵作橛長二指加持百徧埋於寃家門外三日內定離本家或將前橛埋於大自在天廟中埋時稱寃家名彼即得大自在天魅或稱名埋於空舍中彼即得畢舍左魅或取黑蛇口中沫塗坯器內令寃家食之須臾即死

又法或用鐵作骨朶長六指先稱寃家名誦大明七徧加持安息香用燒熏骨朶埋寃家舍中彼即得大苦惱若出去骨朶苦惱即解

又法用顊摩木作橛長十二指打頭臂脅三處及稱名又用牛毛爲香稱名燒之彼得毋鬼所魅

又法用阿栗迦木作寃家形像於腹中書本名以人骨作釘釘於頭臂脅三處彼即苦惱若去釘如故

又法用瞿摩夷作寃家形像用白芥子徧塗像身口誦大明直至像乾埋所尸陀林中於上誦大明八百徧加持白芥子散擲於上行者所求皆得成就

又法同前造像取人牛狗三肉并白芥子塗像安寃家本舍中彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陀林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貌端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及閼伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已為汝辦訖即出生食及閼伽等與之云此依佛勑汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱身不現

復次說禁縛法用雌黃作冤家形像以尸灰徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣冤家法行者先持誦大明一百徧然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前字乘彼駱駝又想一人以骨朶打彼冤家然想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦聲不輟直至冤家隱沒不現此觀想法亦可發遣金剛薩埵豈況冤家若用白芥子安息香相和加持一百遍作護摩者一切冤家速離本處

復說成就法行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫冤家像踏之行者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩冤家速得失心狂亂

又法於青帛上用人血調青畫冤家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者即以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明作護摩至七日彼即破壞命終

又法用䫋摩木作冤家像段段截之別用䫋摩木爲柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞

復次於尸陀林中收取華鬘燒安息香誦大明八百徧加持彼鬘散於冤家舍彼并眷屬悉患三日瘧或將鬘埋於冤家門前彼冤家速趣命終或用燒安息香熏牛肉以此肉作護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三夜彼冤家即患四日瘧若欲解除用乳汁作護摩即瘥可如故

又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作冤家像安曼拏羅中用紅色華打彼像一誦一擲至三日擲像於火中其冤家身即破壞

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相身黃色放大光明照虛空界住大山頂足踏寃家像行者於此像前作觀想得現前已一切寃家皆悉禁縛

又法於幀上同前畫金剛香菩薩以上妙香華而作供養用雌黃及淨土與水和泥作寃家像行者於菩薩幀前手執五股金剛杵作忿怒相足踏寃家誦大明一千徧一切寃家皆悉禁伏

又法用黃臘作寃家像行者以左足踏復作觀想彼寃家在百千由旬內復觀聖賢徧滿虛空得此觀現前已彼寃自然如癡不能爲害此成就法若向諸佛作者諸佛亦不欲違何況一切聖賢及人非人等即說降伏大明曰

唵(引一)曩謨婆誐嚩帝(引二)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩摩賀(引)末攞(三)塞你也(二合)娑擔(二合)婆你(引四)攞攞攞攞娑擔(二合)婆野薩哩嚩(二合)設咄籠(二合五)曩(引)舍薩野(六)娑普(引二合)吒野(七)尾捺囉(引二合)鉢野(八)薩哩嚩(二合)曩(引)舍野(九)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(引二合)你伽(引)怛野(十)摩摩薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合)抳(十一)矩嚕(十二)矩嚕(十三)虎盧(十四)虎盧(十五)祖盧(十六)祖盧(十七)母盧(十八)母盧(十九)達摩(二十)達摩(二十一)覽誐(二十二)覽誐(二十三)尾捺囉(引二合)鉢野(二十四)尾捺囉(引二合)鉢野(二十五)薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(引二合)抳彌(引二十六)彌哩(二合)(引)茶矩嚕(二十七)薩哩嚩(二合)悉地孕(二合)彌(引二十八)鉢囉(二合)野嗟(二十九)伊呬曳(引二合)呬婆誐嚩帝

引三十摩賀引嚩日囉二合囐引馱引哩引三十一赧
入聲赧赧赧吽引發吒半音娑嚩二合引賀引三十二
由誦此明能成就一切事能破一切冤家復
說成就法於月一日或初七日初八日行者
食赤色食著潔淨衣誦大明千徧或百徧若
得身毛喜竪或於夜分得見種種吉夢已此
後當依金剛香菩薩作法一切皆得成就欲
令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦
大明八百徧加持白芥子稱婆羅門名以白
芥子打像彼則敬愛
又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名每一稱
名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛
又法用黑豆誦大明加持八百徧用炭灰作
首陁像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲
彼像滿八百徧彼自來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二
手各作金剛拳二小指相交二頭指相交如
鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就
一切最上事能破一切冤家一切天人乃至
宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆
護即說根本大明曰
唵引曩謨婆誐嚩帝引一摩賀引嚩日囉二合囐
馱引哩引二入嚩二合攞三入嚩二合攞四阿引迦
哩沙二合野五阿引迦哩沙二合野引六娑擔二合婆
野七娑擔二合婆野八悉馱路左𩕳引九吽引發
吒半音
復說句召印不解前印以二頭指如鉤動搖
成印此印能句召一切天龍藥叉囉叉娑及
一切鬼神并宿曜等皆來可爲僮僕乃至或
有諸菩薩聞此大明句召之者於刹那之間

即至即誦句召大明曰

唵(引)曩謨娑誐嚩帝(一引)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(二引)伊呬曳(二合引)呬阿(引)誐蹉(二合三)阿(引)誐蹉(四)摩摩三摩野(五)摩耨播(引)攞野(六)悉馱室賛(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(引七)囉(引)倪鉢野底(八)紇哩(二合引九)郝郝郝郝郝(十)攞攞攞攞斛(十一)

若有行人爲作種種饒益之事作曼拏羅已欲請本尊金剛香菩薩者當誦此明結印句召菩薩行人復於曼拏羅前瞑目作觀想菩薩於刹那頃菩薩即來菩薩來時現忿怒相而有六面利牙外出種種嚴身光焰熾盛如日初出而有百臂手中各各執於器仗欲破一切寃家之相行人審知菩薩來已即想奉上衆寶蓮華之座菩薩坐已觀知行人具眞實意即時爲說諸佛微妙三昧行人聞已歡喜禮謝

復次說三昧印以二手作金剛合掌舒二拇指二小指相交二頭指如環成印若結此印三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二拇指捻二頭指甲如環成印每沐浴諸佛賢聖結此印即誦明曰

唵(引)曩謨(引)娑誐嚩帝(一引)蘇嚕(二)蘇嚕(三)捺囉(二合)嚩(四)捺囉(二合)嚩(五)娑嚩(二合)賀(引六)

復說獻香印二手合掌屈二頭指如月竪二拇指成印每獻香時結此印即誦明曰

唵(引)曩謨(引)娑誐嚩帝(一引)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(二引)娑囉(三)娑囉(四)尾娑囉(五)尾娑囉(六)尾捺踰(二合引)多野(七)尾捺踰(二合引)多

野八娑摩引迦引舍嚩底娑嚩引二合賀九
復説獻華印以二手合掌舒二拇指倒舒二無名指如針成印每獻華時結此印復誦明曰
曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉一合巘引馱引哩二引虎盧三虎盧四祖盧五祖盧六毋盧七毋盧八補瑟波二合嚩底娑嚩引二合賀九引
復説獻燈印以二手並作拳豎二拇指成印每獻燈時結此印誦此明曰
唵曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合巘馱引哩二引入嚩二合羅入嚩二合羅三唧致唧致娑嚩二合賀四引
復説塗香印以二手作堅固合掌二頭指二中指中節相交以二拇指按二頭指節成印每獻塗香結此印復誦明曰
唵引曩謨引婆誐嚩帝一引三滿多巘馱娑嚩二合賀二引
復説出生印以二手作金剛縛二中指豎如針屈二頭指以二拇指相按二頭指附中指成印每出生時結此印復誦明曰
唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合巘馱引哩二引娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六佉引捺七佉引捺八娑入聲乞叉二合引鉢野九娑入聲乞叉二合引鉢野十嘮捺囉二合十一引嘮捺囉二合十二引曩曩曩入聲並娑嚩二合賀十三引
復説大金剛香菩薩成就大明曰
唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日嚩二合巘引馱引哩二引阿你迦囉濕彌二合三設多薩賀娑囉四二合鉢囉二合入嚩隸多五袪去鉢多二合帝引惹引曳六引沃誐囉二合鼻摩七跛野引

曩迦引曳引八鼻澁摩二合跛野引你引迦引曳
引九摩賀引蹹藝濕嚩二合哩引曳引十沙吒目二合
佉引曳引十一訥嚩引二合捺舍部惹引曳引十二
訥嚩引二合捺舍你引怛囉引二合曳引十三尾枳
引蘭拏二合計引舍引曳引十四阿你引迦嚕引
波十五尾尾馱吠武尾切沙馱引哩尾引曳引十六
噎呬曳引二合呬婆誐嚩底十七摩賀引嚩日囉
二合孍引馱引哩引十八怛囉二合夜引郝引囉怛
曩引二合喃引十九薩帝曳引二合曩二十怛你也二合
引他引二十一唵引阿引羯荼二十二阿羯荼二十三
末朗禰去聲鑁二十四摩呬引濕嚩二合覽二十五誐
嚕嚷汝江切二十六尾瑟穠女功切二十七俱摩引覽二十八
沒囉引二合憾摩引二合赧二十九印捺覽二合三十賛
捺覽二合三十一阿引禰怛樣二合三十二藥孽三十三
囉陵覺切乞叉二合僧三十四孍達哩挽二合三十五部

旦三十六必哩二合旦三十七必舍引賛三十八恭畔
引赧三十九阿蘇覽四十阿屹顊四十一耶蟒四十二
嚩嚕赧四十三嚩引踊四十四俱吠引覽四十五達
曩難四十六特哩二合多囉引瑟吒覽二合四十七尾
魯荼劒四十八尾嚕播引孽四十九商俱迦蘭赧
二合五十尾迦蘭赧二合五十一底哩二合迦囉赧二合五十
二沒哩二合訶怛迦蘭赧二合五十三健吒引迦蘭
赧二合五十四訥嚕引二合拏迦蘭赧二合五十五賀悉
底二合迦蘭赧二合五十六件引迦蘭赧二合五十七薩
兎二合攞迦蘭赧二合五十八摩賀引迦引朗五十九
難禰計引濕嚩二合覽六十勃陵二合儗哩二合知孕
二合六十一曩引野劒六十二尾曩引野劒六十三般
引唧劒六十四那引摩劒六十五路賀劒六十六謨
賀劒六十七沙瑟恥二合禰去聲嚩俱致六十八儗哩
劒引六十九唵引迦引哩引七十訥哩誐二合迦引怛

也(二合引)以𩕳(引)(七十一)賛拏迦(引)怛也(二合)以𩕳(七十
二)乃哩怛様(二合引)(七十三)迦(引)陵(七十四)摩賀(引)迦
(引)陵(七十五)嚩日囉(二合)迦(引)陵(七十六)拽舍戍𩕳
(七十七)伊舍(引)𩕳(七十八)蘇迦(引)陵(七十九)跛捺囉
(二合)迦(引)陵(八十)祖(去聲)擺迦(引)陵(八十一)阿(引)屹你
(二合引)夜様(二合引)(八十二)嚩(引)野麼様(二合引)(八十三)舍梨
迦(引)嚩哩底(二合)(八十四)扇(引)鼎(八十五)囉(引)底陵
(二合)(八十六)爍訖鼎(八十七)設多(引)稱(八十八)摩賀(引)
設多(引)稱(八十九)印捺囉(二合引)尼(尼盈切)(九十)没囉
(二合)憾摩(二合引)尼(同上)(九十一)憍吠(引)聆(引)(九十二)摩賀
(引)憍吠(引)聆(九十三)摩賀(引)摩係(引)濕嚩(二合)哩
(引)(九十四)吠(引)瑟拏(二合)微(引)(九十五)蘇婆誐(引)(九十六)訥哩
(二合)婆誐(引)(九十七)佐(引)捫拏(引)(九十八)嘮捺哩(二合引)(九十九)
嚩(引)囉(引)呬(一百)憍(引)吠(引)隷(引)(一)愛(引)舍(引)你
(二)乃哩怛様(二合)(三)曳(引)佐(引)曩曳(二合引)(四)摩摩

三摩曳(引)(五)曩底瑟姹(二合)底(六)旦(引)薩哩鍐(二合)
(引)(七)阿(引)嚩(引)賀以沙也(二合引)彌(八)尸伽覧(二合)
(九)乞哩(二合)恨拏(二合)(十)仡哩(二合)恨拏(二合)(十一)仡哩
(二合)恨拏(二合引)(十二)鉢野(十二)仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野
(十三)唵(引)擺擺擺擺(十四)唵(引)虎盧(十五)虎盧(十六)母
母盧(十七)母盧(十八)祖盧(十九)祖盧(二十)達摩(二十一)達
摩(二十二)度摩(二十三)度摩(二十四)達曩(二十五)達曩
(二十六)達囉(二十七)達囉(二十八)囉摩(二十九)囉摩(三十)
覧誐(三十一)覧誐(引)(三十二)鉢野(三十三)覧誐(引)鉢野
(三十四)惹擺波(三十五)惹擺波(三十六)惹擺播(二合引)
鉢野(三十七)惹囉播(二合引)鉢野(三十八)布囉(三十九)
布囉(四十)布囉野(四十一)布囉野(四十二)擺具(四十三)
擺具(四十四)阿(引)曩野(四十五)阿(引)曩野(四十六)阿
(引)尾舍(四十七)阿(引)尾舍(四十八)阿(引)吠(引)舍野
(四十九)阿(引)吠(引)舍野(五十)唵(引)曩謨(引)婆誐嚩

底(五十一)摩賀(引)嚩日囉(二合)𪘨(引)馱(引)哩(引五十二)悉馱室贊(二合)拏(五十三)嚩日囉(二合)播(引)尼(五十四)囉(引)倪也(二合引)鉢野底(五十五)怛你也(二合)他(引五十六)唵(引)紇哩(二合引五十七)係(引)賀(引)賀(引)郝郝郝郝(五十八)囕囕囕囕(五十九)伊護(六十)吽吽吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引六十一)曩謨(引)娑誐嚩底(六十二)摩賀(引)嚩日囉(二合)𪘨(引)馱(引)哩(引六十三)阿你(引)迦囉濕彌(二合六十四)設多薩賀娑日囉(二合)鉢囉(二合)底曼尼多(六十五)設隸(引)哩(引六十六)悉馱室贊(二合)拏(六十七)嚩日囉(二合)播(引)尼(六十八)囉倪也(二合引)鉢野底(六十九)唵(引)紇哩(二合七十)係(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引七十一)護護護護(七十二)吽郝(七十三)吽吽吽(七十四)發吒(半音七十五)囉囉囉囉(七十六)吽郝娑嚩(二合)賀(引七十七)唵(引)娑擔(二合)婆你(七十八)娑擔(二合)婆你(七十九)娑嚩(二合)賀(引八十)唵(引)薩哩嚩

(二合)嚕(去聲)沙(八十一)鉢囉(二合)設摩你娑嚩(二合引)賀(引八十二)唵(引)吽吽吽娑嚩(二合)賀(引八十三)唵吽郝娑嚩(二合引)賀(引八十四)唵(引)紇哩(二合引八十五)賀(引)係(引)護吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引八十六)唵(引)紇哩(二合引八十七)阿(引)羯哩沙(二合)尼曳(引)娑嚩(二合引)賀(引八十八)唵(引)左攞(八十九)左攞(二合九十)娑嚩(二合引)賀(引九十一)唵(引)阿(引)虎攞(九十二)阿(引)虎攞(九十三)紇哩(二合)(引)娑嚩(二合引)賀(引九十四)唵(引)惹攞波(二合九十五)惹攞波(二合九十六)娑嚩(二合引)賀(引九十七)唵(引)唐唐唐(九十)唐迦(引)哩(引)拏你哩(二合)怛野(二合引)鉢野娑嚩(二合引)賀(引九十九)唵(引)惹(仁感切下三字同)惹惹惹(二百)惹婆你曳(引)娑嚩(二合引)賀(引一)唵(引)娑瑺(二合)娑瑺娑瑺(二合引)娑瑺(二合)婆你(引)曳(引一)娑嚩(二合)(引)賀(引三)伊鉿(引)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃娑嚩(二合引)賀(引四)唵(引)遏吒吒賀(引)娑(五)捫左捫

左六摩賀引捫左娑嚩引二合賀七引唵引度曩
八度曩九勃籠十二合伴惹一十伴惹二十怛賴二合
路枳也二合尾捺羅引二合鉢尼引娑嚩引二合賀
二百十三

如是大明於佛族中猶如明月能破一切諸惡黑暗復能擁護佛法離諸障難

復次說大金剛香菩薩成就儀法如前持誦大明八千徧精熟已然後誦明加持安息香焚此香煙凡所觸人並得入㾥使說善惡若有天人及藥叉等所魅者悉能解除乃至不淨鬼及作熱病瘧病小小鬼等所執持者纔誦大明速得除解若欲令彼一切入㾥者亦須結界擁護已身及擁護入㾥者所有諸惡星曜作災害者誦此大明亦速退解能成已事能斷他呪所有一切難事皆得成就是大明力悉得隨意

復次若有行人欲作諸成就法者行人潔淨常食赤色飲食然後備種種香華供養佛及本尊用白月一日起首滿七晝夜誦大明滿八千徧作先行已此後一切所作皆得成就

若欲作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬愛

若誦大明八千徧加持白芥子用芥子觸者皆得敬愛若誦大明八千徧加持麥觸剎帝利者則獲敬愛若欲婆羅門敬愛者誦大明八千徧加持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦大明八千徧加持油與毗舍者彼自敬愛若誦大明八千徧加持鹽與首陁者彼自敬愛若有貴族夫妻不睦者誦大明八千徧加持白芥子用觸身者即得和睦互相敬愛若誦大明加持柳枝作齒木用至一年者即得一

切所言誠實言無蹇訥若軍人誦大明七徧加持頭髮者入陣得勝若誦大明加持白芥子作護摩者得一切敬愛若誦大明加持脂麻作護摩者得一切增益若誦大明加持酥作護摩者當息滅一切災若誦大明加持乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫

復次說摩摩枳菩薩印相若有一切宿曜於諸衆生作災害者持誦行人立身作舞勢想如釘金剛橛以右手執金剛杵安於胷側成印此印一切宿曜見者所作災害皆悉退散又不改前舞勢以二手頭指作鉤舒左足是名一切叉印此印能成就一切事

復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相安諸身分行人欲觀字相先立身作右舞勢心住三昧以二手作金剛鉤安於心上此是金剛香菩薩常相印若欲觀根本大明字莊嚴者當觀金剛香菩薩或觀自身如彼金剛香菩薩身得現前已即觀[梵字][梵字]賀賀二字現於二足次觀[梵字][梵字]係係二字現於二膝次觀[梵字][梵字]吽吽二字現於心上次觀[梵字][梵字]呬呬二字現於口門次觀[梵字][梵字]護嚕二字現於頂上次觀[梵字][梵字]憾郝二字現於二手次觀[梵字][梵字]憾賀二字為笑容次觀[梵字][梵字]吽吽二字能令他來作於承事次觀[梵字][梵字]護嚕二字能化為種種形相已

復誦根本大明曰

唵引吽引吽引吽引吽引吽引

郝曩莫又觀智法觀[梵字][梵字]護嚕二字現於心觀[梵字]憾一字現於兩眼[梵字]係一字現於頭上[梵字]吽一字現於頂上復觀[梵字]憾字為甲冑[梵字]

郝字爲器仗此觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者先須於此二種觀智習令精熟然誦根本大明滿一洛叉而爲先行誦數滿已然後可作種種成就之法若欲成就一切事作護摩者用迦囉尾囉木柴然火用酥八百合誦大明作於護摩所作成就此法可使三界之內一切皆令入𥨊來住虛空之中說於過去未來現在之事又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安鉢出生於中心安諸形像或閼伽瓶及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然後燒安息香誦大明千徧彼鈴等即入𥨊然後更結金剛印作忿怒相高聲誦吽字即時虛空中有聲說三世之事若燒覩曾瑟迦香誦根本大明千徧至於江河大山亦可振搖現入𥨊相若於曼拏羅中安髑髏行人誦大明滿千徧燒安息香作忿怒相高聲誦吽字髑髏即入𥨊起離曼拏羅住虛空中說善惡事又復於有伏藏處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上面中心燒安息香誦大明滿一千徧行人作忿怒相結忿怒印以金剛杵擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

音釋

拶子括切　𥈈壹計切　呬火利切　刱楚亮切　魑魅魑丑知切魅明祕切魑魅老精物也　顫之膳切顫掉也　鎚直垂切　槌都和切　坯鋪杯切未燒瓦器也　羼初限切　蟒母黨切　蹇訥蹇紀偃切吃也訥奴骨切言難也　嘷乎高切

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行人先須自運志誠之心廻向無上菩提然後擇取勝地勝地者謂聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺天祠或近有寶之處或河岸或池側是諸清淨之地得是地已發歡喜心即於阿闍梨起如佛想作禮供養請於建曼拏羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅於曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相或大笑相有四面面有三目目放大光光如劫火有十二臂以八大龍王及衆寶衣裝嚴其身光焰熾盛現大惡相或大笑相以二手頭指直竪安當心餘手執投器仗謂金剛杵鉤槍劒弓箭寶瓶三叉髑髏羂索等如是畫降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕嚩囉天南邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊畫烏摩女天於内四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼拏羅外四隅畫七母鬼及曩致濕嚩嚕覽摩賀迦攞尾曩野迦等復畫部多及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏摩倧阿鉢娑摩囉誐嚕拏等如是依法次第畫曼拏羅及菩薩已即行人自潔淨著赤色衣入曼拏羅請本尊及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦大明請菩薩降臨曼拏羅次句召曼拏羅内諸天及賢聖等各依次第結印誦大明句召想降臨已即奉獻閼伽及香華等已然後說所求事以求成就初得勝地結界大明曰

唵引曩謨引娑誐嚩底一嚩日合二囉獻引馱

(引)哩(引二)唥叉(三)洛叉(四)摩賀(引)唥叉(五)烏哩馱(二合)滿馱(六)遏唐滿馱(七)禰舍(引)滿馱(八)娑羅(九)娑囉(十)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞(引)摩(引)里禰(十一引)吽(引)發吒(半音十二)

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼拏羅誦此大明此明亦名句召明

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野摩賀(引)嚩日囉(二合)嚩(引)馱(引)哩(一引)阿謨(引)伽伊係曳(二合引)呬(二)阿鉢囉(二合)底賀多伊呬(三)阿(引)誐蹉娑誐嚩底尸伽囕(二合四)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(五)鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)尾舍(六)吽(引)弱吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引七)

誦此明已復誦根本大明曰

唵(引一)訖哩(二合引二)吽(引三)

誦此明已復誦根本心明曰

唵(引一)吽(引二)阿(烏當切引)吽(引三)

誦此明已復誦句召大明曰

唵(引)曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(引一)曩莫室賛(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)欒叉臬(引)曩(引)鉢多曳(引三)唵(引)阿謨伽俱舍(引)曳(引四)阿鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)曳(引五)紇哩(二合引六)羯囉(七)羯囉(八)羯茶(九)羯茶(十)吽弱吽發吒(半音十一)

誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩有種種字輪莊嚴其身初想

唵勃哩吒娑嚩賀在菩薩頂次想

吽發吒字在菩薩頭次想

唵娑普嚕娑嚩賀字在菩薩兩眼次想

紇哩曩莫娑嚩賀字在菩薩心次想

帝叉拏尾惹曳引郝字為菩薩種種嚴身鎧甲次想

唵引吽引發吒半音字為菩薩所執種種器仗次想

唵引羯播引攞麼引哩你吽引發吒半音為菩薩初忿怒相次想

吽引發吒半音大明字為菩薩大忿怒相次想

唵引鉢囉二合贊拏吠引誐馱引哩抳引

紇哩二合引吽引郝

此大明字為菩薩根本極忿怒相次想菩薩誦微妙大明曰

唵引暗惹嚨二合吽

次想菩薩誦能破壞一切大明曰

唵引惹嚨二合莎

如是作觀智得一一現前已行人身心歡喜以頭面作禮即捧閼伽獻菩薩獻閼伽明曰

唵引薩哩嚩二合悉提一引毗踰引二合曩莫娑嚩二合賀二引

燒香獻菩薩明曰

唵引曩謨婆誐嚩底一度半佗哩二合恨拏二合
二悉馱三摩曳引三吽引曩莫婆嚩二合賀引四

獻花明曰

唵引室哩二合引攞剎彌二合引一鉢囉二合底佗哩
二合恨拏二合鉿切身二踰鉢你擔三補澁波二合娑
嚩二合賀引四

獻燈明曰

唵引入嚩二合攞娑嚩二合引賀引一句

獻塗香明曰

唵引戍毗引一戍毗引二孅馱嚩引悉你引三孅馱
引哩四孅馱必哩二合曳引娑嚩二合賀引五

獻食明曰

唵引禰麼也二合末隸引囉引惹引野一禰引
呬禰呬二娑嚩二合賀引三

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜

誦明曰

唵引曩謨嚩日囉二合孅引馱引哩一虎盧二
虎盧三底瑟姹四一合底瑟姹二合五吽發吒半音六

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨
意作法所求意願悉獲成就復說能調難調
大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指
第三節二拇指屈入掌作拳成印結此印時
即想大明字相在菩薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時想大明
字相在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想
大明成鎧甲被本尊身而爲莊嚴器仗印
以右手作拳以拇指捏頭指甲成印結此印
時想大明成諸器仗在本尊手此亦名心印
亦名根本忿怒印
決定金剛鉤印
以二手作拳二小指相結二中指展舒相交
右頭指屈如鉤成印
金剛索印
以無名指與頭指作執索勢成印
金剛鈴印
以右手作拳作摇動勢成印
獻閼伽印
以二手合掌如捧物勢成印
獻華印
以二手作合掌屈二中指入掌内成印
獻香印
不改前印相屈二中指頭成印
獻塗香印
以左手平掌展舒成印
獻燈印
以二手屈指展舒二小指成印
獻華鬘印
以二手仰掌如嫩蓮華成印
破壞一切魔障印
以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指
甲展舒餘指成印
根本忿怒印
立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持
相安於心上右手竪立展指作如敘相口誦

吽字成印此印能除大魔亦能句召能開修羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他咒

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交竪左拳安心上右拳亦竪立作忿怒相口誦吽字成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大夜叉囉叉等

持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天或摩醯濕縛囉天等出現或令入窟如是最上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍梨所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業故若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報

復說金剛香三昧大明成就法即說三昧大明曰

曩謨囉怛曩(三合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)藥叉枲(引)曩(引)鉢多曳(引三)祖攞祖攞(四)誐蹉誐蹉(五)摩賀(引)末棃(引)娑嚩(引)(三合)賀(引六)布曩囉(引)誐摩曩(引)野(七)俱嚕俱嚕(八)誐蹉誐蹉娑嚩(二合)(引)賀(引九)摩賀(引)末棃娑嚩(二合)賀(引十)嚩曩阿(引)羯哩沙(二合)野(十一)阿(引)迦哩沙(二合)野(十二)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合十三)尸伽覽(二合)阿(引)尾舍(十四)阿(引)尾舍娑嚩(引)(二合)賀(引十五)摩摩嚩攞禰(引)鍐(十六)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十七)毋訥誐(二合)哩(引)拏(十八)多(引)拏野(十九)没囉(二合)憾摩(二合)赦(二十)阿(引)吠(引)舍(二十一)阿(引)吠(引)舍(二十二)惡乞叉

二合蘇底哩二合拏二十三扇引底俱嚕二十四摩係
引濕嚩二合嚂二十五底哩二合戍梨引曩二十六紇
哩二合那焰尾那引囉野二十七阿穤囉引倪引
拏二十八薩哩嚩二合薩怛鍐二合嚩尸俱嚕二十九
迦引攞俱吒尾試引拏三十謨賀野三十一謨賀
野三十二麼引囉野三十三麼引囉野三十四俱麼
引哩引赧覩三十五囉引誐野三十六囉引誐野
三十七印捺哩二合拏三十八達拏嚩訥尾引二合波
野三十九賛捺哩引二合拏羯盧沙四十枳攞尾二合
沙四十一曩引舍野曩引舍野四十二阿引禰帝
曳引二合曩四十三薩哩嚩二合嚕去聲昂引鉢囉二合
賀引曩野四十四鉢囉二合賀引曩野藥乞叱二合
引拏四十五薩哩嚩二合必隸引二合多引曩四十六
摩哩那二合野四十七摩哩那二合四十八囉陵覺切引剎
臬引曩四十九薩哩嚩二合捺囉二合麼也引二合拏

五十跛乞叉二合野五十一跛乞叉二合野五十二必舍
引左引喃引五十三捺呬也二合摩引曩五十四薩哩
嚩二合烏底瑟姹二合五十五仡哩二合恨拏二合仡哩
二合恨拏二合五十六必嚩必嚩五十七恭畔引拏女江
切五十八薩哩嚩二合訖隸引二合舍引鉢馱引曩引
野五十九阿屹你二合薩哩嚩引二合虎鼎六十薩哩
嚩二合部多六十一薩哩嚩二合率嚕二合鼎六十二曩
引舍野六十三曩引舍野六十四野莾薩哩嚩二合
摩囉婆嚩曩六十五阿蜜哩二合旦馱引囉野引六
十六馱引囉野六十七嚩引踊薩哩嚩二合帝引惹
仁賴切六十八馱引囉野六十九馱引囉野七十俱吠引
嚂薩哩嚩二合囉引昂覩引沙野七十一覩引沙
野七十二達曩能薩哩嚩二合嚩哩鈐二合引七十三薩
哩嚩二合囉怛曩引二合嚩哩沙二合野七十四嚩哩
沙二合野七十五特哩二合多羅引瑟吒嚂二合七十六

捺瑟吒囉三合羯囉引隸引曩七十七薩哩縛二合
訥瑟吒二合七十八跛乞叉二合野七十九跛乞叉二合
野八十尾嚕播引乞叉八十一你嚕波地尸引試
引拏八十二覩引沙野八十三覩引沙野八十四摩
賀引隸引曩八十五薩哩縛二合入縛二合哩引拏
八十六佗哩二合恨拏二合佗哩二合恨拏二合八十七難
禰計引濕縛二合囉八十八薩哩縛二合佉去葛切拏
誐二合娑擔二合婆野八十九尾曩引野計引曩九十
薩哩縛二合尾覲曩引二合尾曩引舍野九十一尾
曩引舍野九十二半體鎩薩哩縛二合鉢賀引囉
九十三室躁二合引囉引赦九十四摩哩那二合野九十
五摩哩那二合野九十六那引摩鎩薩哩縛二合誤
咄曨二合九十七曩引舍野九十八曩引舍野九十九
路引賀鎩一百薩哩縛二合捺囉二合引縛野一捺
囉二合引縛野二沙瑟致二合禰引尾引阿引羯

哩沙二合一野三阿引羯哩沙二合野四唵引迦引
哩五薩哩縛二合誐旦佐引攞野六佐引攞野
七俱引致儗哩八迦引摩畔惹仁左切野九畔
惹同上野十訥哩誐二合迦引恒也二合引以你十一
摩呬寅二合捺覽二合跛乞叉二合野十二跛乞叉二合
野十三賛拏迦引怛也二合引以你十四莎婆縛曩
十五阿引曩野十六阿引曩野十七迦引陵十八摩賀
引迦攞路引拏野十九路引拏野二十摩賀引迦
引陵二十一摩賀引曩引昂引覩引沙野二十二
覩引沙野二十三嚩日囉二合迦引陵二十四縛引
喻吠引詣引曩二十五阿引吠引舍野二十六阿
引吠引舍野二十七拽舍戍你二十八訥哩婆二合
誐引路引拏野二十九路引拏野三十蘇迦引陵
三十一訥哩苾二合乞剎二合縛哩沙二合馱引覽引
捫左三十二捫左三十三蘇迦引陵三十四薩哩縛

(二合)薩埵(引)哩他(二合三十五)蘇佉鉢囉(二合)那(引)鉢
野(三十六)鉢囉(二合)那(引)鉢野(三十七)跛捺囉(二合)迦
(引)陵(三十八)薩哩嚩(二合)覩(引三十九)跛捺囉(二合引)摩
(引)曩野(四十)摩(引)曩野(四十一)祖(引)攞迦(引)陵(四十
二)薩哩嚩(二合)尾覩曩(二合引四十三)祖(引)蘭拏(二合)野
(四十四)祖蘭拏(二合)野(四十五)阿(引)屹你(二合引)樣(引四
十六)薩哩嚩(二合)薩埵(引)哩他(二合)阿(引)訶邏(二合)捺曩
(四十七)羯哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引四十八)舍(引)棃
劒(引四十九)薩哩嚩(二合)達曩(五十)馱(引)你也(二合)嚩哩
達(二合)你(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引五十一)扇(引)底劒
(引五十二)薩哩嚩(二合)囉(引)誐訥吠(二合)沙(五十三)謨(引)
賀砌(引)那曩(五十四)羯哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀
(引五十五)設訖底(五十六)薩哩嚩(二合)欲馱(引)曩舍野
娑嚩(二合引)賀(引五十七)設跢(引)儞(五十八)薩哩嚩(二合)
怛嚫(二合引五十九)薩哩嚩(二合)摩也(二合引)提(六十)捫尤

(六十一)捫左(六十二)娑嚩(二合引)賀(引六十三)摩賀(引)設
多(引)儞(六十四)翳怛踰(二合)鉢捺囉(二合)鎪(引六十五)曩
(引)舍野(六十六)曩(引)舍野娑嚩(二合引)賀(引六十七)印
捺囉(二合引)抳(六十八)尾覩曩(二合引)俱嚕娑嚩(二合)
(引)賀(引六十九)没囉(二合引)憾摩(二合)尼(引七十)没囉(二合)
憾摩(二合)尾覩曩(二合引)野娑嚩(二合)賀(引七十一)憍(引)
摩(引)哩(引七十二)建你也(二合引)摩(引)迦哩沙(二合)野
娑嚩(二合引)賀(引七十三)摩賀(引)憍(引)摩(引)哩(引七十四)
嗷(五勞切)鉢戍(七十五)摩呬彭(引七十六)薩哩嚩(二合)嚕
(引)昂(引)曩(引)舍野(七十七)曩(引)舍野娑嚩(二合引)
賀(七十八)摩呬(引)濕嚩(二合)哩(引七十九)薩哩嚩(二合)帝
(引)㗚體(二合)迦訥瑟鵮(二合八十)(引)跛乞叉(二合)野(八十
一)跛乞叉(二合)野(八十二)吠(武毋切)瑟拏(二合)徵(引八十三)
訥哩婆(二合)昂(引八十四)怛哩惹(二合)野(八十五)怛哩惹
(二合)野(八十六)蘇婆昂(引八十七)冐地唧旦(八十八)鉢囉

捫左野八十九鉢囉二合捫左野九十佐引捫拏引九十一薩哩嚩二合嘮捺囉二合引囉八訖瓃二合九十二必嚩九十三必嚩九十四囉引底陵二合九十五底哩散䭔切身引囉乞叉二合野九十六囉乞叉二合野九十七愛引舍引你引九十八囉乞叉二合野九十九囉乞叉二合野二百乃哩帝引一乃囉引藍麼也二合播引攞野二播引攞野二百三

如是三昧大明能成就一切事若有行人欲作種種成就法者先須受此三昧如法修習已即於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於舍利塔前誦大明一千八徧然後作種種法者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須揀擇清淨之處或塔前或尸陀林中或大樹下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏羅用五色粉作界道成四方開四門依金剛香菩薩儀安布賢聖位於賢聖位處各安幖幟安布位已隨力備辦種種香華而為供養於四門外各安一所寶瓶瓶中滿貯香水復備殊妙飲食於四門外各置一分而為供養如是種種安布定已行人即於曼拏羅前東南位右膝著地結金剛鉤印誦心明一百八徧彼大自在天及一切天等隨其句召速來入曼拏羅中歡喜而住其金剛鉤印以左手展舒以頭指如鉤安腰側成印結此印時即誦句召心明曰

唵引曩謨嚩日囉二合播引拏曳引一唵引伊係曳二合引呬二覩嚕覩嚕三嚩日覽二合引俱始娑嚩二合賀引四係引鈴切身引俱始娑嚩二合引賀引五

誦此明時當結前印兼加吽字加於童男童

女頭及頭者彼男女即入寤若以鉢安曼拏羅中於諸賢聖前設諸香華而作供養若欲令訥哩誐天女來入鉢中者行人立身如舞勢燒安息香誦心明及結句召印彼天女即速來入鉢中說所求事若求本尊金剛香菩薩降臨者如前結印誦明專注心不散亂觀想菩薩菩薩須臾來降鉢中身赤色面相圓滿種種莊嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已即別設上妙香華而為供養說所求事必獲成就行人即誦金剛鑠明以求安住金剛鑠明曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏(二)嚩日囉(二合)播拏曳(引三)摩賀(引)藥乞叉(二合四)枲曩(引)鉢多曳(引五)俱嚕俱嚕(六)撥吒撥吒(七)撥攞撥攞(八)娑囉娑囉(九)底瑟吒底瑟吒(十)摩賀(引)嚩攞(十一)三摩曳(引)滿耨娑摩(二合)囉(十二)悉馱室戰(二合)拏(十三)嚩日囉(二合)播(引)尼(十四)囉娓也(二合引)鉢野你娑嚩(二合引)賀(引十五)

若以此明加持安息香作三丸如蓮子用丸搵芥子油擲火中作護摩者得一切成就得成就已然後禮謝菩薩依法發遣奉送又復若以此明加持華及水散灑宿曜者即速禁縛復說大明曰

曩謨(引)嚩日囉(二合)播(引)抳(一)攞攞賀(引)枲(二)賀(引三)嚩日哩(二合)尼(四)嚕囉嚕囉(五)劒波劒波(六)左攞左攞(七)惹攞波(二合)惹攞波(八)娑嚩(二合引)賀(引)惹(九)

若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)(二)地播(引一)怛囉(二合)怛囉(二合)吒(半音)

誦此明時并用印以二手作金剛拳打鉢彼執持宿曜以大明威力即速現身得出現已復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞已說事復以氷誐攞大明加持水三合灑宿曜身即得解脫復用妙華獻彼宿曜復用氷誐攞大明發遣令還本宮氷誐攞大明曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩謨室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳(引二)摩賀(引)藥叉枲(引)曩(引)鉢多曳(引三)祖盧祖盧(四)誐蹉誐蹉(五)摩賀(引)佐攞娑嚩(二合)賀(引六)布曩囉(引)誐摩曩(引)野(七)俱嚕俱嚕(八)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀(引九)

誦此七徧加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨(引)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引一)鉢野鉢野(二)誐蹉誐蹉(三)娑誐嚩底(四)摩賀(引)藥叉(引)地鉢底(五)尾(引)哩(引六)唧哩唧哩(七)呬哩呬哩(八)阿尾覲曩(二合)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引九)

復說大明曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏(二)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引三)摩賀(引)藥叉枲(引)曩(引)鉢多曳(引四)曩謨(引)娑誐嚩怛曳(二合引五)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩曳(二合引六)阿儞(引)迦囉濕彌(二合七)設多娑賀娑囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)隷多(九)禰鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)嘮捺囉(二合)捺哩沙(二合)曩(引)曳(引十一)尾迦囉(引)攞(引)曳(引十二)替拏(引)曳(引十三)撥波攞曳

引十四摩賀引瑜引藝濕嚩二合哩引曳引十五沃
仡羅二合鼻引摩十六婆野引曩引曳引十七沙吒
目二合佉引曳引十八訥嚩二合引捺舍部惹引曳
引十九訥嚩二合引捺舍你引怛囉二合引曳引二十
尾枳引蘭拏二合計引舍引曳引二十一阿你引迦
嚕波尾尾馱二十二尾唧怛囉二合吠引沙馱引
哩抳引曳引二十三曩謨引窣覩二合帝引二十四婆誐
嚩帝引二十五怛囉二合夜引赦引囉怛曩二合引喃
引二十六薩帝曳二合引曩阿引羯荼野二十七阿引
羯荼野二十八嚩攞禰引嚩二十九摩呬引濕嚩
二合囉三十誐嚕嚷三十一尾瑟穰二合三十二俱摩引
覽三十三沒囉二合引憾摩二合赦三十四印捺覽二合
三十五賛捺覽二合三十六阿引你怛樣二合三十七阿
仡額二合三十八嚩嚕赦三十九嚩引踊四十俱吠引
覽四十一藥羼四十二囉引乞叉二合僧四十三部旦

四十四必囉二合引旦四十五必舍引賛四十六恭畔
引赦四十七特哩二合底囉引瑟吒覽三合四十八尾
嚕荼劒四十九尾嚕播引羼五十商俱羯蘭赦二合
五十一底哩二合羯囉赦五十二薩免攞羯蘭被二合
五十三摩賀引迦朗五十四難禰枳引濕嚩二合覽
五十五勃陵二合儗哩引知孕二合五十六曩引野劒
五十七尾曩引野劒五十八那引摩劒五十九路引
賀劒六十沙瑟恥二合引禰引尾引俱引胝引六十一
儗哩迦引六十二訥哩誐二合引迦引怛也二合引野
你引六十三摩賀引迦引怛也二合引野你引六十四愛
舍引你引六十五乃哩帝引六十六迦隷六十七摩賀引
迦引隷六十八跛捺囉二合迦引隷六十九嚕捺囉
二合迦引隷七十祖囉迦引哩七十一蘇迦引隷七十
二拽舍戌你七十三阿仡額二合引夜引七十四嚩引
野麼也二合七十五舍引隷迦引嚩哩底二合設訖

底二合七十六摩賀引設訖底二合七十七設多引儞七十八摩賀引設多引儞七十九印捺囉引二合抳八十没囉二合憾摩二合抳引八十一嶠吠引哩引八十二摩賀引嶠吠引哩引八十三摩呬引濕嚩二合哩引八十四吠引瑟拏二合微引八十五蘇婆昂引八十六佐引捫拏引八十七嘮捺哩二合八十八嚩引囉引呬引八十九曳引佐引你曳二合九十三摩曳引九十一曩底瑟姹二合底九十二旦引薩哩鍐二合引九十三阿引嚩引賀野九十四三摩野九十五薩他引二合鉢野九十六虎盧虎盧九十七祖盧祖盧九十八左囉左囉九十九度摩度摩一百摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引一尾你也二合引囉倪鉢野野底娑嚩二合引賀引一百二

此大明力不可思議若有行人欲作諸成就者於月一日起首作法食赤色食復以香華供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一千八徧若志心專注一切所作皆得成就或有宿曜所執者誦此明加持彼人即解若欲令宿曜來降入㾜者行人如前專注持誦數滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想吽字變爲金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鏁大明令住然後使入㾜說諸善惡說事已即燒沉香誦氷誐羅大明加持水灑宿曜身即解縛令去

復次若復有人被星曜所執魅者行人立身如舞勢右手執金剛杵先安心上想自心如日輪照耀熾盛作忿怒相復移金剛杵安腰側即口誦捫左捫唧彼星曜所執自解復說破一切所執魅大明曰

難禰枳引濕嚩二合覽一勃陵二合儗哩引致二

曩引野迦三尾曩引野迦四那摩迦五路引
賀迦六謨賀迦七沙瑟恥二合引禰引微引八俱
摩引哩引俱致儗哩引迦引九訥哩誐二合迦引
怛也二合引野你十賛拏迦引怛也二合引野你
引十一迦引隸引十二摩賀引迦引隸引十三嚩日囉
二合迦引隸十四拽舍戍你十五蘇迦引隸十六祖攞
迦引隸十七阿仡頸二合夜引十八扇引底引迦引
嚩哩底十九設訖底二合二十設多引倆二十一印捺
囉二合引抳二十二沒囉二合憾摩二合引抳二十三憍
摩引哩引二十四摩呬引濕嚩二合哩引二十五吠引瑟
拏二合微引二十六蘇婆誐引二十七佐引捫拏二十八嘮
捺哩二合引二十九嚩引囉引呬引三十憍引吠引哩
引三十一愛舍引你引三十二乃哩帝引三十三曳引佐引
你曳二合三十四三摩曳引曩底瑟吒二合底三十五
跢引阿引嚩引賀以沙也二合彌三十六尸伽囕

二合仡哩二合恨拏二合仡哩二合恨拏二合三十七唵引
虎盧虎盧三十八攞攞攞攞三十九虎盧虎盧四十
祖盧祖盧四十一毋盧毋盧四十二喻盧喻盧四十
三達囉達囉四十四度摩度摩四十五鉢囉鉢囉
四十六囕誐囕誐四十七囕誐引鉢野四十八囕誐
引鉢野四十九惹攞波二合惹攞波二合五十惹攞播
二合鉢野五十一惹攞播二合鉢野五十二布引囉布
引囉五十三布引囉野布引囉野五十四攞具攞
具五十五阿引曩野五十六阿曩野五十七阿引尾
舍五十八阿引尾舍五十九阿引吠引合野六十阿
引吠引舍野六十一婆誐嚩底六十二摩賀引嚩
日囉二合獻馱引哩引六十三悉馱室戰二合拏六十四
嚩日囉二合播引抳囉引倪鉢野底六十五紇哩
二合引六十六郝郝郝郝六十七吽引吽引吽引發吒
半音發吒半音發吒半音六十八囉囉囉囉六十九娑嚩

二合引賀引七十

如是大明有大威力若有行人欲作諸成就法者但專注持誦依法修習皆得成就爾時世尊說是金剛香菩薩成就儀軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及宿曜等聞佛所說奉教信受作禮而退

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

音釋

敋 古獲切與摑同 儞 蚩陵切 釤 所鑑切 鵮 苦咸切 慓懺 慓卑遥切懺昌志切

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師法賢奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師法賢奉詔譯

爾時金剛薩埵說此最上第一儀軌能於一切衆生作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等無不成就於意云何此大金剛薩埵祕要法門有大威德志心依法必得成就金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以羊毛合繩繫彼像項持明者以身躶形於木架上懸彼天像下焚屍柴火炙彼天像即誦大明稱設咄嚕名午時作法至日沒彼寃速得禁縛一切所爲隨行人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳沒過復用阿嚟迦

樹乳塗彼天像即誦大明及稱設咄嚕名彼寃不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安息香熏彼天像速得除差

復次成就法用顈摩木作頻那夜迦天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻清潤坐於蓮華用生產衣裹彼天像將往大自在天祠內播竿上以索繫懸持明者稱彼人名即誦大明已彼人速離本國乃至百歲更不還家直至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像即得如故

復用前像持明者依觀自在教法先作觀想然後用摩度迦華粖塗天像身復用毒藥芥子鹽及曼陀羅華等和合一處燒熏彼像已埋設咄嚕舍內或彼聚落之中持明者即誦大明彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼用金剛淨水沐浴彼像即得如故

復用前像持明者往大自在天祠前作一坑以像合面埋之即誦大明稱設咄嚕名已彼得瘖瘂若欲救彼取出天像彼復如故

復用前像用脂麻秔米顈摩樹葉同入酒內細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於天像將往空舍中持明者躶形被髮即誦大明稱彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚕速得繫縛枷鏁在身作大怖畏若人如是作法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以酒潠像復得如故

復用前像用樺皮纏於像身持明者密藏身中往彼囉惹處得天供養及財寶等若密戴身中常日受持於一切之處經行往來如捧王勑見者恭敬承事供養

復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於囉惹仡哩賀時彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齩脣作忿怒相著人皮衣右手執利劒左手作奇尅印復用必隸多萎華鬘纏天像身持明者以屍灰塗自身中於臥床頭邊用摩賀囉訖多作曼拏羅燒摩賀滿娑香即誦大明時彼天人現於人前持明人獻閼伽酒天人歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病乃至殺害發遣句召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥塗像燒安息香熏復得如故

復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設咄嚕名彼處聚落人皆鬪戰若欲止息取出天像鬪戰自止

復用前像安置於酒肆旛竿之上若人遥見彼竿其酒悉壞持明者於旛竿上書彼人名執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用羖羊角洗彼天像復如故若欲求端正童女以彼天像埋童女門前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒佉你囉柴炙於天像時彼童女生大熱病夢嫁彼人行人以乳汁沐像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄内以繩牽拽所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿盛乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市人民悉皆躶形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持見負水女人時自作舞旋轉彼女見之躶形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劒第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執拏摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你囉木糀爲塗彼天像已用羖羊乳煮彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼天像已復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅門敬愛

復用前像用脂麻粇白秔米訥哩嚩草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即誦大明得利帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養

復用前像用粆糖塗像以火炙即誦大明復用魚煙熏即得吠舍首陀等悉皆敬愛

復次成就法用顈摩樹上寄生木作頻那夜迦天像長如大拇指四臂三目右第一手執利劒第二手執鉞斧左第一手執罥索第二手執歡喜搏食蛇作絡腋口出千牙如是作已用黑豆粖爲泥塗彼天像即誦大明已以此像密埋他人門前所有二足四足等見於大惡之相蹩踢驚怖無人可止持明人得大財利即與止住

復用前像持明者加持已密埋寺門外令苾芻衆作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水洗淨即得如故

復用前像加持已密埋牛欄內令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內取出彼像即得如故

復用前像懸木架下用蕎麥稈火炙彼天像即誦大明令諸寡女皆生敬愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像二臂三目安牛角內用毒藥鹽芥子及五種甘露藥塗之以帛纏裹誦大明加持已蜜埋於婬舍門前一切人民並皆不入

復用前像加持已密埋於酒肆門前並無一人入彼酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像頓無買賣人皆不來若取出天像即得如故

復次成就法用籖木作頻那夜迦天像用毒藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天像即誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮華安天像於蓮華內於他人舍下安置已持明者未還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用佉你囉木火炙彼天像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止息用金剛水沐浴彼像然於酥燈即復如故

復用前像以毒藥塗之持明者躶形被髮於木架上懸掛天像以麥糖火炙已用佉你囉木橛釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之間彼人速來隨行人意所欲成就

復用前像用羖羊毛爲繩繫彼像項持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八徧彼人速得熱病復以火炙彼天像於八時中經一時間即得命終

復用前像以俱舍草爲繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像即得如故

復用前像持明者用牛骨爲橛橛上作六以毒藥芥子及天像同入橛内或出行時繫於臂上即誦大明得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅

復次成就法用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像以胡椒粖爲泥塗彼天像用末羅木津及芥子油灌於像口以屍火炙已用三辣味及芥子鹽屍灰曼陀羅華果同和如泥塗彼天像於四衢道路深埋彼像持明者觀想焰鬘得迦明王立作右舞勢用芥子油塗自身左足蹋像誦此大明曰

唵引仡哩引二合瑟致哩引二合尾訖哩二合多引曩曩曩阿毋迦摩引囉野吽癊

誦此大明已復誦大明曰

唵引迦引嚕波吽發吒半音

誦此大明已於七日至半月內發遣彼寃速得大病不久命終持明者運慈悲心取出彼像復得如故

復用前像安置枯髑髏內復用毒藥塡滿已用一枯髑髏蓋之以繩繫縛懸木架下用火炙像持明者入於河內即誦大明以前髑髏吹水所有設咄嚕等或自走去或得重病悉皆除滅並無蹤跡誦此大明曰

唵引迦引羅努帝吽癹吒半音

誦大明已時持明者志心依法必得成就或持明者用燒瓦器灰塗自身以屍衣裹頭往入海者江河內以右手持前天像左手持人骨數珠誦大明一阿庾多持明者得爲地主或爲囉惹或爲軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得囉惹迦你也敬愛或與大富貴若彼不依用葦繩繫彼天像煎漿水淋之持誦者觀想自身作炎鬘得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也隨行人意如未成就用黃蠟裹彼天像以針釘像用佉你囉木火炙彼像身三日之內王與迦你也同獲快樂

復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥子油毒藥和如泥塗彼天像以鉗夾像於枯木火上炙即誦大明令彼寃人得大疾病若持明者將於天像往他舍中經須臾時却還本舍於一日中供養句召彼人速來現前承事供給一切隨意

復次成就法用衢摩夷作頻那夜迦天像持

明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之若持明者以手持像入大軍陣槍劍器仗等悉不能傷乃至一切惡人皆不能害

復用前像安於屍灰中持明者以金剛水灑淨已身及飲彼水已即誦此大明曰

唵(引)迦(引)囉嚕波吽癹吒(半音)

誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民一切心亂如患風癲罔知善惡持明者若取出彼像即得如故

復次成就法用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像十二臂四足手執種種器仗麤恃捺哩虫皮爲衣以齒鼓脣作大惡相作此像已用水牛肉於屍火內誦大明作護摩一萬徧已持明者食五種甘露藥及塗自身以左手持酒右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利明王諸相具足交足而立以利劍截斷彼像即時設咄嚕等身皆兩段此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍

復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架之下即誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人意若解前像即得如故

復用前像用鐵索繫縛窣埋囉惹門前彼舍僕從皆如繩縛而不能動取出彼像即得如故

復次成就法用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像長八指四臂三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手摸捺迦第二手執建捺迦作此像已用瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像持

明者以左足蹋像一日三時持誦大明至一月已復取天像安庫藏內能令庫藏財寶盈滿復用左足蹋像稱名持誦得成無盡藏永世受用無所乏少若不用足蹋作於災難持明者即告像言若不依我教令炎鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭如是言已復於庫藏內一日三時獻閼伽香華等如法供養復告像言休三昧住此如劫火不得超越如是言已行人持此天像往田野中穀麥場內乃至市肆行鋪等所到之處常念炎鬘得迦明王一切財寶悉皆豐足受用無盡

復用前像持明者若隨身受持將往諸處城邑聚落乃至乘船江海經營求利倍獲財利無諸障難一切隨心如還於本舍常以香華飲食及閼伽等如法供養保護敬重如父母等若不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆萁火炙持明者躶形被髮作大忿怒相用毛繩打像所求之事必得成就

復用前像用麥麩火炙從此後日日能得上味飲食乃至所有眷屬悉得充足若不隨意必為災難越於三昧成就之法

復次成就法持明人用佉你囉木作彼天像長十指身有一十二臂手執種種器仗立作舞勢二手持蘇囉摩娑如是作已持明者往尸陁林或空舍內或大自在天祠內用左足蹋彼天像一日三時持誦大明曰

唵引紇哩二合瑟窒哩三合引一尾訖哩二合多引曩二阿目崗三摩引囉野四滿馱野五輸沙野六烏蹉引那野七誐囉二合娑八誐囉引二合

娑野九唵引吽吽癯
持明者誦此大明加持天像滿三箇月所有
百由旬外設咄嚕速令除滅持明者所作成
就
復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如
泥塗於像身持明者用屍灰塗自身飲酒少
許作忿怒明王大無畏相以青石兩片合像
石中行人如甘露軍拏利明王安住其身誦
大明滿三箇月所有設咄嚕等如帝釋威力
者亦須滅亡
復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目
已覆面埋於屍灰之內持誦大明稱設咄嚕
名持明者觀想自身如炎鬘得迦明王立於
像前剎那之間四大洲界所有人民默然如
瘂禁閉眼目都無所見乃至囉左所有惡人

殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止息取
出天像即得如故
復用前像於黑月十四日或八日持明者往
尸陀林中用一髑髏滿盛酒以口潠像一日
三時即誦大明至第七日囉惹及與眷屬悉
來供給種種供養及財寶等
復用前像用樺皮纏裹以像搵於乳蜜即誦
大明彼囉惹等作大敬愛如父無異
復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你
囉木燒火炙彼天像得囉惹女承事供給
復用前像持明者用鐵針徧針像身以芥子
油灌彼像懸一竿上誦大明已持明者以此
像竿立於他軍陣前彼軍衆等見大煙霧罔
知方隅
復次成就法用娑羅多迦木作一臼盛滿乳

汁用佉你囉木作杵於杵頭作童女相端正莊嚴以杵擣乳即誦此梵讚曰

阿三摩佐羅一引薩摩多二娑囉達哩弭二合拏三迦嚕拏引怛摩引二合迦引四惹誐底麽佉賀引哩拏五阿三滿多六薩哩嚩二合虞拏七悉地那引曳你八阿三摩引左羅引九薩摩嚩囉引誐囉二合達哩弭二合拏十

誦此讚已即擣乳至一日二日降大風雨晝夜不絕滿七日若欲止息燒安息香其雨自止

復次成就法用前天像令童女合線用繫天像頭髻以乳灌像及塗像身持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王得叉迦龍王等名已用水乳毒藥一處和合復令數人童男童女塗藥身上入江河內手執鐵棒打於水面稱前龍王名即誦大明每日三時如是作法十方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解彼天像髮髻用灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像長如拇指二臂三目右手執稈捺迦左手執謨捺剛用阿羅訖多迦葉裹彼天像以漿水煑即誦大明已持明者於道路行時見有人來即自下路以手旋轉天像彼路上人速得迷惑罔知天地至於七日若欲止息沐浴彼像即得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井內一切聚落皆有大水悉皆漂沒若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽有水入漂流酒甕人救不及若取出彼像其水自止

金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八臂三目六足右第一手執劍第二手執金剛杵第三手執箭第四手執劍左第一手作奇尅印第二手執弓第三手執揭椿誐第四手執拏摩嚕迦如是天像用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江河內水至項頸已即誦大明一洛叉得見祥瑞復誦吽字能引河水隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火起持明者作奇尅印即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止持明者作奇尅印尅於彼舌彼惡象等速自馳走如鼠入穴更不可見

復次前像繫於猨猴項上即誦大明已放往州城之內及彼野外如是一切人民各見沒囉賀摩羅刹皆悉馳走作大驚怖若解下天像即得如故復用前像繫麤惡人項上游行城邑一切人民皆見必舍佐徧於舍宅若解下彼像即得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦天像長四指四臂三目右第一手持數珠第二手執捍難迦左第一手執三叉第二手執謨那剛面如滿月白色如法裝畫已用猪毛爲繩穿天像鼻選一旃陀羅童子以像繫童子右足上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口如彼瘂人扃戶不出經八日後方得出門皆作悲

泣復用前像安於船頭其船旋轉猶如水輪終不前行若去彼天像即得如故

復用前像以繩繫於象馬項上乃至有千里脚者悉不能動如彼塑像若解去彼像即得如故

復用前像如兩陣交戰之時以像繫於馬項擊大鼓聲他兵聞者皆不能動如彼癡人

復用前像用芥子油塗像持明者收不落地瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已用熱水灑像即誦大明稱彼人名某甲速得熱病如是言已速得重病若取天像以水沐浴即得如故即誦此大明曰

唵(引)呬(四)囕摩娑嚩(引二合)弭你(一引)摩賀(引)誐拏鉢多曳(二引)酤酤(三)尾酤酤(四)仡囉(二合)悉仡囉(二合五)悉癚吽發乇(半音六)紇哩(引二合)瑟窒哩(二合七)尾仡哩(二合)多(引八)曩曩(九)吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引十引)

如是誦大明已悉得息災若誦發字當作殺寃法誦吽字當作驚怖及禁寃求雨止雨等悉皆同用

復次成就法持明者用吉祥木作頻那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手執謨捺剛第二手執蘿蔔如是作已用猫兒皮繫像懸於木架上用水牛血塗彼天像至黑月八日或十四日於四衢道中掘土一肘深埋彼天像即誦大明所有女鬼行過此路悉皆禁住若欲止息取出天像復得如故

復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分為九位每一位上書一誐字中位書一

識字及書彼人名外畫揭摩杵以爲結界外
復畫須彌盧山圍遶用黃色粉塡於像腹持
明者依法觀想摩呬捺囉摩拏羅已埋像於
四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身
器仗並不能用
復次成就法用米粉爲摶作頻那夜迦天像
以水牛生酥塡於像腹復用吠踰(合二)底瑟摩
油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像
誦此大明曰
唵(引)癨摩摩目契底(一)摩摩嚕你底(二)摩摩
嚩舍摩(引)曩野(三)阿目剛癨娑嚩(引二合)賀(引四)
若依此法志心持誦能殺一切魔寃決定成
就
復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那夜
迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下土

與像同埋於四衢道中所有百由旬外或男
或女勾召速來永不還於住處持明人如是
依法亦能去除虎狼惡獸等難
復次成就法用紅秔米作頻那夜迦天像用
蜜灌於像腹復用紅杭米作自妻形已即誦
大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持
明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事
而不暫離
復用前像用進喞迦果塡滿像腹即誦大明
已用油煎像亦自食之或與他人論義常得
勝他
復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥
子油煎已誦此大明即用米粉像入瓠子內
埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹痛若
欲止息取出彼像即得如故

復次成就法用薩惹囉娑藥作頻那夜迦天像用粆糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮華於蓮華上書大明連一吽字及誐字書彼人名用前天像安於蓮華器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至項頸已來於泥下埋彼天像所有彼人或在本國或在外方悉禁彼口而不能言如彼瘂人

復用前像及鹽擣羅爲粖以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥粖入於飲食內令彼食已即寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅叉藥根迦羯惹伽藥囉惹樹皮及白秔米同擣羅爲粖用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有瘂者令彼能言乃至羅剎部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚腨骨作一穴入前四味合和之藥即誦大明用左手執此腨骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見

復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥縛囉拏祖拏頗羅滿惹藥及嚕鐵同擣羅用蝦蟇脂和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥粖別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持明者用二手各執天像一丸復用瞿摩夷相並作二曼拏羅廣闊四肘或五肘第一曼拏羅於四隅各安劒一口第二曼拏羅內安四劒鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相並二手所有第一曼拏羅四劒飛入第二曼拏羅內劒鞘之中以像藥爲香燒熏爐像像乃震動法既成就持明者能作廣

大希有之事此成就法有大威力一切所爲皆得隨意

復用前藥及用毒柴藥依法句召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼像腹填三辣藥以鐵籖籖像用火炙熱以進佐藥重裹塑前像即誦大明稱彼人名令彼有情聞於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼天像稱名某甲我當食汝言已即食至一時之間彼人速自降伏供給承事若不降伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像即誦大明以利劒切斷於屍火内作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品成就法

復次成就法用鉢羅舍木燒火以阿濕縛他樹枝兩頭搵於二蜜作護摩一千八徧得羅惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白秔米作護摩一百徧亦得剎帝利降伏及敬愛等

復次用阿波摩哩誐藥樹枝燒火以蕎麥鹽同作護摩一萬徧得吠舍降伏

復次用惹衍帝藥樹枝及秔米鹽同作護摩一萬徧得首陀降伏

復次成就法持明人於白月一日起首持誦至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者觀想自身在曼拏羅中間睡即持誦大明至七日内時頻那夜迦天現身而來告持明人言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用

五種甘露藥獻閼伽後第二日以上味飲食齋同三昧持誦者三五人已來於成就先擇鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象蹳出白阿嘌迦藥根作頻那夜迦天像長如拇指節二臂三目蛇爲絡腋右手執蘿蔔左手執椀器身作金色鼻赤色坐寶蓮華頂戴頭冠髮髻青潤腹形廣大諸相具足安前曼拏羅内持明者堅持齋戒即誦大明六洛叉如是精熟得一切所願皆獲成就

復用前像持明者以自頂戴入囉惹舍中速得敬愛或奉王事遠出往來一切所爲常得已勝乃至道路所有狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避路遠去如是持明者能離一切怖畏得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足若持明者依法儀軌令法精熟必得成就若不精熟終不能成

復次成就法用羖羊肉作頻那夜迦天像用三辣藥塗像以酥煎即觀想觀自在菩薩已食彼天像復飲於酒所有閻浮提内一切人民悉皆狂亂若用此法經剎那之間一時止住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉以三辣藥搵過用芥子油煎已作八大龍王用人脂研塗彼龍王

復用芥子油煎已書彼名入像腹内持明者用雲毋石貼已身上觀想已身如大力明王即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陀羅女往尸陀林中如前食像亦降大雨

復用前像持明者往龍潭内或山中有龍神

居處先觀想自身如焰髮得迦明王已即稱彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降大雨

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹内持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持誦已觀想自身如甘露軍茶利明王即食天像及飲甘露藥不久之間降大風雨

復用前像用嚕呬魚肉裹阿波邏羅龍王像入天像腹内用酥煎持明者於舍利塔前或佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安曼拏羅中用香華飲食如法供養恭敬旋遶至七日内降大風雨摧山拔樹等若依此法及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事乃至那羅延天大自在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀軌寡識虚謬不善法教設用志誠供養持誦終不成就復生災難是故持明之人通達祕密持法精熟依教修習無不成就

復次成就法持明者於白月八日或十四日收不到地瞿摩夷作四方曼拏羅以香華供養已用白阿嘌迦根作頻那夜迦天像安曼拏羅内復安閼伽瓶插華果緑枝復獻上妙飲食種種名華持明者敷俱舍草座持齋三日誦大明三洛叉然後不食誦大明四洛叉如是精熟必得現前所求成就若彼行人無我人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦天像長如拇指節用樺皮裹密藏身内志心受持得大敬愛衆人恭敬乃至彼人親眷悉皆歸仰持明者觀想自身如太虚空觀想虚空即是

我身我與虛空不一不異凡所作法無諸魔難於意云何既觀色空平等離諸分別無我無著是名真持明者成就一切微妙之法純一無雜不缺不騰於最上道究竟解脫如此行人設不依法及持誦印相亦得一切所欲滿願如佛說言無爲大智體離分別無有二法若分別取相即爲外法令此儀軌引發觀智能與衆生出生勝行是故行人依法儀則作曼拏羅嚕像及彼護摩二種圓滿皆獲成就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八指四臂三目右第一手作施願印第二手執滿髑髏血左第一手執羯椿誐第二手執人頭如是作像已用三辣毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗彼天像作三角護摩爐燒佉你囉木火以人肉作護摩於此火上炙彼天像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅

復用前像用毒藥塗像以屍火炙稱彼名字得吠多拏鬼執魅彼人受大苦惱

復用前像用猨猴皮裹於屍火中炙稱彼名者即得執魅

復用前像以粆糖芥子油塗懸木架上持明者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息取像用乳及水洗浴即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠内萎華熏彼像或男或女等速得敬愛

復用前像用雞肉裹前脂麻油熏彼像已於彼人門前埋於天像彼人於舍内躶形被髮東西馳走如風狂人復取出像即得如故

復用前像用黑鵄梟肉裹燒人屍熏持誦者

於紙上書彼名字及書大明然後躶形被髮以左手執彼天像稱彼人名用稗草稈打於天像已至半夜中金剛拏吉你於設咄嚕身作大災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時未能除愈若沐浴天像即得如故

復次前像以繩繫彼像項用三辣藥塗已用油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天像用左手持像往詣諸處得隱身法令一切人不能得見

復用前像於白月內用白檀香秣塗彼天像持明者身著白衣隨意經行亦得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身復用象馬牛驢駱駝五種肉爲香燒熏彼天像或用狗肉爲香亦得如是香熏已安像於曼拏羅內持明者用左足蹋即誦大明稱彼人名某甲爲我作如是如是事三稱述已隨行人意作一切事

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像以八大龍王爲嚴飾復用不落地瞿摩夷及吠嚕左曩裹塑彼像次用七處白蟻土裹塑後用淨土裹塑以金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩燒熏天像以旃陀羅萎華獻閼伽即誦大明於龍潭前作大音樂用天像擲於潭內經須臾間潭內出大音聲猶如雷震空中讚言善哉善哉持明人聞是語已即還本處未至之間降大風雨充滿大地時彼龍女化作人形來問持明者善解妙法有何所欲我當隨意持明者言如我所欲願施成就龍女復言滿

汝所願言已不現
復用前像用尸陀林中土塗彼天像以逆刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥人肉作護摩即得如故
復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煑得大增益若用鹹水煑得愛別離用蜜粆糖煑得降伏敬愛
復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八臂三目四足右第一手執鉤第二手執髑髏第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執蝎椿誐第二手執髑髏第三手執鉞斧第四手執惹誐羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上即誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知
復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像二臂一足一目髑髏爲嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇尅印如是作像已持明者以右手持像觀想自身虛空界即誦誐字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇狂象即誦誐字象作惡聲怖畏馳走或遇虎狼賊難當誦誐字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入江河内觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上面有水於水下面廣至由

句地無水流持明者復入河內如前作觀河即乾枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足踢於天像作大惡聲誦於吽字時彼天像即離本位如蝦蟇竄馳走而去

復次如前依法持明人入於毋鬼舍中作奇尅印於毋鬼頭上旋轉已作奇尅相彼毋鬼等即離本舍馳走十方如前依法持明人入那羅延天祠中用左手作奇尅相以左足踢彼天像像之身分自然破裂如前依法持明人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩各自轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不得速出至得成就以手持天像出於舍外入囉惹舍誦呬呬字彼囉惹及其眷屬胡跪合掌恭敬承事如僕從等持明者言囉惹諦聽自從今後歸依三寶信重佛法於苾芻僧莫生輕慢囉惹白言我依教旨凡有所作隨行人意

復次持明者如前作法或遇大雨手持天像於自頭上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然頓止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化以此龍王安自臥牀頭邊燒人肉熏刹那中間即降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺作是念已是時龍王即往彼處降大風雨隨行人意如是南閻浮提作法餘三洲中皆得降雨此成就法能作一切事頻那夜迦天變化甘露軍拏利明王行菩薩行見諸有

情少聞小智少福少慧於大祕密持明法門未能曉了以慈悲利益故說最上成就法眞實不虛不得越此三昧此大明法亦不得於愚癡邪見人中爲他宣說彼得聞已心生疑惑而懷輕慢彼人不久得大疾病盲聾瘖瘂不可醫救

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

音釋

躶 郎果切赤體也
潩 蘇困切噴也
樺 胡化切木名
齩 女巧切嚙也
萎 邑危切蔫也
羖 果五切羝羊也
檮 都皓切春也
秔 古行切稻之不黏者曰秔
蹩蹋 蹩子六切蹋達合切
稈 古旱切禾莖也
辣 郎葛切
欿 以沼切抒水也
瘨 丁年切狂病也
瓠 胡故切匏也
噏 許及切
鞘 仙妙切刀室也
稗 旁卦切稊稗也
賸 石證切餘也
籖 七廉切
塑 蘇故切捏土容也
鴟梟 鴟處脂切梟許堯切鴟梟恠鳥也
豗 呼恢切相擊也
竄 取亂切

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身餐五味食然後持明者觀想自身本尊已至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往尸陀林中三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒如是言已時彼林中所有鬼神必舍佐羅剎及羅剎女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚怖於酒內取出天像羅剎鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未來現在之事或言隨我所欲皆得成就羅剎等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉你羅木火炙稱彼人名即誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼乾天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來我舍破壞於我我今馳走遠避大難

復次用前像於國城中間掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得為城邑之主若取埋像長為彼主

復用前像持明者作一地坑安蓮華座用彼天像仰面安蓮華上如是天像常在坑內持明者子孫等常為城邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉為行

人作成就事持明者如是依法持誦所有夜叉女等獻閼伽已當日即得成就法若持明者了知頻那夜迦天本像成就法不久即得大持明天

復次成就法用前天像持明者面向天像持誦滿一洛叉心念一洛叉是名洛叉數持明者先須冥契眞理入祕密門於一切明無不成就長得作爲世間之主是故持明人了知出世眞法依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乘行必得成就若有毀本三昧謗阿闍黎少聞少智心不眞實輕慢三寶如是下劣人等不得爲說此法若復有人持本三昧達無相際持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及闡提補特伽羅依法修習無不成就

復次成就法持明者用尾師輪上泥作頻那夜迦天像十二臂十二目六足髑髏爲莊嚴人皮爲衣乘必隷多作大惡相右第一手執輸羅第二手執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第四手執剛迦羅第五手執人頭第六手執劒左第一手執劒第二手執三叉第三手執人肉第四手執髑髏第五手執骨朶第六手作奇尅印如是頻那夜迦天像用六種色裝畫諸天覩之怖畏如來見之歡喜持明者至黑月八日或十四日用五種三昧藥及五種甘露藥持明者即觀想諸法唯一眞理體離分別然後以此藥作大供養安像於自臥牀頭邊以飲食獻於天像已即自之決定成就而無虛謬

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像四臂三面面各三目頂戴頭冠髮髻青潤人皮爲

衣現大惡相奇尅十方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥作曼拏羅用羖羊肉以芥子油煎已而自作念我今當食其甲及彼眷屬血肉如是念已即食羖羊肉等一日三時如是作法三日之內彼人速得身分乾枯不久命終如是成就之法諸持明者志心修習所求隨意

復次成就法若有狂惡象馬等奔衝傷人及他軍兵欲來侵害用前頻那夜迦天像懸掛竿上即得禁止不敢傷害獲得安隱

復用前像持明者見彼國城聚落有大災難人民不安用一器物滿盛其乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰外畫羯磨杵圍界以香華供養如法持誦至第二日國城聚落所有諸惡災難悉得消除

復用前像持明者以酥塗像用乳內煮彼囉惹及其眷屬皆生敬愛

復用前像持明者用鉢囉舍木為臼滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內經一宿已取彼天像稱囉惹名埋像泥中時囉惹及彼眷屬常作恭敬種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹彼天像入於軍陣作奇尅相他軍見已心生恐怖四散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭相對心自作念令令二象鬪戰令此象鬪退彼象作念之間象自相鬪彼象即退隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二童女使彼鬪戰持明者心自作念令彼童男為二囉惹相對鬪戰願此囉惹鬪退彼人作念之間

彼人即敗此人得勝隨行人意
復次成就法用前天像以脂麻油塗用末度梨蟲皮纏裹天像以麥麩火炙當稱名者得必舍左執魅
復次成就法持明人用水牛肉作油餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念令拏吉你毋鬼食彼設咄嚕如是念已食於油餅及飲於酒所有百由旬外設咄嚕等至半月內必得命終
復次成就法用雞肉作天像如烏形以芥子油煎稱設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日即彼命終
復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像右手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終
復次成就法持明者用雜肉作頻那夜迦天像八箇皆如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼天像及少飲酒至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息用粆糖水灑設咄嚕身即得如故
復用前像以素摩囉油塗用猛火炙所稱名者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故
復用前像以猫兒血塗用童子衣繫像安漿水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲止息以乳洗像即得如故
復次成就法持明者用没囉憾摩野瑟致樂根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂髮髻右第一手持數珠第二手執滿髑髏血左第一手執三叉第二手執羯椿誐作此像已

用前頻那夜迦天像乘大自在天背用三辣藥塗之持明者以迦羅尾羅樹枝打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如鯉魚形用鹽及三辣藥填像腹內用芥子油煎持明者躶形被髮塗芥子油獨往四衢道中食前天像飲酒少許觀想虛空大智徧滿如是作法至三日內所有百由旬外設咄嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚形用酥煎以芥子填滿像腹持明者躶形被髮食前天像飲酒少許稱名者至二日內速得命終

復次成就法用鴿肉作頻那夜迦天像如猫兒形作二十一摶用芥子油煎持明者當自食之隨摶飲酒少許所稱名者速得破壞

復次成就法用鵂肉作二十一頻那夜迦天像如雀形用紅色麻油煎彼天像至黑月八日或十四日持明者往旃陀羅舍中躶形被髮行繞旃陀羅食彼天像及飲酒所稱名者即自馳走不能還於本處於三日內速得命終

復次成就法用馬肉作頻那夜迦天像至黑月八日或十四日持明者著青色衣及青絡腋往設咄嚕門前左脅而卧食前天像及飲酒所稱名者經須臾之間速得命終

復次成就法用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天像長一磔手用苦辣藥填彼像腹持明者於黑月八日或十四日用屍灰塗身躶形被髮往尸陀林中觀想一切衆生如彼虛

空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕經須臾間速得命終持明者若作此法乃至設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像長一磔手用辣油塗像以芥子油煎於黑月八日或十四日持明者以吠嚕左曩藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像於口左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是念我今食某血肉作念已即食彼像所有設咄嚕須臾之間即得命終

復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲掐破天像臍輪以三辣藥塡像臍中於黑月八日或十四日往尸陀林中用紅麻油煎彼天像持誦大明及稱大惡設咄嚕名持明者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍黎斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此無解法

復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像長八指用鹽芥子塗像以辣油煎持明者往四衢道中躶形被髮用辣油塗身而作是念我今食彼某甲設咄嚕血肉作是念已即食天像及飲血經一夜內彼設咄嚕身血肉都盡唯有骨鏁至日出時即得命終彼設咄嚕在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜迦天像如油餠形第一像用粆糖芥子塗第二像用水牛生酥塗第三像用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥塗第五像用欝金自然汁塗第

六像用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦藥自然汁塗復次第一像用辣油煎第二像用麻油煎第三像用黄牛生酥煎第四像用熱酥煎第五像用羖羊生酥煎第六像用紅麻油煎第七像前酥油内隨取一般煎彼天像持明者往四衢道中而自作念我今當食某甲設咄嚕作是念已即食第一像彼設咄嚕經一時中命終持明者躶形乗象以二足展舒手持第二像顧視設咄嚕方位作是念云我今令彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第三像經七日内彼設咄嚕怖畏馳走持明者於月四日或五日八日以一足而立作念云我今當食某甲設咄嚕作念已即用二足立地食第三像至三日内能破壞設咄嚕持明者復作念云我今當食某甲設咄嚕令得大病如是念已往彼舍中躶形被髪食第四像於當日内得大疾病持明者往四衢道中並足正立作念云我今禁縛某甲設咄嚕作是念已刹那中間即得禁縛持明者用不到地瞿摩夷於婬女門前作曼拏羅持明者作曼拏羅步作是念云我今當與某甲人作於息災如是念已即食第六像當日即得息災持明者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅用香華等供養曼拏羅賢聖已持明者發寂靜心作念云我今一日内作降伏敬愛法如是念已食第七像及飲酒已當日得一切見者降伏敬愛供給供養

復次頻那夜迦天持明者隨意作息災增益等法内心觀想護摩無性之火有大勢力是故教中所説内心護摩能禁他軍

復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等然後以右手無名指與拇指安自舌尖上復想彼軍人馬等入自腹內如是想已彼軍人馬等悉皆禁止一無施勇

復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明者躶形被髮乘獨牙象用右手持此髑髏往奔他軍處面向軍住以左手取髑髏內物擲自舌上以舌上物唾向他軍不過二十五唾彼軍人馬等各見五股金剛杵來打已身悉皆倒地

復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者食此肉已及飲酒復用前肉塗於自身往彼陣前面向他軍作舞彼軍見已悉皆禁止不能征戰自軍獲勝還歸已持明者復更作舞以二手不住相拍彼軍自相交戰馳走遠去

復次成就法用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊拏隸迦囉設多畫頻那夜迦天像四臂右第一手作施願第二手持囉訖多左第一手執三叉第二手執髑髏復用淨行人囉訖多畫一天像二臂三目與前天像同掛竿上立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳走經六箇月不能歸還本國

復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰如前作法畫二幢像用頭髮為繩以二幢相背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人量埋立幢竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆馳走或持明者執幢竿右旋轉之時彼二軍自然鬪戰幢竿若住二軍亦止

復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一

頭四身各有四臂四手執設咄嚕頭餘手執種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物裹此幢像持明者手持幢像隨意經行得隱身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛薩埵勅此成就法是頻那夜迦親說有大威力

復次成就法持明者用貓兒肉雞肉同作頻那夜迦天像依前法煎已食彼天像於竟夜不思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露軍拏利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一切事

復次成就法持明者於幢像前用屍灰辣油塗自身兩乳用屍火熨當稱名者即得瘧病

復次成就法持明者用吠嚕左曩藥塗於自身已取前幢像用帛裹已稱囉惹名心念句召於彼復用屍火熨二十二徧至須臾時得囉惹等速來供給隨行人意

復次成就法依法如前用牛血畫頻那夜迦天像持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身手持幢像食於牛肉次以手旋肉夜至明旦所有見者悉皆敬愛

復次成就法用牛肉及五種甘露藥三昧藥同和作曼拏羅用前幢像鋪展曼拏羅內持明者幢像上坐食獯狐及烏肉已稱童女名顧視十方心作觀想從夜至旦法得成就彼之童女不欲事於他人愛敬持明者

復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦天像八臂四面四足面各兩目被頭髮於天

像一邊畫囉惹形天像右第一手執金剛杵第二手執劒第三手覩摩囉第四手作無畏印左第一手執髑髏第二手執弓第三手執羂索第四手執契吒迦如是畫已用童女血出眼光持明者於寂靜處安彼憕像如法供養已躶形被髮加持紅華以華打像得囉惹等尊重敬愛持明者如前作法用白華打像速得息災用黄華打像能作禁法用青華打像能作調伏用煙色華打像能作發遣用黑色華打像能作觀想若以前法殺寃乃至有大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安息香及五種甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持憕像隨意經行他人見者皆得魑魅眼不見物耳不聞聲心無分別如憨癡者乃至自家妻子男女他人取去亦不顧録

復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二臂六足獨髻右第一手執拶嚕迦第二手執鉞斧第三手執輪羅第四手執箭第五手作施願第六手執拏摩嚕迦左第一手執三叉第二手執劒第三手執揭椿誐第四手執人頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮如是畫已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子男女及一切人皆不得令見方得成就持明者觀想食於人肉及火已復言我令於某處聚落舍宅等悉皆焚燒如是言已彼人舍宅悉皆焚燒

復次持明者於憕像前食於人肉牛肉已及飲酒二十口稱設咄嚕舍以火焚燒言已即作哭聲經須臾間即得焚燒此名火難成就

法

復次水難成就法持明者令旃陀羅童女合線淨去除毛髮等織成疋帛長三肘闊一肘半具茸頭者當作幢像用旃陀羅童女血於幢四邊畫三重金剛杵爲界中間畫頻那夜迦天像六臂六面一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相一面作甘露軍拏利明王相一面作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面作頭明王相口出利牙復作一幢亦用童女血畫呬嚕迦相如是二幢內書名字相並懸掛持明者於幢像前觀想十方有大水漂溺如是想已食水牛肉及人肉飲酒如是此法於黑月八日起首至後月八日法成能作大水漂溺人物水不能竭

復次成就法用羖羊肉及雞猪兎肉等作頻那夜迦天像或二箇或四箇持明者同前肉及乳同研塗於自身以辣油洗於手足及塗頭上至黑月八日或十四日持明者行次食前天像至七日內所有大水悉皆乾枯

復次成就法持明者於黑月十四日持一狗頭往尸陀林中埋之於埋狗地上種白芥子候熟收子及囊泥左子紅華子麻羅鉢怛囉藥毋娑多藥後用哩覩嚩底輸泥多同合爲眼藥若人得此藥點眼速得隱身能作種種事有大勢力猶如王子隨意自在所欲勾召一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次成就法持明者用牛肉入肉同和爲第一分雞肉羖羊猫兒駞駝等肉爲第二分象馬驢狗鷲狐狼鼠牛肉等爲第三分砮摩賛拏撥哩摩迦羅肉等爲第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身即是一切如來之體心離二相如虛空界持明者無復疑惑如是觀想眞實空法人法俱無絕諸戲論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來大智教相用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像爲四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍內經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天像用麻油三辣藥同和塗彼天像復用三辣油煎持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作是念云我今當食噉彼等作是念已以右顋牙嚼噉天像如是一切所欲隨持明人意

復次用前藥別入一分血同作天像如雞形後用乾薑及蓽茇粿填於像腹用芥子油煎持明者對佛像前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波娑摩囉病若欲止息令童男童女飲此乳即得如故

復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二

像長一磔手一像用酥煎一像用辣油煎持明者作念云我今於某甲二人作愛別離苦作是念已從頭食噉彼像未食一半即得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心爲匹帛想帛爲八幅輪於輪中間有毗盧遮那如來及八大明能作一切事如是想已然後依觀畫輪幢像持明者用街道中人棄故帛及生產衣或尸陀林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹惢娑嚩隷囉訖多用吠嚕左曩及甘露於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫已能作一切事若用此幢安曼拏羅南方作法能除設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄嚕若安東方能作愛別離苦若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法決定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅內心觀空爲出世法外畫作法即世間法如是二諦眞俗等觀是則善解如來最上大乘儀軌能作一切方便利益之事

復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黑月十四日往尸陀林中作八箇佉你囉木橛以油及牛皮裹於木橛打於八方用屍坑內瓦礫屍灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫一三叉竪立於曼拏羅中間畫必隸多主三面六臂眉赤黃色眼目瑩淨利牙齩脣作驚畏十方相復於曼拏羅中依法安前摩蹬伽女已持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自身已起首作成就法持明者用五

箇魚殺羊肉人肉於曼拏羅前安坐食魚肉
等及飲酒已即誦大明求隨意成就法時摩
蹬伽女經一時間作於大笑時有鬼等所化
鷲鳥野狐獐狐及鼠等圍遶曼拏羅作種種
惡聲持明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏
即告彼言善來汝女持明者用五種三昧藥
及五甘露獻閼伽彼女受閼伽已現本相而
住持明者告彼女言施我一切成就所有聖
劒聖鉞斧罥索骨朶頻尼波羅輪羯拏野槍
擣杵旗旛花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗足
藥及囉惹位乃至降伏夜叉夜叉女部多部
多女巘馱哩嚩女天女龍女及羅刹女等如
是一切願得成就
爾時持明者復獻閼伽已所欲之事悉得隨
意諸持明人得成就已勿爲自身利益安樂
一切衆生如是持明者清淨勇猛心無畏者
於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心諸佛見已
讚美行人善哉善哉汝能得於最上成就之
法世間無有能破汝者
復次成就法持明者先收一端正福相不損
壞者人屍然後於黑月八日或十四日往尸
陀林中或寺院內用屍炭屍灰瓦礫人骨同
爲粉畫一曼拏羅作四方四隅安四門樓用
必隸多鬘爲嚴飾以人肉爲幢安前人屍以
紅色花供養然後求最上成就持明者於黑
月八日或十四日躶形被髮用油及前藥等
塗於自身即內觀空智不生不滅離於取捨
外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十
四日起首作法持明者手執利劒作大無畏
相以左足蹋前屍脅上專心顧視如前持誦

已食於酒肉內心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必嚟多及必嚟多鬘內亦有諸必隸多各各現自本形作大惡賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當爲我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必嚟多悉皆起立身長百千多羅樹高作大惡相持明者見此惡相不得恐怖但依三時而住告彼頻那夜迦天言汝今善來依我所願當施成就所有十方夜叉羅刹鬼神等降伏承事皆隨我意乃至囉惹之位及彼聖劍寶棒箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降阿蘇囉女孃馱哩嚩女夜叉女天女持明天女等種種所求之事與我成就作是語已時持明者所願圓滿悉能句召降伏阿蘇囉等一切鬼神一切天女及聖藥等皆得自在無有難作如金剛薩埵而無有異

復次成就法持明不先擇作法成就之地或尸陀林中鬪戰之地或努摩舍旃陀羅舍或四衢道三衢道或大自在天神祠內如是等處當須寂靜持明者畫一最上曼拏羅已求一無損壞摩蹬伽女屍莊嚴其身用尾目怛羅塗彼女屍安於曼拏羅中心於曼拏羅東西二方安拶嚕迦南北二方安賀娑多周帀安烏那囉鬘外畫金剛界圍四隅安立四箭持明者如是作曼拏羅已食五種三昧藥及飲酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心無怖畏斷除疑惑言行真實樂行布施堅固不退具大智慧明了祕密先受灌頂住此三昧者可得同作成就之法若不具前行非三昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行

旣覩果報寧有是故持明者依此儀軌持法精熟必得成就時持明人於摩蹬伽女前起首作法先用葷辛飲食爲十方鬼神出生已即用毗盧遮那五如來等五種三昧藥以爲飲食及塗自身已發清淨心勇猛無畏祼形被髮於摩蹬伽女左邊而坐食人肉殺羊肉飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分別食如非食作成就法彼摩蹬伽女心思馳走時持明者知此法成復作儀法彼摩蹬伽女忽然而立告持明者言善哉善哉善解妙法持明者聞已不得共語時同作法人作大無畏相問彼女言汝作何事彼女答言持明者未有教旨我無所作時摩蹬伽女見彼默然作大戲笑所有十方必隸多鬘一切亦作大笑告持明者言何不與意旨如是言時同伴作法者手執人骨劒亦作大笑作金剛步經行十方以劒盤旋時一切鬼神等見大聖劒滿虛空界從空來下各斷本身作大怖畏時持明者即誦發吒當食人肉及殺羊肉飲酒已前一切鬼神等告持明者言救護我等時持明者面向鬼神以左手撫背而作安慰如前復食時摩蹬伽女言汝得成就法一切所欲隨行人意持明者即誦三吽字已復食如前時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人持明者發菩提心安住三昧心無二相作此法已告同伴人言汝持座來彼人聞已誦紇哩紇哩字而作歡喜之間現自本身帶甲騎馬以手執劒即取劒出鞘作大忿怒利牙齩脣誦三吽字時持明者即舒右手向前接劒劒既入手具大神通騰空往復一切自在所有眷屬

及同伴人俱得神通隨持明者往諸天界入彼八十俱胝持明天女宮中彼諸天女與同伴人爲眷屬承事當得灌頂王位及其眷屬當受快樂騰空自在於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼北俱盧洲東勝身洲巳復過七重大海及七金山日宮月宮至妙高山上乃至他化自在天那羅延天如是復至崑崙山中入補陀落迦山見觀自在菩薩於菩薩處聽聞妙法因緣成熟得於世間最上成就所有世間虛空界內聖劒持明天中此持明人得爲彼主

復次成就法持明者用佉你囉木爲劒或人骨爲劒以手執劒及婆哩也同三布吒巳於黑月八日或十四日選風雨日作成就法令持明者速得成就若復有人殺十婆羅門及屠殺牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪惡之人或遇善緣見聞佛教廻心向善依法儀軌作成就者於半時中即得成就除小根衆生不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受佛勑不受灌頂妄言我受灌頂及得師旨不樂大乘毀謗眞理如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法不得見聞及隨喜等

復次說成就法持明者於黑月八日或十四日起首作法用染家女或皮作家女或旃陁羅家女或拏摩等女所用皆得持明者往摩蹬伽舍中用吠嚕左曩等五種藥及酒人肉狗肉猪雞等肉復用囉惹莎隷囉訖多如是同和作曼拏羅闊五弓量形如圓月用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀及滿髑髏血於曼拏羅周帀作人肉幢於四

方各安一酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明者躶形被髮誦於吽字繞曼拏羅次食於前肉及飲酒灑彼女口高聲唱言此地國城聚落所住鬼神等我今請召飲食供養如是三召已持明者作舞時國城聚落所有部多及部多女唧吒唧致羅刹羅刹女剛冐嚛你必舍唧夜叉女等悉來告言童女汝今速起食此飲食如是言已童女即起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告持明人言呼我何作復言汝為驚怖耶求童女耶汝即小根無上品成就法即得下品法時持明者即作是念我身即是頻那夜迦天依法承事作成就法云何與我下品法作是念已即誦吽字巘彼閉伽即皆驚怖所有夜叉女巘馱哩嚩女部多及部多女必舍左如是鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於酒肉至須臾間聞空中言當求何事持明者聞已觀想所求之事用左手小指按彼女身時頻那夜迦天白持明者言汝得成就法時持明者聞是語已用左手抱彼女身即得騰空神通自在往巘馱哩嚩城彼有無數百千那由多巘馱哩嚩持明者得為彼王此成就法若有不持齋戒福德尠薄作大罪業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成就法所作皆成何況受持禁戒遠師教旨豈不成耶

復次成就法持明者用産衣於衣上畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴冠髮髻青潤右第一手持金剛杵第二手執金剛鑠第三手執

箭第四手執鉤左第一手執輪羅第二手執弓第三手執鉞斧第四手執羂索及骨朶坐必隸多身上食於寃家作驚怖三界大惡相能守護諸佛三昧能施行人一切成就除小根衆生不得成就非此大乗儀軌之器若持明者畫前像已於此像前依本法儀軌著紅色衣以紅香塗身獻紅色花先於内心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢摩哩誐木燒火用阿羅訖多迦葉八百以酥揾過作護摩八百徧所稱名者至三日内速得降伏敬愛若用鉢羅舍木如前作護摩所稱名者即得熱病若要止息用蜜作護摩速得如故若用燒屍柴揾芥子油作護摩八千徧所稱名者速自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故

復次用顰摩木燒火以獯狐烏及曼陀羅子辣油同和作護摩所稱名者即得心風身分乾枯東西馳走不久命終

復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩一百徧後用毒藥鹽芥子曼陀羅子顰摩樹葉同和作護摩至七日滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨揾芥子油作護摩至七日内彼得命終

復次用阿説他木燒火以油麻蕎麥用毒藥水同和已作護摩八百徧彼設咄嚕速得惡瘡疾病若用象皮爲粖以酪同和作護摩亦得前病此護摩儀是中成就法諸持明者欲作此法以慈悲爲本利樂爲先饒益有情方便攝化可作成就若用寃親之見取捨之情而作此法定不成就復招重罪

復次護摩成就法爲持明者出世之行持明

者先受五如來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍火内作護摩所稱名者速來敬愛若用羖羊肉持明者自食及塗身已復用餘肉作護摩所稱名者乃至囉惹與其眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用人肉持明者自食及塗身已餘者爲香燒及作護摩所稱名者當得敬愛

復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得於魑魅家財隳散人物別離都無顧視

復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及作護摩所稱名者速得敬愛如是作法若滿七日得設咄嚕速離本國永不得還

復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護摩心所求願悉得滿足

復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲作何事隨行人意

復次持明者用孔雀雞鴿頭及指爪及馬膽水牛舌同以屍柴燒爲灰當用塗身得天人夜叉等降伏敬愛

復用松脂必哩焰虞香雄黄娑哩惹囉娑香象脂酥以羖羊尿和合陰乾爲香燒熏瘧病者所有㗻一日二日三日四日乃至㗻一月者瘧及常發者瘧速得消除如是等香是頻那夜迦天祕密儀法作大利益覩聞之者勿生疑惑

復次隱身成就法用蘇嚕多惹曩藥伲惹哩吒及頻婆果兎眼馬汗沫同和爲香用屍火燒香煙初起而得隱身乃至天眼亦不能見何況凡人

復次隱身法於黑月內用黑水牛胎衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和爲香以屍火燒於黑月內游行即得隱身如前無異

復次白月內隱身法於白月內用白水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和爲香如前法燒持明者於白月內而自游行速得隱身

復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻油和爲五丸復用五種三昧藥搵彼五丸藥後用旃陀羅迦你切也鉢囉他摩布瑟波囉訖多以燕脂搵過復用三鐵裹前藥丸持明者含藥一丸隨意游行所在之處而得隱身無人能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊得囉惹心生敬愛

復次持明者此頻那夜迦天成就之法若人不依儀軌受持我法自非了知而生謗毀非是上法得不成就此是愚癡寡學根器淺劣非法器者我於千界所說經法種種性相皆歸一義一義湛然入眞實際非世間心思量所及是無上法與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二是故佛說無上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

音釋

麩與力切麥糠也　喘尺兗切疾息也　憨火含切癡也　嚼嗷嚼疾雀切咀嚼也嗷去擊切與喫同　萆茇萆壁吉切茇蒲末切　蹬唐亘切　拓他各切斥開也　尠息淺切少也　隳許規切毀壞也

佛説大悲空智金剛大教王儀軌經

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十
一分中略出二無我法

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

金剛部序品第一

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵三昧耶薩埵悉從大悲空智金剛大菩提心之所開示

爾時金剛藏菩薩聞是語已即白佛言世尊云何金剛薩埵云何大薩埵云何三昧耶薩埵唯願世尊為我解說佛告金剛藏菩薩金剛者謂不可破壞薩埵者謂三有一性勝慧相應是名金剛薩埵謂於大智勝味充滿是

名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩埵時金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於如是名云何攝受云何名空智何等名金剛佛告金剛藏菩薩空智者謂即大悲空智金剛者體即勝慧以勝慧方便成就儀軌於彼見聞有大力能種種成辦謂降伏禁止或却他軍及瑜伽尼如其正理生住因緣以識智成辦如其出現諸佛聖賢是為空智最初出生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性縛遍能了知悉皆解脫所以者何彼勝慧性及所知性悉非性故彼空智性亦非性故以本然智決諸疑網照解諸法本然不起時金剛藏菩薩重白佛言世尊如是空智云何而有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血脉相有三十二種是名三十二菩提之心又此漏法於大樂處總有三種謂羅羅拏辣娑拏阿嚩底羅羅拏者即勝慧自性辣娑拏者謂善方便阿嚩底者是中說離能取所取又此三種即是任持不動清淨智月彼三十二種血脉者謂一者不可破壞二者微妙色相三者天四者左邊際五者短六者酤摩惹七者性八者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母十二者設哩嚩黎十三者清涼十四者餤熾十五者羅羅拏十六者辣娑拏十七者阿嚩底十八者量十九者青色二十者平等二十一者因二十二者相應二十三者喜二十四者成就二十五者煖二十六者蘇末他二十七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者迦多演尼三十一者童子三十二者施設是名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相為持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鍐摩野謂伊者佛眼毋菩薩鍐者摩摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉大樂輪者具三十二幅建此輪者如是次第有四刹那謂莊嚴果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種最初賛拏梨明妃從彼臍輪發大智火焚棄五蘊以佛眼毋焚燼諸漏除妄因緣故

拏吉尼熾盛威儀真言品第二

施一切地上飲食真言曰

唵(引一)阿吽(引三)發吒(半音)莎(引)賀(引下同四)

佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種子者所謂

捫(一)盎(二)𠰊陵(二合引三)龕(四)吽(引五)

空智金剛心真言曰

唵(引一)禰嚩畢祖(二)嚩惹囉(一合)吽(引三)吽(引四)吽(引五)發吒(半音)莎賀(六)

佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒字後用莎賀字

阿閦如來真言曰

唵(引一)遏(二)葛(三)摻(四)吒(五)多(六)波(七)野設莎

賀八

佛言一切瑜儗尼種子字

遏一阿二引壹三翳四引嗢五汚六引哩七棃八嚕九盧十伊一十愛二引十鄔三十奧四引十暗五十惡六十

二臂明王真言曰

唵一引怛懶二合路引歌二引叱波各三引吽四引吽五引吽六引發吒半音莎賀七

四臂明王真言曰

唵一引入嚩二合囉二入嚩二合囉毗喻二合引三吽四引吽五引吽六引發吒半音莎賀七

六臂明王真言曰

唵一引吉胝吉胝二嚩惹囉二合吽三引吽四引吽五引發吒半音莎賀六

加持真言曰

唵一引阿二引吽三引

淨地真言曰

唵一引犖叉呂角切上下同犖叉犖叉吽三引吽四引吽五引發吒半音莎賀六

禁止真言曰

唵一引吽二引莎賀三

發遣真言曰

唵一引龕二莎賀三

忿怒真言曰

唵一引紇陵二合引二莎賀三

降伏真言曰

唵一引吽二引莎賀三

鉤召真言曰

唵一引枯二莎賀三

又降伏真言曰

唵一引捫二莎賀三

信愛真言曰

唵(引一)酤嚕棃(引二)紇哩(二合引三)莎賀(四)

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒林線絣量界道於壇中心以寒林中五色粉骨作白粉炭作黒粉甎作赤粉雄黃作黃粉呬羅葉作綠粉(以石碌代之)粉畫空智金剛大明王八面四足一十六臂面各三目作忿怒相蹈阿難陁龍王復以香泥揑造阿難陁龍王像其龍王及妃種子字並用朴硭以五甘露沐浴散黒色花次以龍華樹汁塗之(或以白蒿汁代之)復以象眵塗龍王頂上於黒月十四日取黒牛乳盛滿器中令黒色童女合青色線於壇西北隅開一小池以阿難陁龍王安彼池中然後阿闍棃依法厲聲無間誦此請雨真言曰

唵(引一)苦嚕苦嚕(二)渴痆(女轄切下同)渴痆(三)末娑末娑(四)渴吒渴吒(五)枯吒野枯吒野(六)阿難多(七)闞婆葛囉(引)野(八)那(引)誐(引)提鉢多曳(九)呬呬嚕嚕紺(十)薩鉢多(二合)播(引)多(引)羅誐眈(引十一)那(引)誐(引)那(引)歌(引)哩沙(二合)野(十二)末哩沙(二合)野(十三)誐哩惹(二合)野(十四)扑(十五)扑(十六)扑(十七)扑(十八)扑(十九)扑(二十)扑(二十一)扑(二十二)吽(引二十三)吽(引二十四)吽(二十五)莎賀(二十六)

誦此真言若時不雨即當倒誦此呪降霔大雨又若不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢若欲止雨取寒林衣置於坐下誦此真言即能止雨止雨真言曰

唵(引一)阿哩也(二合二)設摩(二合)舍(引)那畢哩(二合)夜(引)野(三)吽(引四)吽(引五)吽(引六)發吒(半音七)

復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用畫

石爲末入五甘露以斷鐵草和合爲丸加持
誦此真言曰
唵(一引)嚩惹囉(二合)葛哩多(二合)哩(二)呬嚩惹囉(二合引)野(三)吽(四引)吽(五引)吽(六引)發吒(七半音)
應先誦此真言一十萬遍或一百萬遍得成就已即用前藥丸畫餅器頂悉令周帀無使斷絕即得他軍速皆破壞
若欲成就底羅紺法當用末羅摩子白色曼度迦華及斷鐵草阿閦毗藥於日蝕時和合作鉞斧形踏兩足下誦此真言曰
唵(一引)嚩惹囉(二合)酤吒(引)囉(二)播(引)吒野播(引)吒野(三)吒吒(四)吽(五引)吽(六引)吽(七引)發吒莎賀(八)
誦此真言一百萬遍即得成就一切聖賢尚不違越何況破壞餤魔羅界
復次成就法若欲作諸瘧病於阿哩迦樹葉上用唧多迦毒辣藥書彼設覩嚕名字棄擲稻糠火中誦此真言曰
唵(一引)呬(引)嚩惹囉(二合)入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉(三)設咄嚨(四二合)勃嚨(五二合)吽(六引)吽(七引)吽(八引)發吒莎賀
誦此真言一阿庾多即得成就
若欲成就開摩黏法於自臍輪作是觀想或於腹上觀想成辦然後乃見摩黏自開若欲作信愛法於月八日分詣無憂樹下著赤色衣食末捺那果以肝摩唧歌藥汁塗於額上誦此真言曰
唵(一引)阿目計(引)弭(二)紇哩(引二合)嚩施(三引)婆鍐覩(四)娑(引)賀(五引)
誦此真言一阿庾多無令間斷即得成就
若欲制止日月當用阿闍梨飯作日月狀置

金剛水中誦此真言曰

唵引一嚩惹囉二合哩葛二合引二摩引左羅三摩引左羅四底瑟吒二合五底瑟吒二合六呬嚩惹囉二合引七野吽引八吽引九吽引十發吒十一莎賀十二

誦此真言七百萬遍即得日月制止於彼晝夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後分令一具相童女以諸香華供養念此真言一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於童女大拇指上及用此真言加持即時應現乃問三世之事時彼童女隨問為說誦真言

唵引一那誐囉二合引那誐囉二合引

又成就法

尾盧野引尾盧野引

誦此真言時象即奔走

曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即奔走

底黎野引底黎野引

誦此呪時熊即奔走

伊黎弭黎扑扑

誦此呪時蛇即奔走

佛告金剛藏菩薩如我往昔亦以是法調伏護藏醉象悉令奔走此遨哩明妃設嚩哩明妃金剛拏吉尼即無我義彼地行空行鉤召發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈　次即觀於悲　第三當觀喜
一切處學捨　初空性菩提　第二集種子
三成辦形像　後當觀字義　現前觀囉字
成熾盛日輪　於彼日輪中　吽字金剛業
又復觀杵形　牆網悉周遍　先觀沒哩多

成法界智者　行人坐其上　自體即空智
自心想囉字　成輝曜日輪　於中觀吽字
惠方便自性　青色大忿怒　金剛吽歌囉
以內心真實　猶若金剛杵　又復觀吽字
出生忿怒相　謂大悲金剛　猶如青蓮色
此大悲金剛　或如日暉色　見彼若虛空
當如是信解　持諸莊嚴具　供養八明妃
遨哩鹿郎蹉　陬哩摩痆器　尾多棃者水
渴三摩哩藥　卜葛西獻杵　設嚩哩六味
贊拏哩音樂　供養於本尊　努弭哩歌舞
彼妙樂大樂　隨日月晝夜　住是種子中
說如是有情　勝歡喜自性　轉現大神通
廣覆虛空壇　漸略一心中　悉成忿怒相
青色日輪中　眼紅曼度迦　髮纏金色髻
用五印莊嚴　輪環及瓔珞　手釧金色帶

表五佛清淨　說此名印契　見彼忿怒相
十六童女形　左手持金剛　及彼葛波羅
揭椿誐亦然　右手青色杵　應諳寒林中
成就本所尊　口誦吽迦囉　八明妃圍繞
隨其方便說　自身即寒林　四臂謂四魔
令降伏清淨　應誦於吽字　色相如前說
彼左第一臂　手執葛波羅　以天阿脩羅
感甘露充滿　次右第一臂　手執金剛杵
次左第二臂　及右第二手　般若蜜多教
或即佛形像　次三面六臂　左手持甘露
右手或日月　彼最初青色　臂相如前說
都無有是相　清淨波羅蜜　彼左第一臂
手執三戟叉　次右第一臂　手執金剛杵
左第二臂鈴　右第二執刀　餘左右二臂
金剛星伽羅　以二種和合　佛像般若教

或復左右手　刀及葛波羅　應於空寂處
成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左手執鉤右手期剋如佛住三界中鉤召八大明妃隨其供養本尊先以唵字得一切如來灌頂即以彼佛成空智明王相持五甘露成辦五如來賢餅作五種灌頂當灌頂時散衆名華及讚金香擊鼓歌詠供養金剛部佛眼母等而能成辦空智三界加持於四威儀如彼聖賢當如是知

大真實品第五

一切法自性　於此悉皆無　謂非色非聲
即無聞無見　及非香味觸　亦無能觸等
善解瑜伽者　非心非所緣　於諸母姊妹
亦應常供養　彼努弭明妃　如那胝染師
賛拏哩明妃　猶若淨行女　勝慧方便中
依供養儀軌　如其不分別　當勤策親近
若非祕密者　當獲如是苦　墮咩拏賊中
復猛火地上　此五部印呪　說為解脫因
而復說此印　名金剛祕密　謂金剛蓮華
事業如來寶　說如是五部　為最上大悲
金剛努彌印　蓮華舞亦然　事業為染師
如來清淨女　寶部賛拏哩　此五印決定
如來部亦然　總略而分別　去即如來行
來即吉祥座　以勝慧相應　是如來所說
開說為六種　總略唯五部　後復有三事
謂身語意業　又說此五部　即五蘊自性
如是出生身　是說為此部　無所觀聖像
亦無能觀者　無真言住處　成五種自性

大毘盧遮那　及阿閦如來　不空成就佛
寶生無量壽　梵王尾瑟拏　及與大自在
一切眷屬等　故真實開示　梵王成正覺
尾瑟努信愛　大自在吉祥　一切常安住
廣大真常樂　開悟令愛樂　如是自身中
出生諸賢聖　是人有福智　猶如薄伽梵
自在熾盛等　具足六種德　又如佛世尊
破諸煩惱魔　亦如大智母　出生諸有性
勝慧諸姊妹　能分別顯現　復如染師女
作歌詠舞戲　念彼如染師　親近諸衆生
說彼如女人　出生諸功德　歌詠如勝慧
旋轉成大悲　說努拜明妃　故不受諸觸
於彼諸聖賢　說多種稱贊　當畫曼拏羅
行相如前說　如其以指縛　或作掣開印
於彼靜思惟　隨應成觀行　獲如是妙樂
於自常愛用　淨盡生老門　說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

音釋

燼徐刃切火餘也　盎於黨切　陬將侯切　眵充之切目汁也　朴普卜弼角二切　黏尼占切　犇逋昆切疾走也　咩迷爾切　掣昌列切挽也　堊烏故切塗也飾也

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

第三
同卷

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到彼岸行於此先行畢竟成辦由是成就金剛空智彼修觀者當如是行謂頂想寶輪耳帶寶鐶手串寶釧腰垂寶帶足繫寶鐸及妙臂釧頸嚴寶鬘衣虎皮衣嘗五甘露又修觀者爲於空智作相應故此五色相平等和合亦無分別以無量相即一色相是故分別了不可得於一樹下或塚壙間乃至夜分空寂舍中清淨安住而作觀想於佛智慧隨有悟入如是勝行乃可爲說又若樂求成就如是行故應以廣大莊嚴詣阿闍梨爲極悲愍求灌頂法於如是行隨其攝受彼阿闍梨爲作開悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別部中出生菩提種智亦令安住有爲隨其攝受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步而能隨證三摩呬多輪者表阿閦如來鐶者無量壽如來頸上鬘者寶生如來手寶釧者大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來於是色相而生念住金剛渴椿識杖者表勝慧相奎樓鼓者即善方便故瑜伽行者瞋業清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應爲求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當如是行飲食醫藥隨樂服行而常真實護持不爲老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以吽字儀軌持五佛葛波羅或五指量作葛波

羅器已以雙寶帶繫髮冠中即是勝惠方便自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓皷聲而作念誦觀想金剛渴椿議杖而爲勝惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠速應勤策於所行行勿懷疑惑捨是身已修平等觀於福非福如實尋伺是故非施亦非受者又諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅執取亦無分別此應食者不應食者如是伺察又於同行阿闍梨所不起分別是可往者不可往者有學弟子爲說正智令得成就於自師尊常行禮敬無令因是退失成就墮無間獄及懃惡事亦復如是諸有自性悉是大悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉妙相應而得現前決定同彼勝天爍迦羅主如師子王於彼處處不生怖畏設於飲食而生愛樂修瑜伽者不應迷亂而常發悲愍心因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言祕密印品我今當說爲修習瑜伽者恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示一指爲印二指爲印或以左大拇指捻無名指爲印捻小拇指爲印捻中指爲印示方所爲印示無名指爲印示頸處爲印示所著衣爲印示三戟又爲印示胷臆爲印示髮際爲印示地爲印示輪爲印示顰眉爲印示解脫學處爲印示額爲印示頸後爲印示足心爲印示金剛嬉戲爲印我說修瑜伽者爲對治時印所印處而能善解大悲空智示獻華鬘

手者即延請義及住三昧耶戒於餘積集不應遠離而常依止最上境界是故修瑜伽者一切所作應知密印復次金剛藏白佛言世尊於何等處而求成就佛言當有一十二處遠離魔事爲所尊重餘不復說何等十二一者惹藍馱囕國歌摩嚕國或酤羅山清淨園林二者摩羅鍐國或信度河城三者蒙牟尼國俱摩羅鉢吒國及天后城四者酤羅城阿哩毋城虞那哩河及嗢末河五者訶梨國藍婆國韶國金色城或鹹海中六者迦陵誐國洲子國彌佉羅國矜羯那國（七者八者梵本元闕）九者韓羅嚩城廣大聚落十者善行城憍薩羅城泯陁城俱摩羅布哩城十一者衆所樂處或大海邊十二者華果園林清淨池沼佛告金剛藏言我今爲廣利益諸衆生故爲瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢旛莊嚴寶伎於七日中施妙飲食起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍勿復於彼生下劣想令魔得便不能成就是故於此常勤悲念諸有所作畢竟成就應如是知於晝夜分以慧決擇無復餘事無非時食不起邪思於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護已有修瑜伽者應善籌量乃至身分飲食不雜亂出生語誠實所有眞言印契皆住吉祥嗢嚕歌義吉祥者謂不二智故嗢者空性本因故嚕者離染勝莊嚴故歌者無所住故如是修瑜伽者設復毀戒然彼衆生亦常信敬以有智故於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

復次相應輪　我今當廣說　最先空界中
作如是觀想　其次輪壇內　出生諸聖衆
又於輪圍角　觀想大風輪　水輪如其次
火大亦復爾　出生正法輪　清涼無病惱
八葉具臺蘂　如三角壇相　曠寂一心中
布諸賢聖位　如彼淨月輪　是中安種智
後以日覆之　集二種大樂　住於月色相
及與日時分　以二種相應　遨哩善稱讚
月大圓照智　及餘平等性　或幖幟本尊
及種子法位　說名妙觀察　唯諸作用中
名成所作智　及清淨法性　彼五智次第
觀想如是說　又修瑜伽者　於日月時分
及金剛薩埵　繫念悉平等　文字出生身
住吽發吒義　彼薩埵影像　等真實出生
作意而觀想　如前幖幟輪　以摩尼妙光

惠方便自性　一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者分別色相而各有異於中五位安五明妃即五蘊自性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明妃次焰魔方安最初遨哩明妃於水天方安嚩哩明妃酤尾羅方安金剛拏吉尼明妃中方安無我明妃於次外院安八明妃所謂遨哩明妃陬哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃十葛西明妃設嚩哩明妃賛拏哩明妃弩弭尼明妃於上下方安空行明妃及地居明妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前五印之所莊嚴各有一面面安三目左右二臂執持寶刀及葛波羅器前五印者即是輪

鐶寶釧寶鬘寶帶以五佛清淨故即五印清淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀左持葛波羅器及金剛渴樁誐杖衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢智光熾盛如大火聚鬘髻金色微忿怒相執寶刀者為斷一切慢過慢等葛波羅器者為破四魔令善成就金剛渴樁誐杖者即空智性及諸方便於此儀軌觀想輪法成就者最初觀想黑色第二赤色第三黃色第四綠色第五青色第六白色然於六分觀想相應亦復猒離謂出生次第非出生次第於此二種平等依止是金剛部隨其生滅所說法故諸佛世尊說是空界蓮華種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第為自領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二種輪悉俱生故所說勝惠出生義故所說方便士夫用故後於勝義世俗二種分別彼二種輪者說勝惠輪如妙樂故是中於無量義分別有四是四種者即俱生分出生次第一者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二者勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離喜於此妙樂猒離諸根息除貪染無衆生可喜愛故四者俱生喜一切平等真實觀想故又此妙樂具諸方便唯勝喜中如實遠離餘不復說於非有中無可得故於他了知身所有福尊重稱歎方便附近諸薄德人彼少睡眠若飲若食為境思念及餘一切如其所見於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣品少略句義於最上品而作觀想於中品者離此二種如是六根諸有動息淨盡無餘共所修作等彼一味彼妙樂輪等同開示真實

觀想如是所説出生三有及諸世間如我所見一切觀照是故於三摩呬多畢竟修習於此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀想世間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非觀想諸所動植枝葉蔓草及自他身一切色相是大妙樂悉非有性於自所得成就觀想所生業用如王者尊隨自取捨一切無礙貪瞋嫉妬及我慢等諸所愛樂乃至十六分中不及其一以智慧方便自性出生諸法及彼三世猶若虛空如來所説彼妙樂輪於一刹那而得降伏於自境界悉能棄捨諸了悟智及語言道加持次第唯用趣向一切智智自他了知地水火風及餘空等於刹那頃悉能破壞天上人間乃至地際於刹那頃皆同一相離諸分別不爲自他之所侵撓成就持明諸業用等設復於生死中而常清淨譬如河流亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者於是儀軌徒設疲勞此世他世無能成就

清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當説

由説是清淨　一切無疑惑　一一賢聖位
後當分別説　五蘊五大種　六根及六處
無知煩惱闇　自性悉清淨　謂自身領納
及餘他所作　説妙樂相應　境界等清淨
故佛善巧説　一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊爲何等清淨佛言於色等境觀想遠離能取所取所謂眼取色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂應知是等無餘親近是即清淨説金剛明妃即色蘊清淨遨哩明妃即受蘊清淨嚩哩明

妃即想蘊清淨金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨無我明妃即識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方邀哩明妃即色境清淨焰魔方㕧哩明妃即聲境清淨水天方尾多梨明妃即香境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨下方地行明妃即觸境清淨上方空行明妃即法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨火天方設嚩哩明妃即水大清淨邏哩底方贊拏哩明妃即火大清淨風天方弩彌尼明妃即風大清淨一十六臂者即一十六空清淨四足即四魔清淨八面即八解脫清淨三目即三金剛清淨說金剛空智者即瞋清淨嚩哩明妃即貪清淨金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨邀哩明妃即兩舌清淨金剛明妃即癡清淨如是蘊等清淨出生次第彼於是法棄捨真實無能成就則爲蘊等之所纏縛若於世間癡闇真實了知即於是縛而得解脫是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間心清淨故即一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次弟子灌頂曼拏羅法如其次第我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖賢得道之處以吽字儀軌作鑒覺已然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅其壇作三肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃至童子亦應親近是輪壇中先令弟子以帛覆面

及為說此難得親近希有之相如是平等作用境界自他領納悉能棄捨於有無性遠離塵染等若虛空以智慧方便染無染等衆生緣力最上文字諸所安住一切觀照又彼世間有性無性之所建立及餘所有我人衆生色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有自性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如來前歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離喜如是三種世間色相悉無所得及俱生喜無復疑惑時金剛藏讚言善哉善哉是中非貪非離及彼中間皆不可得如是俱生喜遠離三種說名正覺佛言金剛藏而知喜等三種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成就以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之

四門樓閣珠纓半纓雜色交映無量間錯莊嚴八柱以金剛線平等相應種種妙華燒香塗香及妙燈明八大賢缾殊妙莊嚴於彼缾中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙繒氎繫覆缾項隨自本尊作第九賢缾殊妙相應如前嚴飾線及智線應善抨量於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數所誦真言如前已說又瑜伽者先擇淨地施諸飲食作護已身如其所見觀想處所於自壇中亦灌頂法供養祈請皆如上說內外兩重善巧安布遨哩明妃如次粉畫先於東方粉畫寶刀南西北方四維上下亦復如是時金剛薩埵清淨澡浴身塗妙香華鬘珠寶極勝莊嚴勇猛決定引離荼步入阿闍梨大曼拏羅兩稱吽字作勇猛勢復誦呬呬字辟除怖畏與二臂空智金剛

相應然後爲說真實平等清淨智相不壞他教息除輪轉於無所觀無能觀者無取無不取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢不生癡猒無有三毒兩舌嫉妬慢過慢等若冤若親心無所動何意於中得生我相自性清淨本然故爾彼金剛拏吉尼等與是妙樂身諸色相悉無所動金剛藏白佛言世尊云何五大種佛言是菩提心之所容受觸堅硬法即是地大彼濕潤性即是水大彼溫熱性即是火大彼動轉性即是風大說妙樂性即是空大此五大種能爲繫縛若於妙樂發俱生喜說是自性一切所作是即持戒以大悲方便之所相應設不護魔粉布輪壇猶於色相心心平等

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺大師法護奉詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言顰眉顧視名忿怒眼二目向左顧視名信愛眼向右顧視或二目仰視並鉤召眼二目平視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鉤召用說畢宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草木動並息災鉤召用於六月分修習相應成就無礙以佛神力不思議故得成就已令諸衆生入佛知見不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎諸所作事乃至語言畢竟利益若於衆生少分損害如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七日中應知成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨身出妙香影長七步大身人來見是相已即知聖賢修瑜伽者觸彼少分得剎那頃作持明仙我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸衆生速疾成就信愛之法從紇哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭持優鉢羅華及蓮華鉤如是觀想於三界中而爲信愛於剎帝利誦真言十萬遍宰官誦一百遍於世間衆生誦一萬遍諸天誦二十萬遍阿脩羅七十萬遍藥叉傍生誦一俱胝如其所說住清淨相諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受作曼拏羅及護摩時於彼晨朝承事佛像作加持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬本尊入已心內於真言行應當善解種種供養皆從吽字出生彼彼真言曰

唵引嚩日囉合二補瑟閉合二阿引吽引薩嚩合二
訶
唵引嚩日囉合二度閉引阿引吽引薩嚩合二訶
唵引嚩日囉合二禰引閉引阿吽引薩嚩合二訶
唵引嚩日囉合二喭提阿引吽引薩嚩合二訶
唵引嚩日囉合二廼尾你引阿引吽引薩嚩合二
訶
獻阿伽水儀軌次第如前已說我今復說成
就護魔法息災圓爐白色廣一肘半深等半
增益四方黃色廣二肘深一肘降伏三角黑
色廣十指深五指信愛紅色鉤召如信愛同
忿怒與降伏同息災用脂麻增益用酪降伏
用羯諾迦木忿怒用棘木信愛鉤召並用紅
優鉢羅華火天歡喜真言曰
唵引阿枅那合二曳摩訶引帝惹薩哩嚩合二歌

引摩鉢囉合二娑引馱各歌引嚕拏也合二訖哩
合二多薩埵引囉他合二遏悉銘合二散你呬都婆
嚩阿枅那也合三嚩引喝那怛鍐合二你尾索引
叱部引多引枲呬嚩日囉合二酤引馱布引㖿
底那引那引囉怛那合二馱哩引馱引底哩合二
引阿毋酤引欣曼拏朗栗契多莎哩覃合二撥
嚩鉢囉合二哩覃合二撥娑引提阢枅搽賀咩部
葛阿引枅弭奢悉野他引歌引棃薩哩嚩合二
悉提酤嚕薩嚩合二彌
獻閼伽水真言曰
唵引[口*弱]吽引鍐斛龕覽
淨水真言曰
唵引棃引棃引吽引悋
獻食真言曰
唵引探探

熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何爲求成就者略說如是本尊色相佛言爲於無我明妃或吉祥呬嚕迦一剎那頃知彼安住及於廣大清淨儀軌若時若處最初修習是故略說復次持真言者一心成就三摩呬多於已住舍或夜時分發勤勇心以勝慧相應觀想吉祥呬嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以栴檀香塗瑩手足嚼荳蔲齒木及妙香果無非時食如佛世尊求出離想親近智者觀想行人於剎那頃忽起異相於所持明心難調柔爾時行者不應止息決定精勤趣求成就

佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求成就者極善籌量於一月分心存聖像離諸攀緣或一日中相續觀想隨其所辦得大果利所有輪轉自他二利非餘方便速能修習於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷醉憂悲病苦熾然三毒說剎那頃如實相應而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身不具足造惡業者思求成就應修十善尊重愛樂密護根門是人決定離瞋慢習而得成就三摩呬多設此時分於祕密行乃至法印未得成就自然得是持明智者或瑜儗尼而來爲說攝受其印執金剛杵利益衆生或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼或爲說十善等法知實明了得彼成就無復疑惑或勝那哩及自眷屬亦應觀想若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪思瞋怒色相復次金

剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所印處二種成就佛言如來大悲隨所應現具相明妃住蓮華族捨幻化相而能照解勝惠方便二種生滅是二邊際非生非滅即眞實性又此滅處處無有性滅無盡故瑜伽生滅次第如是又修觀者從戲論生如夢所作了如幻覺實無戲論是中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了知唯大威力青黃赤緑及黒白色行非行等勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性於曼拏羅餘無作用時金剛藏白佛言世尊是大妙樂自所相應出生次第若非有性復何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間身所妙樂能觀所觀如華有香華性若無香不可得身相妙樂亦復如是於性無性如佛

知覺癡暗無知及餘怯弱悉能破壞彼金剛喩沙三摩地極妙樂行唯一體相爲佛實藏我所說法聞自功德信順世出世間爲調御者離喜俱生喜等即我自性如以燈明破諸黒暗三十二相八十種好皆樂輪之所安住彼相若無是義非有於諸聖天不應棄捨是故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨即名還滅若於本尊相應出生威儀色相及安住處如彈指頃而執著者譬少毒藥能害多命知彼毒已還能壞毒又於分別而强分別以清淨有破煩惱有如風病人食摩沙豆發病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺而爲分別一切法性譬如有人少水入耳還以水取又諸衆生貪火所燒爲諸惡業之所纏縛

我以方便爲說貪火而令解脫如若有人爲火燒烙還灸以火即以是貪令斷貪縛而不能知是顛倒觀想者是人名爲佛法中外道又蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而生執着對治癡法是即地界毘盧遮那如來爲菩提心之所容受色身業用是即水界阿閦如來水地相摇熱觸生火對治貪熾是即火界無量壽如來思惟餘部有動轉相對治嫉妬是即風界不空成就如來於此妙樂而生愛樂即虛空相對治兩舌是即空界寶生如來此五大種於刹那頃心能了知等同一味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂同一本性有十殑伽沙數如來衆同是一部於是一部復有百萬無數大俱胝部是勝喜中得如是部

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜伽尼方便灌頂戒謂分別刹那飲食喜等諸佛如來安住鑁字正等一相得灌頂成就復次金剛薩埵白佛言世尊如是鑁字云何說爲拏吉尼戒如來爲調御師願爲我說如其次第佛言是中鑁字唯一體性最上莊嚴爲阿賴耶諸佛寶藏於初喜等分別刹那住妙樂智謂莊嚴果報作觀離相修瑜伽者於四刹那正行當如是知莊嚴者即初喜中方便爲說種種理事果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離喜我所受用爲說尋伺離相者即俱生喜遠離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿闍棃以四種祕密觀想次第發清淨心熈怡顧視知具福慧滅除煩惱於諸衆生因緣成熟

爲說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其灌頂者面目熙怡莊嚴色相以大拇指無名指施設種種供養已爲說攝受大印知彼弟子是大種族遠離瞋恚及我慢習調御教誨執金剛杵隨其本尊說灌頂作用相應契印見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應如我以大威力於生死泥拔濟沉溺作大歸救爾時弟子執金剛杵以盡世甘美廣大飲食燒香塗香幢幡寶鐸及妙華鬘是等供養於種種勝喜妙樂刹那遠離乃至菩提最後邊際持金剛杵利諸含識又爲弟子說大悲智安住一切是身非身無有二相觀動植等皆幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者如已眷屬時金剛藏白佛言世尊云何名諸佛身最上輪壇如其次第爲我除疑佛言是曼拏羅者堅固菩提心作大施會如虛空輪清淨境界應知是名金剛瑜伽蓮華部義

時金剛藏復白佛言世尊持何等戒住何三昧佛言一者不應殺害衆生當共一心如護已有二者無不與故取他人翫好三者無欲邪行知本性空故四者無虛妄語世出世間發最上願時諸瑜伽者於佛世尊作如是言

云何名根境　云何十二處　何等名蘊界
復何爲自性　佛言根有六　謂眼耳鼻根
與身舌意等　內外根凝俱　以金剛解脫
又境有六塵　謂色聲香味　及與觸境界
并法界自性　是名爲六境　即前根境二
翻名十二處　五蘊謂色等　及大悲行性
如是根境識　說名十八界　是故瑜伽者

於此能悟了　彼自性不生　真實無妄失
一切盡知解　猶如水中月　又如撚箭手
云何生火相　是火非箭出　亦非撚人手
諸相盡度量　俱時無所得　又此所生火
非假亦非實　是故諸法中　應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎傾圭切　鞞駢迷切　泯彌盡切　蔓無販切葛屬　繒慈陵切帛也　氎達協切毛布也　抨補耕切以繩直物也　閉必計切　枿魚割切　㰠呼郎切　覃徒含切　眈都含切　蔻呼豆切荳蔻草實　硬魚孟切堅本也

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

第五同卷

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而爲上首與一切金剛拏吉尼等俱持五甘露相應供養世尊金剛薩埵已飲金剛甘露味現大威神發歡喜心語汝金剛拏吉尼等我此真實極爲秘密供養禮敬一切佛已於金剛本性我今開示時諸明妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛所說佛言如得飲食於美不美勿生猒離澡浴塵穢無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨睡眠不護根門於五淨食平等服行一切眷屬心無愛著無怨親想木石塑像不行禮事於世間法悉能遠離又於剎帝利婆羅門吠舍戍陀羅等不樂親近穢行栴陀羅皮作廁人等亦不遠離或以摩黏及藿香葉毒辣藥等酸鹹苦淡及香美味殘觸飲食以菩提心不二智故世間少分無不食者又得自然生酤蘇摩華置蓮華器中入尸利沙及星伽拏藥而爲甘露以寒林灰塗身著雜色弊衣畢利多華結髮嚴飾復次金剛藏言六根清淨故即一切境界廣大清淨世尊豈不說此諸根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語決定如剎那頃離諸煩惱如來於四種教理不作是說云何名方便說佛言金剛藏汝一心聽我今爲大心者以方便說大三昧耶如說摩黏即果實義如說彌羅即鉤召義如說珂乇畢利珂喃即去來義如說阿薩爹婆囉

喃即珠寶義如説曼拏嚕即鼓音義如説努囉努囉即薄德人如説歌陵惹囉即福善人如説頞抳鉿即無觸義如説葛波羅即蓮華嚐如義底望鉢多即飲食義如説摩羅頂即菜食義如説兀探即四平等義如説毋多羅即妙香義如説悉羅紺即自然生義如説輸葛囉即造作義如説末娑即白色義如説瑜即相應義如説謨羅紺即金剛義如説酤羅紺即蓮華義如説酤覽即部類義如説嚩囉拏即有分別無分別義於佛五部亦如是説如説努彌即金剛部如説那胝即蓮華部如説賛拏棃即是寶部如説捿惹多即如來部如説辣惹計即羯磨部如説毋陀羅即妙成就義又修觀者得金剛水成就作供養已而自服行佛言金剛大薩埵我爲汝説非彼一切但應尊重而攝受之於此金剛空智灌頂大真實句三昧方便勿妄宣説得大罪咎畢竟無疑或爲鬼魅怨賊侵嬈瘧病蠱毒乃至是人速趣命終設復有人於此三昧如世醫王及佛導師於是方便亦勿爲説彼不動使者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌中義集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而爲上首與一切金剛拏吉尼心生疑惑得大憂惱而白佛言世尊前行品中説金剛歌舞成就者云何爲歌舞云何本尊灌頂於何等印説瞋等作用又真言品説無我明妃種子者云何種子從何出生金剛部品説三十二血脉之相談彼清淨唯願世尊爲我除疑佛言金剛歌舞者所謂

酤引羅以哩胝阿冒引羅引蒙毋抳哩哥引

酤(引)羅(引)佉吉畢吒斛(引)末惹伊葛嚕尼吉阿伊路(引)羅(引)怛呬左羅渴惹伊誐(引)遲摩野拏(引)畢惹阿伊喝隸歌(引)陵惹囉鉢捉阿伊訥努嚕末吤阿伊撥烏(三)摩葛曷哩悉羅歌(引)(二合)葛卜嚕羅(引)伊阿伊摩(引)羅伊印馱拏娑隸怛呬婆嚕呵(引)壹阿伊畢陵(二合)渴拏契吒葛陵諦戍馱戍馱奴惹捉阿伊捉覽戍盎柵左拏(引)尾阿伊耽呬吤薩囉(引)縛阿尾鉢捉阿伊末隸野吤翁努嚕末吒伊顊捉末多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於呬嚕迦相勿應妄念心生愛樂相續觀想又金剛明妃及瑜儗尼等如諸佛毋是金剛歌舞而常真實護持自身及餘眷屬此諸世間所持誦處能生信愛是故於此極生尊重如月愛相勿復疑惑時金剛藏白佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而能出生一切相應譬若虛空無有窮盡佛言如是如是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生方便佛言謂此輪壇以自威力加持次第名菩提心出生方便世非世俗有二種相如俱那花處白月影世間妙樂亦復如是謂佛菩薩如是住持信解輪迴無復涅槃所說色聲等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴瞋等是輪迴即以是法而名涅槃謂無癡是涅槃無迷亂是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心以具相童子是上種族性行調柔殊妙莊嚴以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養於自他身成就義利又金剛蓮華而作相應出生次第不應遠離以蓮華器或白螺貝而作甘露如是正理有大力能即無我明妃以

大印曼拏羅住臍輪中從阿字音自性及彼提字說是勝慧出生相應次第非長短方圓而俱生喜如是出生受用妙樂及與大印而得成就彼色聲香味觸法界自性智慧方便及大妙樂即彼輪壇五智自性謂大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智清淨法界此無我明妃法界本性如我爲曼拏羅王等無有異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出生諸佛聖賢唯佛世尊先爲我等說是戒相佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方便學處此內外戒我今開示以阿字理趣祕密三摩鉢底令煩惱縛外不現起了知法報化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂出生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出變化身法身輪者依一切有部律宣說法故報身輪者依正量部律爲所受用一切飲食味故大樂輪者依大衆部律住妙樂故世尊分別四種不動果等以勝慧業而作教誡是法輪者如其受用說無所動而得大果於妙樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果報是等義類說名聖胎爲遊止處若人心離貪等設處胎藏如被法服觀所生母即諸佛母慈愍訓育曲躬禮敬如親教師猶我往昔順生世間從阿字輪出生欱字圓頂潔膚若苾芻相又衆生十月始生地上我於爾時滿十地行大自在位故阿字門積集衆生如佛無疑爾時無我明妃等聞佛語已心生疑惑得大恐怖悶絶躃地時會見已語金剛明妃等言是地水火風空此五大種唯佛知覺時無我明妃如夢所聞從地而起白言世尊如

是衆生云何爲諸垢染之所覆藏能除是等名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如無智人飲栟囉拏藥極生惛醉若離癡愛是即解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出離方便斷無明縛不生執取於天人阿脩羅地獄餓鬼畜生起大覺悟無衆生相當成正覺又糞穢諸蟲常樂自體而尚不知有天人等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正覺設旃陁羅諸殺業者是人無智愚夫執著不知是行爲極癡冥於六趣中發行取有支之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑說卜葛西明妃是即地界彼堅硬體是即癡義佛言身依心出生若於餘處定不可得是故毗盧遮那如來部說設嚩哩明妃是即水界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若於餘處不應現起是故阿閦如來部說贊拏哩明妃是即火界即貪理趣佛言說貪愛火以赤色爲自相由貪起兩舌故寶生如來部說努彌尼明妃是即風界本尊理趣佛言由貪故起嫉妬不空成就如來部如是遨哩明妃陬哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃亦如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復次無我菩薩於平等相爲利衆生請問末隣大供養真言句時金剛薩埵於諸衆生令護他命爲作障者一切頻那夜迦說末隣大供養明曰

唵印捺野摩惹羅惹刹普嚩嚩喝尼(合一)嚩(引)喻囉刹賛捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多(引)栔遏吒薩鉢伊喃末隣遾惹仍伽補澁波(合二)度

引波莽引娑引尾觀喃合二盎喝歌引惹薩嚩
娑引達侃底枯尼㘑痆枅引捺唵引遏歌引
嚕引牟抗薩哩嚩合二達哩摩引二合拏摩鞹身切
那庚合二怛半合二那怛嚩合二多唵引阿引吽引
發吒半音薩嚩引二合賀引

如是末隣大供養明善解瑜伽者供養一切部多等得大吉祥若求信愛護世諸天生大歡喜若作降伏速破寃敵若作鉤召能遣諸魔若作息災增益得大富樂相續不斷復次金剛藏言如來先說地行空行明妃我今不知當何部主佛言爲身語意三密輪中以我住處及無我菩薩住上中下此中開示部有三種五種或開六種即五如來爲對治彼貪瞋愚癡兩舌嫉妬又於五種隨其次第觀想出生金剛薩埵清淨妙樂又三種者即如來部蓮華部金剛部爲對治彼貪瞋癡等又復一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相對治瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王開示一切本尊一切自性身曼拏羅住極妙樂金剛心種子出生一切自相曼拏羅王一十六臂八面四足帶髑髏鬘現忿怒相執持五印得大無畏時無我菩薩白如是言我先不知是曼拏羅一十五位眷愛種智願爲我說時金剛王如是嗟咨持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼拏羅輪四隅四門及金剛線珠纓半纓無量雜寶間飾莊嚴以我吽阿字種智放青色熾盛光燄出生八面一十六臂足踏四魔現忿怒相帶髑髏鬘及妙瓔珞得大無畏住日輪

中立如舞勢頂戴善巧金剛杵黑色忿怒以灰塗身口誦吽發吒字入樂寂靜離煩惱縛妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那華左面紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青黑色共二十四目如是相續復入樂嬉戲三摩地從嗲字門出生遨哩明妃住於東門復入滿他那相應三摩地從尊字門出生陬哩明妃住於南門爲護門者復入金剛蓮華相應三摩地從鍐字門出生尾多哩明妃住於西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出生渴三摩哩明妃住於北門爲壞魔者從奔字門出生卜葛西明妃住伊舍那方復入滿他那相應三摩地從商字門出生設嚩哩明妃住火天方從賛字門出生賛拏梨明妃住羅刹方從農字門出生努彌尼明妃住風天方爲樂忿怒者

爾時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不現彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養地大遨哩明妃曰

善哉金剛王　速起大悲意　欲護諸衆生
不應住空性

水大設嚩哩明妃曰

起空空智主　住空非利樂　爲求成就者
不應住空性

火大賛拏梨明妃曰

云何住空性　而不見方所　我請大悲尊
速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰

我知空智心　身從幻化有　不斷大悲者
勿作如是意

時空智大金剛王復從吽阿字種智出現大金剛身柔輭智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒微笑得大無畏內懷悲愍希有寂靜勝味理趣現九種舞戲左右一十六臂各各持一大蓮華器所謂地水火風日月多聞天王及睒摩天主象馬渴囉牛馲駝意生師子貓兒足履地上作期尅天阿脩羅勢邀哩明妃右手握寶刀左手持磨竭魚陬哩明妃右手持奎樓鼓左手持嚩囉賀尾多哩明妃右手掌龜左手執蓮華器渴三摩哩明妃右手持蜃龍左手執蓮華器卜葛西明妃右手持師子左手執鉞斧設嚩哩明妃右手掌比丘像左手持錫杖贊拏哩明妃右手持八輻輪左手執犁具努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期尅印

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半跏趺立如舞勢二臂三目竪忿怒髻皆用如前五印莊嚴遨哩明妃黑色阪哩明妃紅色尾多哩明妃黃赤色渴三摩哩明妃綠色卜葛西明妃帝青珠色設嚩哩明妃珂月色賛拏哩明妃虛空青色努彌尼明妃具種種色又諸明妃足履八魔謂梵釋那羅延大自在吠濕嚩多尾怛那乃哩底毘摩質多羅天等各以最上供具於金剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言是大祕密及信愛法鉤召諸龍天阿蘇羅以何等真言期尅摧伏諸難調者時金剛王答如是言汝聽我說是妙樂輪諸佛菩薩我及餘處不妄開示若有如實金剛薩埵等於是真言無少悋惜如是慇懃當為汝說先以熾盛華鬘周徧間錯粉布曼拏羅已於金剛藏為授灌頂用上妙黑色脂麻麤聲加持念發吒一萬遍於空智金剛相應即得鉤召一切念十萬遍是人諸有所作於瑜伽相應離諸疑惑即說真言曰

唵(引)尾捺(引)喃(引)阿(引)顊載嚩(引)哩馱(二合)賛涅哩(二合)訥普始眈鉢室左(引二合)捺瑟吒(引二合)那那(引)曳底氷(甲孕切)吳哩馱(二合)計設末哩多(二合)摩泥撥覩哩吻(二合下尾顊切)設底泥怛囉(引二合)野怛捺努數疕(尼轄切)設普惹(引)野訖哩(二合)瑟拏(二合)蕯(仁際切)牟怛嚩補熾(引)葛播(引)羅摩(引)賴(引)歌馱(引)哩尼阿馱摩(二合)怛骨嚕(引二合)囉唧多(引)野阿哩提(引二合)耨能瑟致哩(三合)乍摩

引囉野摩引囉野歌引囉野歌引囉野怛哩
惹合二野怛哩惹合二野成引沙野成引沙野薩
鉢多合二娑引誐囉引那滿馱滿馱那引誐引
瑟吒合二歌那屹哩合二恨拏合二屹哩合二恨拏合二
設咄嚕合二那喝訶引呬醯引虎呼二引奚引孩
胡䗁引憾引憾郝發吒半音薩嚩合訶引
復次無我菩薩閣是智所至處相應起適悅
意悶是最上堅固祕密妙曼拏羅爾時大智
調御師生大歡喜住三摩呬多以金剛蓮華
大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四
峯樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧
光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉畫以寶末
或五粉末寒林塼炭末中位畫八葉蓮於臺
蘂中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫
師子火天方苾芻像乃哩底方畫輪風天方

金剛杵東門寶刀南門奎樓鼓西門畫龜北
門畫龍明妃色相已如前說是名八種幖幟
中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最
勝頸繫妙繒揷鉢羅嚩吉祥樹枝入五寶末
及五穀等一切圓滿廣說如眞實攝曼拏羅
儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大
明如十二或十六童子相瓔珞妙繒殊勝嚴
飾謂惹那末佗哩訥呬多末佗尼摩摩寫末
哩耶摩覩末佗尼是名八種大明修瑜伽者
先以龍腦水散洒供養已於是八種速獲成
就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服爲
解脫故以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之如
實相應然後於中夜分引諸弟子入火壇中
除去面衣視曼拏華所隨處爲作灌頂爾時
灌頂阿闍梨如其爲說別別行相稱讚供養

亦說是爲牟尼如來清淨學者如是遠離貪等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示復次無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一剎那頃云何如是說名本尊以偈答曰

是法非三世　非輪迴涅槃　無自亦無他
斯最上大樂　如人自舉手　拇指及無名
二指豎相捻　二報斯決定　如本無是相
云何生有想　設後智生時　如啞所受夢
此最勝邊際　由遠離貪故　依空實際中
是即名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

復次五印我今當說謂頂相寶輪者唯常敬禮教授阿闍梨及自師尊耳寶鐶者不樂聞說持金剛者及自師尊一切過失麤惡語故頸寶鬘者唯常誦持大明呪故手寶釧者乃至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶者遠離一切欲邪行故以五佛印常所印身是則清淨

復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就者受三昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繒帛清淨細密擇去髮毛以蓮華器成五彩色於像幪下畫自師尊或先以絲線加持供養如其大小織作幪樣復以廣大三昧耶相應加持於黑月分十四日或空寂舍中日分時起勇悍心以上味法食服妙繒綵爲解脫故衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌壓穢故作淨相然後求一具相童子性行調柔衆所愛敬住於左邊散妙香華爲成就者

飲食品第十七

復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十二指書此經者亦令受三昧耶戒用最上香

墨或復刺血以骨爲筆又此經及前幢像或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴或置餘部大乘經中容令護持復次飲食我今當說或眼目脩廣如是人來於曼拏羅所以上味法食而供養者於諸義利而獲成就或塚壙間清淨山林衆所住處及大海岸如是飲食布座九位以虎皮爲座或寒林衣中位分布空智金剛諸瑜儗尼等隨知方隅安虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養於眷屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華器滿中盛酪作蓮華印契手奉自師尊作大禮敬取已自食獲大福報求成就者當如是恭敬

教授品第十八

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹長亦不矬陋不白不黑如蓮華敷具諸相好或出入息如青蓮香身腋汗濡如出微妙栴檀沉水悉羅訶等及妙華香智者如實應善觀察又復尊重不樂戲笑出言慈愛意處寂靜髮紺殊妙諸相具足於如是法器速獲成就時無我菩薩問言於俱生喜及自本誓云何奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空智及自師尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴誦持深法

復次無我菩薩重白佛言是惡人輩多諸弊惡云何教授佛言應先布薩淨住律儀教授經法瑜伽觀行大毘婆沙及中論等一切真言理趣如實知已然後爲說吉祥金剛空智

復次欲作降伏法者向佛如來及自師尊先

作白巳如其所見極惡衆生毁佛形像破滅聖教令生意樂作彼觀想頂踵顛倒是人首飾速生顫動行道路中思入火聚心火種子應時現行如是見巳刹那降伏是大儀軌不須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就又此所說清淨最上最勝祕密於其成就不應分別得大罪咎猶如大寶光明鬘聚於此通達或未通達及不相應悉生愛樂若於三寶功德著世五欲是不清淨譬如得淨甘露轉成毒藥衆生輪迴及佛彼岸體無二故復次聽我所說於祕密乘出生行相謂信愛眼者即大悲所生身黒色者慈心所現四足者四攝事所生八面者八解脫所生一十六臂者一十六空所顯五印者即五如來所生忿怒相者摧伏諸難調者所起乃至皮骨脂肉血脉等相即四明妃七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰

唵引阿吽引發吒半音薩嚩引二合賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今開示禁止法用乳汁以水精爲念珠信愛法用瑿拏摩藥以赤栴檀爲念珠二種降伏法並用悉羅訶香以木槵子或水牛角爲念珠忿怒法用白米飯以真珠爲念珠鉤召法用四種妙香以末囉多木爲念珠發遣用麝香或自止出入息以碼磁爲念珠又求雨法及忿怒法並真珠爲念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九

鈷杵黑色相者於阿閦如來部而爲本尊手如輪相大白色者毘盧遮那如來部而爲本尊如蓮華文紅色相者無量壽如來部而爲本尊如寶劍相大綠色者不空成就如來部而爲本尊如妙寶珠金色相者寶生如來部而爲本尊淡黃色者金剛薩埵部而爲本尊修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不生悔慢即諸如來之所建立時無我菩薩聞是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜方所而自安住若諸求成就者依如上說飲食衣服及諸法具清淨莊嚴常修禮敬悉獲如來廣大成就爾時金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿闍梨　普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴　安住金剛大壇界
以我祕密灌諸頂　由灌頂故心所持
如佛菩提大導師　成就無邊真法子
哀愍哀愍大薩埵　極哀愍故受供養
善巧無邊色相中　隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空　離諸塵染體清淨
是稱慈父解脫門　斯大智中希少分

加持金剛蓮華真言曰

唵(引)鉢訥摩(二合)蘇珂(引)馱(引)囉摩訶(引)囉(引)誐蘇龕捺捺撥覩囉(引)喃捺婆(引)摩葛尾說吽(引)吽(引)歌哩也酤嚕薩嚩(二合)彌唵(引)嚩惹囉(二合)摩訶(引)按(奴回切)沙撥覩囉(引)難捺拏(引)野各渴誐目鎧葛囉素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩闍(二合)酤囉薩嚩(二合)彌尸囉細唵(引)歌(引)嚩覽緊撥梨計(二合)阿(引)歌犖(力角切)

復說伽陀曰

若不知空智　超勝諸儀軌　希求染欲心
順世間輪轉　彼彼部出生　隨現諸色相
是故瑜伽者　供養悉明了　若親近一切
彼成就吉祥　回向大深心　自他俱利樂

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

音釋

厠初吏切　爹端耶切　兀五忽切　嬈乃了切亂也　蠱果五切蠱毒也　蜃時軫切似蛟無足蚍所化也　蠕乳兖切蟲動貌　矬才何切矮也

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種莊嚴如是嚴飾供養悉是如來神通變化爾時會中有如是阿閦寶生無量壽不空成就等如來爾時大毗盧遮那如來胎藏於四面門出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖復有忿怒明王與其眷屬唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等復有天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等無數之衆俱來在會圍繞世尊爾時大毗盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度衆生爾時大毗盧遮那如來於大會中觀

彼金剛手菩薩已放大光明照於衆會時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝著地合掌作禮而白佛言何因何緣如來放大光明若無因緣佛非放光我見此光心生疑惑時會大衆懷疑亦然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網

爾時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請已告言我今放光欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中上中最上能善安樂一切有情如是說已即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法復次持明行人以吽字爲大智想此吽字化成焰鬘得迦忿怒大明王光如劫火身作大青雲色六面六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金剛面各三目以八大龍王而爲嚴飾虎皮爲衣髑髏爲冠乘於水牛足踏蓮華鬚赤黃色有大辯才頂戴阿閦佛自在而坐大惡相顧視正面笑容右面黃色舌相出外左面白色齩脣是妙吉祥菩薩化身右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羂索復豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓於此明王下想諸天魔怖畏作禮身有日輪圓光變化諸佛如雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐卧常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此名能成壞大智金剛調伏三摩地復次世尊大毗盧遮那如來爲一切如來之首入大智

大毗盧遮那如來金剛三摩地從定出已以
三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明
曰
曩莫悉底哩三合中一字丁逸切嚩日囉二合引赦引一唵
引揭切身揭二佉引呬佉引呬三薩哩嚩二合訥
瑟吒二合四薩捶那摩迦五阿西母娑攞六鉢
囉成七播引舍賀娑多二合八撥覩哩部二合惹
九撥覩哩目二合佉十沙吒左二合引囉拏十一阿
誐蹉阿引誐蹉十二薩哩嚩二合訥瑟吒二合十三鉢
囉二合引拏引鉢賀引哩拏十四摩賀引尾覲曩
二合十五伽引怛迦十六尾訖哩二合路引曩曩十七薩
哩嚩二合部引多十八嚩商羯囉十九阿吒吒賀引
安二十曩引祢祢引二十一麼也二合引伽囉二合左哩
摩二合二十二你嚩引娑曩二十三俱嚕俱嚕二十四
薩哩嚩二合羯哩摩二合覲曩覲曩二十五薩哩嚩
二合滿怛囉二合引頻那頻那二十六波囉母捺囉
二合引二十七阿引羯哩沙二合野二十八阿羯哩沙二合
野二十九薩哩嚩二合部引旦引三十你哩摩二合他
三十一你哩摩二合他三十二薩哩嚩二合訥瑟鷗二合
引三十三鉢囉二合吠引武毎切舍野三十四鉢囉二合吠引
舍野三十五曩拏攞滿提曳二合引三十六吠引嚩薩
多三十七唅去尾旦引怛羯囉三十八俱嚕俱嚕
三十九摩摩引迦引哩煬二合四十賀曩賀曩四十一
那賀那賀四十二鉢左鉢左四十三摩引尾藍麼
野四十四摩引尾藍麼野四十五摩摩三摩野四十
六摩努娑摩二合囉四十七吽引吽引四十八發吒半音
發吒半音四十九娑怖二合引吒野五十娑怖二合引吒
野五十一薩哩嚩二合引商引五十二波哩布引囉迦
五十三呬引呬引娑誐鍐五十四緊唧囉引野洗
五十五摩摩薩哩嚩引二合哩他二合五十六娑引達

野娑嚩引二合賀引五十七
爾時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸佛大威德菩薩歎未曾有唯念大金剛毗盧遮那佛如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世如是持明者依法結界能除諸惡而爲最上復次持明者作成就法當用自死人髑髏取只一片圓滿而成者及兩耳通過者堪爲作法若兩片成髑髏及兩耳不通過不堪作法取設咄嚕足下土爲泥作設咄嚕形入於髑髏內持明者以足蹋之誦此大明勾召速來依此觀想而自降伏爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復說無能勝大忿怒明王觀想法鉢囉[梵字]字爲大智觀想鉢囉[梵字]字化成無能勝大忿怒明王三面各三目六臂身黃色日輪圓光廣大照耀自在而住以八大龍王爲莊嚴正面笑容右面大青色微有忿怒相左面白色齩脣現大惡相右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執羂索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓如是觀想而作成壞之相頂戴阿閦佛若依法持誦速成正覺此名無能勝大智金剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如來說此觀想已入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地從定出已以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多没馱引喃一引曩謨引囉日囉二合骨嚕二合馱引野二摩賀引能瑟吒嚕引二合怛羯二合吒三陪囉嚩引野四遏西毋娑攞五鉢囉戍播引舍六賀娑跢引二合野七唵引阿蜜

哩(二合)多(八)軍拏梨(九)朅朅(十)佉(引)呬佉(引)呬(十一)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合十二)滿馱滿馱(十三)賀曩賀曩(十四)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合十五)尾娑怖(二合引)吒野(十六)尾娑怖(二合引)吒野(十七)薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合十八)尾曩(引)野劒(引十九)摩賀(引)誐拏鉢底(二十)吽(上聲)尾旦(引)怛羯囉(引)野(二十一)吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引二十二)

爾時世尊大毗盧遮那如來說此無能勝大忿怒明王大明已一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗盧遮那佛復次持明者作成就法用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形持明者以足蹋之依法誦此大明以吽𑖮𑖳𑖼字發𑖣𑖘𑖿字與明同用亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕復次觀想法吽𑖮𑖳𑖼字爲大智觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王三面各三目八臂正面笑容右面大青色舌相出外如金剛杵左面黃色利牙齩脣虎皮爲衣右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執迦那野第四手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手持蓮華第四手執弓觀想如成壞相能變化無數頂戴阿閦佛若依法觀想必得成就此名最上馬頭金剛三摩地爾時寶生大金剛如來入寶化大智金剛三摩地從定出已說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)吽曩哩胝(二)吒吽(引)吽(引二)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引四)

爾時世尊大毗盧遮那如來說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已諸佛菩薩皆悉讚歎

囉叉娑部多拏枳你娑建馱諸宿曜等悉皆驚怖恐畏顫掉彼持明者依法持誦而作一切成壞之相復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法吽[illegible]字爲大智觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王大青雲色三面六臂面各三目正面笑容右面白色左面黃色作忿怒相齩唇右足踏諸魔左足踏蓮華右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴阿閦佛具大神通能降一切魔變大慈悲雨如是依法觀想除一切魔此名最勝大金剛三摩地爾時世尊無量壽大金剛如來入無量功德寶藏大金剛三摩地從定出已說此尾覲難得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引一)跢(引)嚕攞(三)尾嚕羅(四)薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛迦(五)入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六)遏吒吒賀(引)娑(七)計(引)娑里(八)娑吒(引)誅波(九)鶻迦(引)囉(十)嚩日囉(二合)祛囉你哩伽(引)(二合)多(十一)左里多(十二)嚩蘇馱(引)怛攞(十三)你濕嚩(二合)娑(十四)摩(引)嚕娖得吒(二合)鉢多(二合)(十五)達囉尼(引)(十六)達囉毗(引)沙拏(十七)遏吒吒賀(引)娑(十八)阿波哩彌多末攞(十九)波囉(引)訖囉(二合)摩(二十)阿(引)哩也(二合)毗(引)多(二十一)部(引)多誐拏(二十二)達踰(二合)始多(二十三)沒馱(亭夜切)沒馱(二十四)賀野誐哩(引)(二合)嚩(二十五)佉(引)那佉(引)那(二十六)鉢囉滿怛囕(二合)(引二十七)親那親那(二十八)悉地孕(二合)彌(引)祢舍(二十九)阿(引)吠(引)舍野(三十)薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(三十一)必舍(引)左喃(三十二)薩哩嚩(二合)誐囉(二合)呬(四)(引)

數阿鉢囉二合底賀覩引娑嚩三十三嚩日囉二合
能瑟吒囉二合緊唧囉引野洗三十四伊難訥瑟
吒二合誐囉二合憾三十五訥瑟吒二合薩哩謗二合嚩
引三十六度曩度曩三十七摩他摩他三十八摩吒摩
吒三十九鉢吒鉢吒四十播引吒野播引吒野四十
一滿馱滿馱四十二沒馱達哩摩二合四十三僧伽
引努倪也二合引旦四十四羯哩綌俱嚕尸伽嚂
二合四十五賀野佐哩二合引嚩引野發吒半音四十六
嚩日囉二合引野發吒半音四十七嚩日囉二合誐引
怛囉二合引野發吒半音四十八嚩日囉二合你怛囉
二合引野發吒半音四十九嚩日囉二合能瑟吒囉三合
引野發吒半音五十嚩日囉三合祛囉引野發吒半音
五十一嚩日囉二合祛囉五十二你哩伽二合引多曩
引野發吒半音五十三波囉滿怛囉二合尾曩引設
曩引野發吒半音五十四怛嚹二合路枳也二合五十五

娑煬羯囉引野發吒半音五十六薩哩嚩二合羯哩
彌二合引數五十七阿鉢囉二合底賀路引野發吒
半音五十八嚩日囉二合俱攞五十九怛囉二合引娑曩
羯囉引野發吒半音六十吽引吽引吽引六十一發吒
半音發吒半音發吒半音六十二

爾時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大
忿怒明王大明已時大衆會悉皆驚怖唯念
大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者
觀想掌內有蓮華於蓮華中想其吽字有
大熾焰徧滿如是依忿怒明王三摩地能除
三界一切諸毒復次世尊大毗盧遮那如來
說此不動尊大忿怒明王觀想法憾字爲
大智觀想化爲不動尊大忿怒明王眇目童
子相六臂三面各三目作童子莊嚴正面笑
容右面黃色舌相出外上有血色左面白色

忿怒相而作吽字聲身作翡翠色足蹋蓮華及寶山立作舞勢能除一切魔徧身熾焰日輪圓光右第一手執劍第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠是阿閦如來所化廣大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想無上菩提不久成就此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如來入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)阿左攞迦(引)拏拏(二)曩吒曩吒(三)謨(引)吒謨(引)吒(四)娑吒娑吒(五)怛吒怛吒(六)咄吒咄吒(七)謨(引)賀謨(引)賀(八)娑賀娑賀(九)賀曩賀曩(十)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合十)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十)摩賀(引)末路(引)播(引)攞(十三)度曩曩度曩曩(十四)底尼底尼(十五)佉(引)那佉(引)那(十六)尾覲曩(二合引)摩(引)羅野(十七)摩(引)囉野(十八)訥瑟鴿(二合引)婆乞叉(二合)野(十九)婆乞叉(二合)野(二十)薩哩鏤(二合)俱嚕俱嚕(二十一)枳哩枳哩(二十二)摩賀(引)尾沙摩(二十三)嚩日囉(二合)娑怖(二合引)吒野(二十四)娑怖(二合引)吒野(二十五)吽(引)吽(引二十六)底哩(二合)嚩里多嚩誐曩哩多(二合)迦(二十七)暗(引烏當切)暗(引上同)暗(引二十八)欱(引呼郎切下同)欱(引)欱(引二十九)阿左攞唧(引)吒(三十)娑怖(二合引)吒野(三十一)娑怖(二合引)吒野(三十二)吽(引三十三)阿三滿底迦怛囉(二合)吒(半音三十四)摩賀(引)末攞(三十五)舍(引)怛野(三十六)三摩焬(三十七)鎗(引)怛嚩(二合引)欱(引)難(引三十八)戍迭覩路迦窣覩(二合三十九)沙也(二合)覩嚩日哩(二合四十)(引)曩謨(引)窣覩(二合四十一)阿鉢囉

二合底賀多末𠻬引毗藥二合四十二入嚩引二合攞野怛囉二合吒半音四十三阿婆賀曩莫婆嚩引二合賀引四十四

爾時世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已所有一切天龍夜叉囉叉娑緊那囉及諸魔等皆大怖畏如大火燒迷悶躃地唯念大毗盧遮那佛如是不動尊大忿怒明王能勾召諸天童女令皆怖畏速作種種所欲之事即是毗盧遮那如來神通所化復次大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王觀想法吽𑖮𑖳𑖽字爲大智觀想化爲吒枳大忿怒明王三面各三目六臂頂戴寶冠冠上有佛明王垂髮正面笑容右面黃色顰眉左面白色忿怒相齩脣身青雲色日輪圓光左右二手結於本印右第二手執金剛杵第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓足踏蓮華立如舞勢變化一切佛下面諸魔作怖畏彼持明者依法觀想速證菩提此名勾召一切最勝金剛三摩地爾時世尊毗盧遮那如來入普徧熾盛藏金剛三摩地從定出已說此吒枳大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引吒枳二吽引[口*弱]三

爾時世尊大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王大明已所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆迷悶不覺躃地復次說成就法時持明者依不空成就佛作法以右足蹋設咄嚕形發大忿怒相顰眉能勾召一切諸魔及破一切呪法令諸衆生發敬愛心故

爾時世尊不空成就大金剛如來說此你羅難拏大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化成你羅難拏大忿怒明王三面各三目六臂正面青色作笑容左面黃色右面白色齩脣身青雲色以八大龍王為莊嚴髮髻青潤頂戴於佛足蹋蓮華立如舞勢右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓日輪圓光變化諸佛如雲此名降除魔怨大智金剛三摩地爾時世尊不空成就大金剛如來入不空出生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地從定出已說此大你羅難拏大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)伊係曳(二合引)呬婆誐鍐(二)嚩日囉(二合)你(引)攞難拏(三)覲嚕覲嚕(四)攞虎攞虎(五)賀(引)賀(引六)虞盧虞盧(七)虞攞(引)波野(八)虞攞(引)波野(九)訖囉(二合)摩(十)訖囉(二合)摩(十一)婆誐鍐嚩(引)喻吠(引)誥(引)曩(十二)部(引)路(引)尸伽嚩(二合十三)那賀那賀(十四)那囉那囉(十五)嚩賀嚩賀(十六)鉢左鉢左(十七)鉢吒鉢吒(十八)播(引)吒野播(引)吒野(十九)摩吒摩吒(二十)摩吒(引)波野(二十一)摩吒(引)波野(二十二)薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)抳(二十三)親那親那(二十四)頻那頻那(二十五)婆乞叉(二合)婆乞叉(二合二十六)彌(引)那摩寫(二十七)嚕提囉滿(引)娑(二十八)彌(引)那摩惹(二十九)嚕提囉必哩(二合)野(三十)伊係曳(二合引)呬婆誐鍐(三十一)薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)你(三十二)薩哩嚩尾你也(二合引)你(三十三)薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)抳(三十四)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合引)抳(三十五)薩哩嚩(二合)暮攞誐囉(二合)賀(引三十六)賀曩賀曩(三十七)吽

惹畔惹三十八摩哩那二合摩哩那二合三十九伊難彌引迦引哩煬二合娑引達野四十吽引你引攞引野四十一你引攞嚩日囉二合難拏引野四十二覩嚕覩嚕四十三尾覲曩二合尾曩引野迦四十四曩引舍迦引野四十五虎嚕虎嚕四十六袮引鉢多二合贊拏引野四十七薩哩嚩二合設咄嚕二合赦引四十八紇哩二合那野引你閉引拏野四十九親那親那五十尾你也二合引喃引砌引那迦吽引五十一尾你也二合喃引始瑟吒二合羯哩摩二合娑摩二合囉五十二三摩煬五十三嚩日囉二合達囉嚩左喃引五十四摩哩摩二合引抳你訖凌二合多野五十五吽引吽引五十六賀曩賀曩五十七那賀那賀五十八覩嚕覩嚕五十九俱嚕俱嚕六十虎嚕虎嚕六十一癹吒半音癹吒半音六十二吽引吽引六十三訖哩二合旦引怛曳引六十四袮引嚩哩始六十五尾捺囉二合引鉢曩迦引野六十六賀曩賀曩六十七嚩日囉二合難抳引曩娑嚩二合引賀引六十八

爾時世尊不空成就大金剛如來說此你羅難拏明王大明已所有十方刹土一切魔宮皆大震動唯念三金剛大毗盧遮那佛彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就若持此大明八百徧能殺一切魔冤復次說大力忿怒明王觀想法吽𑖮𑖳𑖽字爲大智觀想化成大力大忿怒明王三面各三目八臂身作青雲色以八大龍王而爲莊嚴熾焰徧身髮皆豎立目作大赤色頂戴阿閦佛正面笑容右面金色左面白色齩脣足蹋蓮華作大忿怒相諸天怖畏馳散諸方日輪圓光右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執劒第四手執箭左第一手執羂索豎頭指第二手

持般若波羅蜜多經第三手執骨椋第四手執弓變化諸佛如雲此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地爾時世尊阿閦大金剛如來入普徧變化莊嚴大金剛三摩地從定出已說此大力大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引吽引吽引吽引二發吒半音發吒半音發吒半音三唵引唵引沃佗囉二合戍引攞播引抳四吽引吽引吽引五發吒半音發吒半音發吒半音六唵引吤蹁二合引底你哩曩二合引那七吽引吽引吽引入發吒半音發吒半音發吒半音九摩賀引末攞引野娑嚩二合引賀引十

爾時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王大明已一切天魔悉皆怖畏唯念大毗盧遮那金剛如來持明者誦此大明能施一切願乃至止雨求雨無不隨意復次大毗盧遮那大金剛如來說此送婆大忿怒明王觀想法吽𑖮𑖳𑖽字爲大智觀想化爲送婆大忿怒明王身大青色以左右二手結於本印右第二手執劒第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓此大明王於三界之內威力最勝爾時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引送婆你送婆吽引二佗哩二合恨拏二合佗哩二合恨拏二合吽三佗哩二合恨拏二合引鉢野四佗哩二合恨拏二合引鉢野吽五阿引曩野護娑誐鑁引六尾你也二合引囉引惹吽引發吒半音七

爾時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女悉皆驚怖捧明王足唯念大智大毗盧遮那佛而此大明

有大威力能爲金剛索金剛鉤鉤牽一切天女等無不速來於鉤召法中此明最勝爾時世尊大毗盧遮那如來復説嚩日囉播多羅大忿怒明王觀想法度[illegible]字爲大智觀想化成嚩日囉播多羅大忿怒明王身白乳色六臂右第一手執金剛杵第二手執金剛鉤第三手執箭左第一手執羂索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓作調伏一切阿蘇囉相爾時世尊大毗盧遮那如來説此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰

唵引吽蒞一薩哩嚩二合播引跢引攞乃但也二合誐拏二吽引吽引吽引發吒半音三

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來説此十大忿怒明王各有三面面各三目目大赤色作忿怒顧視相以黑色難那龍王及俱梨迦龍王繫於髮髻以金色得叉迦龍王爲耳環如赤金色摩賀鉢訥摩龍王爲手釧以白色羯哩俱吒迦龍王爲絡腋如紅蓮華色嚩蘇枳龍王爲繫膂白色如螺鉢訥摩龍王爲足上鈴鐸如是八大龍王以爲莊嚴如是十大明王皆作大惡相以虎皮爲衣髑髏爲冠髮髻豎立作赤黃色頂戴阿閦如來各有日輪圓光及座正面笑容右面微現忿怒相左面大惡相利牙齩脣顰眉立如舞勢如是持明之者依法觀想一切所願無不成就

佛説幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀想儀軌經

音釋

巘語偃切 齩五狡切齧也 赧奴板切 佉丘迦切 鷂苦咸切

煬音陽 鏺亡敢切 顫音戰動也 祛去魚切 憾胡紺切 眇弭沼切一目小也

鈐年含切 弱音弱 抳乃倚切 紇下沒切 釧尺絹切鐶釧也

絡腋絡音落腋音亦肘腋也

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

曼拏羅分第一

爾時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今為欲利益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉陪囉嚩為利益者恣汝宣說時陪囉嚩受佛勅已即於一切人天之會現大惡相演說一切成就之法若有持明之人為欲修習我此法者先於一切衆生發於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌頂得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就

復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存狠戾破滅三寶毀謗大乘及秘密法以輕慢

心逾越三昧於諸有情輙生危害如是之人當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情具衆善人輙作是法爲惱害者當來感果入於號叫大地獄中受於衆苦經無量劫持明之人當須遠離如是過惡方可修習作曼拏羅求諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝地勝地者所謂大自在天像前或山頂或空舍或諸天祠或毋鬼廟或尸陀林或河岸或大樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如是諸勝地已乃於此地建曼拏羅求諸成就成就法者所謂息災增益敬愛調伏乃至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖劒眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃至降龍等法如是諸法持明之人若是專註依於儀軌定獲成就復次持明人建曼拏羅者於前所得勝地當依摩呬沙目佉法於尸陀林取夜分時躶身被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重樓以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢旛華鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於輪中心分擘九位作圓月相唯開一門餘門作閉相於輪中心安一舍嚩東位安室囉南位安賀娑多西位安頞怛囉北位安波捺東北隅安羯播羅東南隅安撥沙迦西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輪羅苾曩布嚕沙以如是標幟安於輪中次於輪外東方安羯吒哩頻尼波羅没娑羅措哩迦迦拏野葢俱舍等南方安俱茶囉設囉誐捺揭楕誐作訖囉播舍等西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦馱

努健吒馬多羯哩鉢吒北方安多哩惹禰帝哩鉢多迦誐惹挼哩摩嚩日囉没捺誐囉軍多阿儗你軍拏等於四門四隅安摩賀吠多羅當用摩賀設嚩油然燈曩囉佉囉烏荼悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿説嚷弭沙没哩誐蘇迦囉等必尸多為食獻曼拏羅復用訖哩馱囉烏路迦迦羯細曩嚩迦室致婆娑囉娑摩喻囉摩賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食復獻曼拏羅如是持明人於獻食時虔心專註乃至作護摩時出生皆亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴并巳四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠嚕左曩塗身裸形被髮於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅巳即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前巳持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝求何願我今與汝持明人白言我求聖劒及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩呬沙目佉法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦楝木汁曼陀羅華汁合和爲彩色以烏翅爲筆於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十六位中位畫陪囉嚩像面南裸形被髮於此像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復書十字大明爲界名字在中又書八吽字圍於彼名又於四隅書發吒字如是書已安髑髏內復以髑髏覆之後作三角爐以髑髏安上下用燒屍柴然火燒之持明之人作前大忿怒相以左足踏髑髏誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅復次如前用種種藥物合和於屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍名書之又用迦鵶殘食及吠嚕左曩塗於衣上後埋尸陀林中其設咄嚕亦速除滅若埋大樹下即爲發遣若大自在天像前即速脫愛別離苦若沉於水底即速禁伏若爲息災埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常復次持明人取屍衣書焰摩大明已於尸陀林中或四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自在天像前或囉惹門前於如是等處取土復用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形長八指將前大明安於心內復於形五處用人骨作橛釘之復用棘針於身分肢節徧刺已安在髑髏內復以髑髏覆之然後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土作焰摩形長一肘面大惡相有二臂右手執劒被髮於此焰摩心中安設咄嚕形取夜半

或日中時於燒屍坑中頭南覆面以深埋之其持明人還歸本處依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名至滿三日決定除滅若出彼形像用牛乳洗淨即獲如常復次同前用藥物等和合於麤忖努哩蟲皮上書十字大明後於設咄嚕足下取土及於毋怛囉處取泥相和塡於皮內用人髮繫後用佉囉毋怛囉及吠嚕左曩同入於一瓶內於燒屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩呬沙目佉法誦十字大明滿一日能令作遜婆此法不可解復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像作互相騎狀用水牛及馬血相和同前書大明安於牛馬心內埋在顊摩樹下然後持明人作觀想想彼設咄嚕愛別離於三日內定如所作復次同前於七處取白蟻聚土作駈駝形同前法書大明安駈駝心內持明人觀想邦字成於風輪如半月相在駈駝上又想設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執杖打趂彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然遠去復次持明人取芥子油於太陽直日以油塗於象身繫象於顊摩樹下却用蚌蛤刮取塗象身油後於大自在天廟中取擔燒之勿令作焰收此煙與前油相和塗設咄嚕足或衣等須臾遠去復次持明人取烏翅爲筆以烏血爲墨於樺皮上畫風輪於風輪中心書設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬沙目佉法作觀想向南放烏彼設咄嚕猶如烏飛須臾遠去復次持明人用大小便相和作設咄嚕像復用骨粖塗彼像身持明人於夜半時裸形入尸陀林中將前像段段截之

依摩呬沙目佉法於燒屍坑内或就焚屍火作護摩彼設咄嚕即自除滅復次持明人用前諸藥爲墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大明安像心内持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陀林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅復次持明人取烏皮或獯狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心内安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三業大明淨三業已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得無我已稱眞如理觀於賢聖及於自心想出邦字邦字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏羅上想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大光明徧往十方無邊刹土照於彼土佛及菩薩乃至持明王等於彼刹土普照耀已還復入於日輪之内如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別在日輪内放大光明照耀百千由旬又想吽字黑色現日輪上有五色光周徧圍遶復想光中吽字變成大金

剛杵黑色有大光明復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相好光明圍遶復想如是諸佛如來各度衆生皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵內又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩而有九面第一正面如摩呬沙目怯相作大黑色於右邊設哩誐上有三面中面青色右面赤色左面黃色皆忿怒相左邊設哩誐上亦三面中面白色右面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩誐中間作第八面大赤色忿怒相次上作第九面作忿怒童子相黃色頭有五髻作童子莊嚴如是九面皆有三目現大惡相或大笑相吐舌外出眉相顰蹙裸身大腹頭髮竪立象皮爲衣髑髏莊嚴具三十四臂右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執斧第七手執槍第八手執羽箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執揭椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執金剛骨朶第十五手執劒第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒迦第四手執人足第五手執羂索第六手執弓第七手執頻怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執籤人第十二手執火爐第十三手執撥沙迦第十四手作期剋印第十五手執旛第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駱駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲

烏第二足踏獯狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏你怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鶴身有光焰猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪囉嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處屏絕異境正念專註稱眞如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無差謬者於一切法決定成就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直隨索便與不得詶價得畫匠已持明之人方可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇日起首作幪畫像除持明人及畫匠外諸餘之人並不得見若令人見作法不成大金剛陪囉嚩相者一身九面裸形黑色三十四臂一十六足第一面者黑色摩呬沙目佉相右邊設哩誐上有三面中青色右赤色左黃色皆忿怒相左邊設哩誐上亦三面中白色右

煙色左黑色二設哩誐中間畫第八面赤色於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執朅椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執骨朵第十五手執利劒第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒第四手執人足第五手執羂索第六手執弓第七手執頞怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執戟人第十二手執火爐第十三手執摋沙迦第十四手作期剋印第十五手執旛第十六手執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駞駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲第二足踏焦狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩鳥第六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱曩鳥第八足踏娑囉娑於像前畫尸陀林中有種種囉叉娑鬼神吠多拏等又畫尼俱陀樹樹上有懸掛人屍及有戟屍復於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人裸身被髮以髑髏爲冠以五種甘露樂塗身手持拏摩嚕迦及髑髏朅椿誐等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陀林相如是畫像畢已將此幢安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數

珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幪像不得寄於他人亦不得輙於人前開展令人瞻見持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和爲香於幪前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就

護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須預前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護魔物獨往尸陀林中依法求其成就得悉地已此後隨意作一切法復次持明之人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明人當得摩賀三滿多復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想已身爲陪囉嚩手執鉤及羂索復想此身中化出妙吉祥往彼所降人處牽引彼人來入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得災息復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白秔米酥相和日三時作護摩千徧速得增益復次持明人欲作調伏者用孔雀獯狐蛇烏馬水牛等必尸多及頭

髮穀糠等物爲藥於燒屍火内稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃陀羅家取火於自舍内稱彼名誦大明作護摩者於七日内亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏復次持明人爲設咄嚕者當用人骨吠嚕左曩誐囉捺娑羅拏濕嚩那羅拏及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日内除滅或於深密寂静之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駞駝糞以酒相和持明人裸形被髮入尸陀林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前巳將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒曼陀羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護摩一百八徧亦速來降伏及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分時作護摩七日内一切人降伏復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛哩皆來降伏復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒佉你羅木柴用脂麻及白秔米以金剛水和作護摩七日自來降伏親近承事復次作勾召用芥子作彼

像於佉你囉木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你囉木火中作護摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習此觀想令其精熟然後作法復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想囉字得分明現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕裸形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劒斷截設咄嚕身血肉而噉食之其設咄嚕決定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已即同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏顫掉相又想有惡羅剎食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅復次持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已即變成半日風輪想設咄嚕在風輪上裸身被髮羸弱之相持明人想自身如摩呬沙目佉亦在風輪上次想風輪變成駞駝想設咄嚕乘駞駝南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣復次持明人依摩呬沙目佉法端坐觀想設咄嚕或乘鷲或乘烏復想有焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向南作如是想經於七日發遣一切無不去者復次持明人爲與除解蛇蠱大毒者即先觀想自心成八葉白蓮華上想有第三音字刧變成已身白色復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌

被蠱之人又想八葉蓮華於八葉中現八大龍王於龍眼中復出甘露灌蛇蠱人身作此法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之人若作此法乃至自食大毒亦無所害爾時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已復告衆言我先所誡勿得違犯若違犯者現獲殃咎後受地獄無量之報陪囉嚩說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

音釋

悛此緣切改也　樁株江切　獯音薰獯狐正作訓狐鵂鶹也　憕陟孟切開張畫繒也　粇古行切不粘稻也　蠚黑各切蟲毒也

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

唐三藏沙門大廣智不空譯

清刻龍藏佛說法變相圖

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今爲汝說無量力神通無動使者甚能利益成就一切事業先洗心防患除諸亂想制心一處先頂禮一切諸佛菩薩懺悔等令三業清淨然後作一切事業若妄念闕法師即犯三昧耶應每日三時誦此明即滅前所犯諸罪障

明曰

曩莫薩底哩耶(四合)地尾(二合)迦喃(一)薩嚩怛陀(引)蘖多喃(二)唵(三)微囉喃(四)摩訶斫羯囉(二合)嚩日哩(二合)薩多薩多(五)娑囉帝娑囉帝(六)怛囉(二合)怛囉(二合)異尾異(七)陀摩你(八)三畔闍你(九)多囉摩底(十)悉馱孽嚟(二合)野(十一)怛嚂(二合)焰娑嚩(引二合)訶(引十二)

若欲便易去當誦次明七徧以杵印護身五
處額兩肩心喉頂上散之明曰
唵一阿者邏迦曩二戰拏娑馱耶吽泮吒半音三
便易了當洗淨出已洗手漱口即往精舍准
前禮佛懺悔已然以清淨心合掌以二大指
按於額上定意誦三昧耶明曰
曩莫薩嚩毋地薩怛嚩合二喃一曩莫蘇悉悌
娑達你二阿蘖嚇迦嚕妳三嚩囉禰多異阿
瞞曳四阿底莽嚇五曩莽素覩合二娑囉莽悉
悌馱耶六計鼻喻合二莽賀訖哩合二閉弊娑嚩
二合引訶七引
次以安穩明印護身二小指內相叉於大指
虎口中出並豎二中指二無名指於中指背
以二頭指各握無名指豎二大指捻中指即

成明曰
曩莫三滿多没馱南一唵二賀囉賀囉二莽
賀彌你多吽泮吒半音四
行者次應淨其業障洗除身心無始垢穢使
得清淨洗有二種一內二外內為於諸有情
上起慈悲喜捨四無量心清淨無我等觀外
者即以水洗令得清淨即結三昧耶印誦三
昧明次即以杵印明除其垢穢以右手捻頭
指甲上餘三指散豎如金剛杵明曰
唵一阿者羅二迦曩戰荼娑馱野吽泮吒半音
三
次說加持水土令清淨用先洗胥已下及浴
衣并洗手漱口等其印先合掌屈二大指入
掌中攪水右轉即土等亦爾明曰
曩莫三滿多嚩囉合二拏一去聲怛囉合二吒二阿

毋伽戰拏莽賀嚕沙上聲拏三娑頗二合吒野四
吽吽五怛囉二合娑野怛囉二合娑野六吽怛囉
二合吒七唅八𦧺九
内外洗已身心清淨行者次應結界即以右
手中已下三指握大指爲拳直竪頭指以印
右轉即成結界左轉成解界亦成辟除便成
十方界明曰
唵一吽二莽賀四摩畔馱你三滿馱滿馱四
嚩日𡃤二合嚩日唎二合尼五吽泮吒半音六
次結被甲印先合掌各屈頭指無名指入掌
中即磔開竪大小中指等如三鈷金剛杵是
名無能勝金剛甲印明曰
唵一吽二嚩日囉二合莽曳三嚩日囉二合迦嚩
制斛引四嚩日囉二合吽泮吒半音五
以印印五處成被甲已然後隨意洗浴訖次

作灌頂印以左右無名指小指相叉入掌中
便結爲拳二中指直竪頭相拄二頭指各押
中指甲二大指亦各捻無名指即成灌頂印
明曰
曩莫悉底哩三合野地吠二合蘖多引南一薩嚩
怛他引蘖多南二紇唎二合三没馱曩避也二合
囉濕彌二合鼻曬劅四鼻詵者怛毋二合努悌膰
嚩囉嚩底五末囉二合者隸娑嚩二合引訶引六
次又以甲印護身洗浴著衣時誦此明曰
唵一吽二娑多二合吒野三娑呬吽四洛乞叉
二合𦧺泮吒半音五
次結金剛座印以此印明加持住處便成不
可壞金剛地印於此地想有金剛座其印平
舒兩手仰掌向上以右手押左手誦此明曰
唵一吽二嚩日囉二合娑引你鑁三吽泮吒半音

四

即以如來所生印於此金剛座布列安置諸佛聖衆以印加持其印仰左右手指內相叉結爲拳散豎二小指誦此明曰

曩莫薩嚩沒馱毋地薩怛嚩(二合)南(一)阿(引)莽邏尾迦囉(二合)多(二)帝爾你阿囉逝娑嚩(二合)訶(引三)

布置聖衆已即用如來所生印想閼伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作此法供養念誦速得成就復觀不動尊住於本位中用前灌頂明印奉獻即誦本明三七徧已頂禮諸聖衆即應用前結界印左轉解所結界又結三昧耶印已即當定意起往精舍如常禮懺至道場已取杵印身五處除垢如前結界加持本尊然後安坐又以如來所生印獻閼伽誦本尊明三七徧如前灌頂法供養本尊即安坐自定身心然後結牆等界

先結牆界其印側二手豎二小指側相拄屈二無名指中指入掌中曲二頭指於中指側如鉤二大指屈押頭指下節以印頂上右三轉即成不可壞金剛牆明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)曼荼隷(三)滿馱(四)吽泮吒(上音五)

次結金剛網印先合掌屈二頭指二無名指內相叉右押左二大指二中指二小指各頭拄磔開即成以印於頂上右三轉便成金剛網明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)薩囉(二合)步嚩禰慕(三)吽泮吒(半音四)

次結金剛火焰界此火焰光明以印加持威

德於金剛牆外四面上下成大火聚光明一切障不敢前進其印二手相背十指相叉如火焰明曰

唵一吽二嚩日囉二合惹嚩二合攞三吽泮吒半音四

結界畢已應加持飲食香華燈明等供養其印合掌十指各微屈令甲相拄以此印置所供養食等上觸之誦明七徧供養已即能速滿一切成就復應以此明印定心坐想於世界中所有水陸所生諸雜華及諸上妙華果樹并諸山大海中珍寶摩尼異香等如雲集來爲供養即誦妙伽他加持定中爲供養伽他曰

以我福德力　諸佛加持力　願此香華雲
徧滿諸佛剎　供養一切佛　及諸大菩薩
復應更思惟　陳其五供養　令福德增長
滿足悉地願　能成佛菩提　見說塗香明
供養佛功德　能除行者身　惡毒熱煩惱
業淨證菩提

明曰

曩摩悉底哩三合野那嚩二合孽多南一薩嚩怛佗引孽多南二阿三莾彥引度怛誐三蘇彥引馱嚩底四娑頗二合囉吅拾五誐誐南莾引呼六曩曳泥去聲尾薩嚩遏佗二合娑馱彌娑嚩二合訶引七引

次說華供養　福資於行者　三世諸垢穢
悉淨無有餘　佛果當剋證　皆由此福業

明曰

曩摩悉底哩三合野娜嚩二合孽多引南一薩嚩怛佗引孽多南二阿引嚩噜枳多二合莾賀布

瑟波二合嚩磨娑嚩引二合訶三引
次說焚香福　能使此加持　業障煩惱盡
行者修福業　遠聞佗方佛　悉來共加持
法身香氣雲　徧滿十方界　供養佛菩薩
明曰
曩摩悉底哩三合娜嚩二合孽多引南一引薩嚩怛
佗引孽多南二唵三阿孽哩二合始弃始弃四
度莽始弃度莽始弃娑嚩引二合訶五引
次說飲食明　供養佛功德　能使於行者
速證三脫門　永離三苦縛　常資於慧命
圓滿證三身
明曰
曩摩悉底哩二合野娜嚩二合孽多引南一薩嚩
怛佗引孽多引南二唵三嚩鄰曩馱思四莽
賀嚩里娑嚩引二合訶五引

次說燈供養　功德力莊嚴　能令於行者
念誦速成就　如意菩提果　光明徧法界
能破三界中　一切諸衆生　無明業煩惱
明曰
曩摩悉底哩二合野娜嚩二合孽多引南一薩嚩
怛佗引櫱多引南二阿藍帝三嚩藍帝四你
虵儒底始弃娑嚩引二合訶五引
上說五供養　塗華焚食燈　其明各八徧
能令供養物　如雲徧法界　復應更加持
令此供養具　以明加威力　能成眞實物
供養諸聖衆　散施諸有情　皆得實受用
誦此明八徧　以此加持力　滿檀波羅蜜
明曰
曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合喃一薩嚩佗
烏那二合誐帝娑頗二合囉呬鋡二誐誐曩劒娑

嚩引二合訶引三
復應更思惟　發於眞實願　即作如是言
以我修行福　令此諸妙供　徧至十方界
一切聖衆前　願受此微供　誦明加持之
便成眞實福
明曰
曩摩薩嚩沒馱胃地薩怛嚩二合南一薩嚩怛
囉二合儜句素彌多鼻惹囉始吠二曩麼素覩
二合帝娑嚩引二合訶引三
次應更結不動尊根本印即誦本明三徧能
令聖者歡喜加持速得願滿爾時行者復應
更當諦心思惟外財所捨恐是輕微今應更
當捨自內財所有身命供養諸佛菩薩聖衆
即應發願作如是言伏願諸聖衆與我作大
護加持常攝受如是三白請聖衆不違願便
即懺諸罪
無始十惡業　願皆盡銷滅　復應更迴向
今我所修善　念誦諸功德　迴與諸有情
迴向菩提果　誦此明加持　令願不虛發
其明誦八徧
明曰
曩摩薩嚩沒馱胃地薩怛嚩二合南一曩謨素
覩二合帝莽賀嚩日囉二合二薩嚩呬蹬迦囉三
底瑟侘二合薩嘌謎二合囉麼二合怛囉二合四薩嘌
謎二合殺達麼拏莽地瑟侘二合野娑嚩引二合訶
五引
次應更當結前灌頂印誦明自灌頂已次結
虛空眼印護自身及護本尊其印虛心合掌
屈二頭指頭至中指第一節二大指並竪即
成誦此明曰

曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努孽帝馳(一)薩嚩怛佗(引)孽多馳(二)唵(三)誐誐曩者你(四)誐誐曩三麼薩嚩覩嚕(二合)誐多底(五)娑囉三婆吠入嚩(二合)囉(六)曩謨阿伽南娑嚩(二合引)訶(引七)

誦明結印護身訖即仰開此印向上如捧狀便成捧念珠印即誦此明用加持念誦速成就明曰

曩謨嚩日囉(二合)目契(一)薩嚩怛佗(引)孽帝毗庾(二合二)婆誐鍐特嚩(二合)毗藥(二合三)怛你也(二合)佗(引四)矯唎(五)彥馱唎(六)戰荼里(七)麼蹬祇(八)賓(引)誐里(九)怛佗(引)孽多微曳(二合)使多荼底十吽(十一)入嚩(二合)里多帝逝(十二)伊能迦囉焰句嚕(二合)娑嚩(二合引)訶(引十三)

次結法界生印自加持令諸障不生其印以左右頭指二無名指屈入於掌中面相鉤豎二大指二中指二小指頭相拄開以印按左臂次右至頂上散每按處誦此明一徧明曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(一)阿(引二)薩嚩佗薩嚩怛囉(二合)路計娑嚩(二合引)訶(引三)

次即更當結前虛空眼印誦明七徧(亦名部心)誦已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空本尊聖衆親對在已自前安心定意兩手執持念珠當心徐徐念誦乃至疲極徧數任意每日三時念誦不令間斷徧數至極下少不得下於一百八徧念誦數訖已即誦虛空眼明加持結護念珠置於本處次即却結根印誦百字明加持自身令速成就明曰

唵(一)阿三麼三麼(二)三曼多覩娜多(去聲)怛嚩必底(二合)舍薩你(三)賀囉賀囉(四)娑麼(二合)囉拏娑麼(二合)囉拏(五)微誐多沒馱達麼帝(六)娑囉

娑囉七三摩嚩囉八荷囉荷囉九怛囉二合野
怛囉二合野十伽那伽那十一摩賀末攞珞乞叉
二合你十二入嚩二合囉入嚩二合囉十三那娑伽嚟娑
嚩二合引訶引十四

誦百字加持已復當想前所觀本尊諸佛聖衆歷然攝受於我在已目前即應更陳前諸種種廣大供養定中所見一切聖衆供養畢已復應更當至心迴向發願作如是言

願我所修行　一切諸善業　念誦加持力
迴施諸有情　出離三界苦　速證於菩提

迴向發願已　即應結前印

所結諸界印左轉即便解已復結前灌頂印竪二小指頭相拄即誦燈焰如來明以印左轉之一切諸聖衆各歸本淨土明曰

曩莫悉底哩三合野娜嚩二合努誐多南一唵二
紇哩二合三

次結前三昧耶頂禮諸聖衆起出於道場轉誦摩訶衍華嚴等經典任意自經行行者若自喫飲食及諸藥物當即以此明加持食誦明八徧然後取喫障者不能爲害明曰

曩麼薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合南引一唵二嚩
引三藍娜泥帝儒莽利你娑嚩二合引訶引四

行者若能常行供養應每自喫飲食茶藥等皆留少殘置一別器中即結聖者本劒印加持食上誦明七徧送置淨處至心供養之其印右手作金剛拳直並伸中頭二指大指無名指甲側加持上明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合拏去聲怛囉二合吒二
阿目伽戰拏三摩訶嚕殺拏四娑頗二合吒野
五吽六怛囉二合麼野怛囉二合麼野七吽怛囉

二合吒八唅九鈐十

所用飲食供養聖者此尊本願大悲捨身奉侍一切持誦者身如奴僕現無一目相受此殘食供養行者若每食之時心不忘者我當晝夜常隨擁護不令諸魔毗那夜迦作諸障難令不隨意速滿成就行者若夜分寢息時即當先結淨室莊嚴印先彎左手背持按心上後彎右手於左手上掌相合舉印置頂上便分開二手順身下摩當誦此明曰

曩麼悉底哩三合野娜嚩二合努誐多南一薩嚩怛佗引孽多南二摩賀三麼引野三孽帝三麼孽囉二合麼麼佗孽囉二合四麼怛囉二合路計達麼馱怛嚩二合五店多僧伽諦娑嚩二合引訶六引

淨加持已即合掌長舒兩臂於頂上向東方面著地亦舒二足至心作禮禮時觀想一切諸佛菩薩各在本剎作是念言我今捨此身爲奴僕供養奉侍一切佛惟願攝受哀愍於我爲我作最上成就如是三白已然後隨意寢息常念明相作速起意又不動尊法品云佛言不動使者能利益成就一切事業行者若欲修行作諸法者先行誦十萬徧已即於月八日或十五日一日一夜大作供養於像前以苦楝一千八枚和酥燒一誦取一枚燒滿一千八徧已後所作法皆得成就行者所有言說人皆敬重無敢違者若欲縛撲問事策使崩摧任意皆應又於月蝕日取未著地牛糞塗曼荼羅隨其大小於其壇上散種種雜華壇中置大般若經夾取純色犢子毋牛酥一兩置熟銅椀中取佉陀羅木如齒木大

長十二指攪之於道場前加持念誦不限徧數令三相現蝕畢即止

又於山峯上塗壇斷食念誦滿十萬徧即見地中一切諸伏藏

又法取乳續續投火中護摩念誦滿一千徧能除疫病又取俱屢草和酥乳蜜等沃火中燒誦十萬徧能除大疫病

又法取蓮華和酥酪蜜沃火中燒誦十萬徧蓮華吉祥天女等能與滿願

又臨河海口入水至胷誦三十萬徧得尾沙耶

又取雜華擲火中燒隨華色得衣燒五穀子得穀米隨意受用又取尾囉嚩(二合)木擲火中燒念誦十萬徧即得囉闍王愛敬又取必哩商隅木擲火中燒能令一切人敬愛燒齒木即得無量僕從燒木麥即爲長者已上念誦各滿十萬徧

次說畫不動尊像法取好淨氎畫不動尊著赤土色裙左垂辮髮瞽眼斜視左手執劒右手執索坐寶蓮華蹙眉面瞋相作降三世狀如是畫已將此像於河海岸上如法塗壇安像行者亦著赤色衣心不染著寂靜安心乞食爲活即於像前念誦五十萬徧已即於夜中取詹木一萬段一誦一擲火中燒之滿已即不動尊自現其身滿行者願所作皆得成就行者自身爲如來使者證三摩地共諸菩薩同位

又欲得降伏一切惡人者取尸陀林帛畫不動尊以自己血淡作像色像置西向行者東面坐念誦每日三時洗浴著淨衣於像前誦

滿十萬徧已即一切所作皆隨成就仍每日施一切鬼神食
又法黑月八日夜於寒林中取毋那摩奴沙坐其上念誦滿一萬徧彼摩奴沙即動耳必不得怕彼便開口出大開敷蓮華即便把取能令已身如十六童子髮如連環升空遊於梵天得大明王主又於像前每日三時念誦隨力供養燒沉水香如是供養滿於六月至心不斷即得尾沙耶至
又法欲令佗軍陣破散者如持自軍旌一千徧執出在軍前彼軍陣破散退走
又法欲禁佗軍陣衆令不動者於自旌上畫不動尊四面四臂身作黃色上下出牙作大忿怒瞋怖畏狀徧身火光作吞兵勢行者以旌示彼軍衆復想聖者以羂索縛彼兵衆即彼軍衆盡不能動又法欲令他軍衆自鬪諍退散者取老鵶鵄梟鴿毛誦明加持擲火中燒滿一千徧彼軍衆即自相鬪諍
又法欲令捨覩嚕死亡者取稻糠誦明加持擲火中燒又想彼捨覩嚕被使者以索縛將向南方悶苦吐血而死彼等族類皆不得痊一無存在
又法欲令佗軍主死亡者取鹽土蠟苦楝葉和擣爲泥作彼形狀置於地上誦明加持斫斷彼即死
又法欲令佗軍貧窮絶粮者取稻穀加持彼即貧矣
又法欲令佗軍降伏來者即結不動尊眼印作瞋怒聲稱吽字想聖者使諸鬼神捉縛將來彼即自降

又法欲令大人愛樂者以鹽作彼形狀段段斷之念誦滿七日彼即愛樂
又取俱蘇摩華燒誦明十萬徧得藥叉女來於三事中所求皆得
又取曼陀羅華稱彼人名加持即令荒亂又取鹽加持燒即得天女來所使隨意又加持安息香燒即得王臣憶念又說畫像法中畫釋迦牟尼佛左畫曼殊童子右畫執金剛菩薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不動尊種種莊嚴即於像前誦五十萬徧然後作一切事業皆得隨意
又法取燒屍灰誦明七徧與彼人即得愛樂
又法取牛黃加持七徧點已額上能令衆人所見皆生敬重毗那夜迦不能損害熾盛成就又於已身上布明梵字彼羅刹衆諸作障者百由旬內皆悉退散
又法若人被蛇蛟經六月不差誦明加持於其臂上畫劒契立差又法畫律迦大蛇纏劒上劒圍遶畫火焰誦明加持滿一千徧以示病者即自下語若誦加持病者一百八徧即常蒙聖者擁護若每日加持殘食置淨處供養使者常如願
又法若惡風雨行者瞋怒心大聲稱吽字惡雲退散又取荊刺和羅視迦油加持擲火中燒能止大雨亦令行者成大結護亦成就一切事業
又法畫不動尊著赤土色衣左垂辮髮眼斜視童子形右手執金剛杵當心左手執寶棒眼微赤坐蓮華上瞋怒相徧身火焰於像前結所愛樂印念誦一切皆得成就依前念誦

升空隱形一切愛樂事皆隨意成就若無畫像獨處閑靜或於寺中或在山窟離雜閙處求一切事法皆亦成就

又法加持瘧病令自縛下語又加持鏡於中聖者現問事皆語又取一童子或童女令淨洗浴著鮮淨衣置道場中召請聖者入道場加持被此童子問一切事皆得

又法若欲成就繫迦嚕法者於白月一日日中時於像前著種種香華供養不歇誦明一百八徧想念壇中一切諸佛菩薩攝受每日如是念誦滿一月又取苦楝木燒香又取遏迦木以酥塗上和白芥子加持擲火中燒從戍至子乃至寅時繫迦嚕即來語行者言使我作何事行者攝受已後常隨行者意所使隨順供給所須飲食齒木淨水等常在左右乃至使往上天取天女亦即將來

又更說根本印明等其根本印以二中指內相叉爲鉤二頭指側相拄二大指各捻自無名指甲上明曰

曩麽三曼多嚩日囉(二合)弩(一去聲)吽(二)尾吉哩(二合)多尾迦囉(三)麽賀畢㘑(二合)多尾瑟侘(二合)契怒(四)始瑟侘(二合)賀囉案怛囉(二合)麽囉馱囉(五)者咄囉目佉入嚩(二合)邏那比路囉墮計舍吽(六)嚩日囉(引二合)孽囉(二合)吽泮吒(七半音)

次說心印以二小指二無名指內相叉二中指豎頭相拄二頭指於中指後曲如鉤二大指並捻中指中節明曰

曩摩三曼多嚩日囉(二合)弩(一)怛囉(二合)吒(二)阿毋伽戰拏摩賀嚕殺拏(三)娑頗(二合)吒野(四)吽怛囉(二合)麽野怛囉(二合)麽野(五)吽怛囉(二合)吒(半音)

六唅七䞶

次說劍印左手大指捻無名指小指甲直頭中二指右手頭中二指入左掌中握以爲拳右無名小二指大指捻其甲上又云左頭指屈捻大指如環明曰

唵一婀者邏二迦拏沒馱制吒迦三吽吽四佉吧佉吧五伊能魚哩二合吧䞶六賀唎尾沙素鉢多二合惡七紇哩二合賀八泮吒半音九阿哩野二合者邏阿孽車緊旨囉夜思十伊引能迦引哩野二合句嚕曩麽娑嚩二合引訶一引引

次說金剛杵印以右手大指捻頭指甲如環散開餘三指亦名成就一切事業印明曰

曩莫三曼多嚩日囉二合引赧一唵二娜者邏迦引拏者嚕婆引馱野吽泮吒半音三

次說寶山印以兩手十指內相叉合結爲拳

次說頭印左手以四指握大指爲拳置頭上

次說垂辮髮髻印以二無名指內相叉豎二中指頭側合二頭指各捻中指甲上二大指入無名指小指間甲相背合二小指合而豎以印置頭左角上即成又用此印翻頭向內倒垂置額上便成聖者眼印

次說口印以二小指內相交以二無名指握之二中指側相拄二頭指各捻中指甲二大指向外並直豎置口上

次說甲印合掌二頭指二無名指背相著二大指二中指二小指合而磔開

次說師子奮迅印先合以無名二指屈入掌中背相著二頭指於中指後屈如鉤二大指二小指各並直向外伸即起作頻申舞勢遶壇行道

次說火焰印左手大指屈押中指餘三指直豎頭拄右掌心右手五指散開

次說制火焰印二手各爲拳二大指於頭指間出頭拳相合次說商佉印以二小指內相交二中指二無名指頭相拄左頭指直伸附中指背右頭指屈捻中指上節二大指各捻無名指從寶山以下諸印取本部中所愛樂明加持用之必驗成就

次說索印二手各作金剛拳各豎頭指右頭指內入左掌中握之豎印當心誦加持明曰

曩麼三曼多嚩日囉(引二合)拏(一)阿波舍伴闍曩吽泮吒(半音二)

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

音釋

捻(奴協切指捻也) 攪(古巧切手攪動也) 磔(陟格切張也) 鈷(公户切) 閼伽(梵語也此云水閼阿葛切) 𪖐(切鼻也) 蝕(音食虧也) 便切 辮髮(辮婢典切交也) 鵄梟(鵄抽知切梟許堯切鵄梟鳥名)

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

唐三藏沙門大廣智不空譯

清刻龍藏佛說法變相圖

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上（出蘇悉地經大明王教中第六品）

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時金剛手菩薩從座而起頂禮佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲爲未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦爲未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶爲鄰國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前爲彼等類說以息災增益愛敬降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行

者見有衆生常懷惡心欲破佛法輿師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大威德聖迦柅忿怒之法修此法者當於有舍利搭前或於河岸清流水側或於空閑及天廟山間於如是處或時飲乳食菜或復乞食專誦眞言滿六十萬徧即先行法皆得成就有大効驗或能縛摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人闡提等類眞言威力悉能令彼發于善心毒蟲毒藥不能傷害

又復不爲餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足

又能開諸伏藏破阿脩羅關鍵枯竭江河廻止流水又先行法取自身嚕地囉及牛黃酥相和然千盞燈供養聖金剛童子空中有聲言汝法已成便可取閼伽香水當額奉獻從此已後所求之事無不成就

又往阿脩羅窟門以茅草作鉤誦眞言加持徧茅鉤於門邊空中右旋轉專誦眞言勿令間斷窟中生大火聚彼中脩羅男女等皆被燒然一一皆出現身告持誦者言惟願尊者入我窟中恣意遊戲入已住一大劫受天妙樂又欲取伏藏不擇日時於彼伏藏邊翹一足立誦眞言右旋顧視徧於四方即成結界（作大壇亦準此法）專心翹足立誦眞言一百八徧守伏藏者若作障難即被燒成火聚持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我若彼不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅

汝家族彼等聞已皆悉順伏即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃安膳那眼藥置金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香華飲食閼伽依教迎請而供養之對此壇前誦真言八千徧加持前藥若煖相現用點額上或塗眼中一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安怛但那成就若光相現亦如前即得騰空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十萬徧至於阿脩羅窟結印契誦真言其阿脩羅關鍵自然而破窟門即開阿脩羅王引入宮中食天甘露壽命一劫又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥又於海岸閒閉目以綿塞其兩耳結印誦真言一千徧則見自身至楞伽山頂又誦一千徧有羅刹王微毗師那示現端嚴身至任誦者驅役若不伏使即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹王悶絶至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真言句中加娑嚩賀字其羅刹等即穌息歸伏任驅使

又於俱摩羅天前乘孔雀天不食誦真言三十萬徧天當現身與行者願行者即取閼伽加持七徧以獻作言善來俱摩羅惟願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就彼言願汝成就語已不現從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十萬徧

心所願求皆得滿足
又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦眞言十萬徧心所求願悉皆成就
又欲降伏惡人者取芥子共鹽相和護摩誦眞言十萬徧一徧一稱彼名投於火中天脩羅等尚被損壞何況諸餘人類興惡心者而不損壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者又欲變賀里得迦成爲金寶者取賀里得迦以左脚踏頭上以手印打之眞言中并吽字其賀哩得迦即自起用補沙鐵刀劒斫之即全身變成金若不爾持誦者告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所思之事皆得滿足
又法對舍利塔前誦眞言六十萬徧即先行成就然以補沙鐵作劒長六指或八指十六指三十二指量以五淨洗之右手把劒於道場中念誦乃至劒現光焰得變身爲持明仙飛騰虛空名持劒明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變爲毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前爲持輪仙於諸明仙得爲主宰若作鉞斧念誦如前則爲鬼神主仙於諸鬼神得爲主宰若作刀子爲天女主仙於諸天女而得自在若作羂索則爲龍主仙於諸龍中而得自在若作爍底則得勇健大力能敵倶摩羅天若佉吒網迦則得如摩醯首羅天於三界中而得自在於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦能成就一切諸法所有明仙共彼來往壽命一大劫

又於曾經所入脩羅窟前誦眞言十萬徧先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中若下來即至摩醯首羅天廟中并稱吽字誦眞言一千徧先入宮者皆出來

又法取所獻摩醯首羅萎華又取畫摩醯首羅像以左脚踏其頭上投萎華作護摩則吉祥天女與脩羅女從窟而出至行者前作如是言終身奉事尊者行者拍掌三徧告言汝隨順我師起慈心於眞言句中加娑嚩賀字彼皆醒悟若作此法由不入者即閉目誦眞言則金剛童子現身告行者言汝來入并眷屬亦得入

又欲召羅刹使者先入曼荼羅受灌頂然則離怖畏心常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請迴向發願將像於塚間作猛利壇身著赤衣赤色華作鬘莊嚴自身頭上安人劫波羅誦眞言無限常以甲冑擐身於猛利壇中畫四印曼荼羅初念誦時見惡形狗牙上出或有惡形豎髮或一足三足或八臂或二頭四頭或見大風雷雨第二七日見美貌女人嚴身幻惑起慈心觀彼退不現第三七日即見毗那夜伽及見羅刹極惡形容即降伏爲使者見餘成就持明人得悉地者所彼起少忿怒視彼人彼人所有成就法悉皆退失彼羅刹等立誓所爲所作一切所驅使處皆悉成辦而爲使者

又法於故園中或向一樹下或池側或山間隨所愛樂處不語或乞食或飲乳或食菜或支持身命三時懺悔像前誦眞言八十萬徧所爲所作皆得成就

又欲止佗敵不能爲害者三日不食應畫四印曼荼羅隨供養於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青旛上取自魯地囉和毒及白芥子畫作三股底里俱金剛杵杵心畫忿怒金剛童子形於竿下地上以劒波羅末和泥捏作獨股金剛杵形作護摩鑪鑪中又捏作一小獨股金剛杵棘刺木然火取骨末和毒一誦眞言一稱彼名擲鑪中對軍陣前作法令彼軍衆皆盲手中器仗自落或於當處不動如杌

又法彼軍欲逼且縱相近近已如前作四印壇餘壇亦得竪前青旛對彼軍前作護摩鑪行者裸形被髮結印被甲護身取摩訶莽娑和毒及血日三時念誦各一百八徧稱彼名投火中七日中互相殺害互相間構悉皆殞命二七日間磨滅無餘念誦時不得語寢息時應卧牛皮

又法於自頭上五脉處刺血作護摩佗敵須臾頑癡如杌任捉殺害若順伏即起悲愍心取酥和蜜以龍華蘂捏稱彼名眞言一徧一擲火中彼苦皆息於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦得成就一切諸法所有明仙共彼來往壽一大劫

又欲帝釋擁護者取七蚯蚓糞作彼天形以右脚踏心上取毒藥和嚕地囉及白芥子誦眞言一千徧護摩一徧一擲火中得天帝敬愛天眷屬常來擁護

又若華果眞言七徧加持以將與人則能歡喜此金剛童子眞言對舍利塔前念誦餘處不應念誦作法不成若常念誦不間斷者一

切所求皆得成就應發菩提心離慳恪想遠離無益世間談話一切勝願皆得現前不被諸魔之所得便不應與人治病及治鬼魅以妨大法

真言印契念誦次第法

根本印以二中指相背竪二無名指於中指中節外横交二頭指鉤二無名指頭二大指於中指前中節頭相拄二小指頭相合向下竪如針真言曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫窒戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二)摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三)怛你也(二合)佗(去聲引四)唵(五)迦抳度顊(六)吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(七引)

又第二根本真言開脩羅宮用前根本印真言曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫窒戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二)摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三)怛你也(二合)佗(去聲引四)唵(引五)度曩尾度曩(六)迦抳矩嚕(二合引)馱(七)薩嚩演怛囉(二合引)抳吽(八)

次結獨股杵印二手内相叉作拳二大指互捻二小指甲上頭指並竪合(用前第一根本真言)

次結護身印用前根本印印身五處真言曰

唵(引一)薩嚩努瑟吒(二合)嚩向(識量切)羯囉(二)迦抳矩嚕(二合引)馱(三)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)給(引)娑嚩(二合引)賀(四)

次結甲冑印準前根本印舒二頭指相拄二大指捻二頭指下第一文印身五處真言曰

唵(引一)紇哩(入聲合引二)迦抳野(二)摩諾賀吽癹吒

半音娑嚩二合引賀引三
次結寶山印準前杵印二頭指微屈頭相拄
安頭上即成眞言曰
唵引一阿佐羅吽引二
次結牆界印準前根本印直舒二頭指頭相
去一寸許眞言曰
唵引一紇哩二合迦泥二諾賀諾賀三鉢者鉢者
四吽五發吒六
次結網印準前根本印印二大指向外散開
眞言曰
唵引一縛日囉二合半惹囉吽發吒二
次結縛毗那夜迦印準前根本印二頭指二
中指屈入掌二大指各押二中指於掌中伸
相背合爲拳眞言曰
唵引一度曩尾度曩怛囉二合娑引野二戍引灑
野三薩嚩尾曩引野迦引南引四吽引五娑嚩二合
賀引六
次結迎請聖者印準前根本以二大指向身
招眞言曰
唵引一度顭發吒二
次結請聖者眷屬用前印眞言曰
唵引一娑跛哩嚩引囉二麼引嚩引賀野婆去聲
誐鑁三迦抳矩嚕引馱四三麼野麼砮鼻聲娑
摩囉娑嚩二合引賀引五
次結獻閼伽印準根本印二大指捻二頭指
下第一文眞言曰
唵引一嚩日嚕二合引娜迦吽引二
次結獻座印準前獨股杵印二大指捻二頭
指下文頭向外出少許眞言曰
唵引一嚩日囉二合尾引囉引野二娑嚩二合引賀

(引三)

次結獻塗香印準前杵印二大指微屈捻頭指下文二大指相去二寸許能滿所闕儀軌真言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(二合引)馱(二)薩嚩薩怛嚩(二合引)娑(去聲)羯囉(三)囉乞灑(二合)薩嚩產馱(引)䫂娑嚩(引)賀(引四)

次結獻華印準前杵印出右指真言曰

唵(引一)迦抳捕澀波(二合)毋納婆(二合)嚩吽(引二)

次結燒印準前杵印二大指面相合真言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(二合引)馱(二)塢孽囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(三合引)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩(三)孽囉(二合)恨拏(二合)孽囉(二合)恨拏(二合四)度奔娑嚩(二合引)賀(引五)

次結獻食印準前杵印出二大指二小指頭相拄餘六指內相叉作拳真言曰

唵(引一)迦抳(二)吽吽(三)娑嚩(二合引)賀(引四)

次結燈明印準前杵印二大指向身並竪真言曰

唵(引一)迦抳你(泥以切引)跛你跛野(二)吽(三)發吒娑嚩(二合引)賀(引四)

次結頭印準前根本印二大指捻二無名指甲上真言曰

唵(引一)吽(引)吽(引二)麼麼發吒(三)

次結頂印準前根本印二頭指直舒頭相拄真言曰

唵(引一)紇哩(二合引二)戰拏迦抳(三)諸賀鉢者(四)吽(引五)發吒娑嚩(二合引)賀(引六)

次結前根本印安於心上以心真言加持心真言曰

唵(引一)迦䫂吽發吒(二)

次結甲胄印如多羅菩薩印二頭微開用前
甲胄眞言
次結最勝印二手內相叉作拳二小指頭相
合用前第二根本眞言次捧念珠當心以隨
心眞言加持七徧隨心眞言曰
唵(一引)迦顭度麼(二)吽(引三)發吒(四)
次結奉送聖者印準前根本印二大指向外
撥眞言曰
唵(一引)迦抳婆嚩(引二合)賀(二引)
今復說開阿脩羅窟門立印持誦者當迅速
踏地行步喜躍恐悚頻伸蹙眉鼓其兩頰二
手高舉曲其十指爲師子爪二目向下如師
子顧視時時以兩手兩師子爪更互上下以
踏其地師子行作阿里茶立舞而旋遶想自
身如本尊此印一切印中最勝能摧一切阿
脩羅宮關鍵
金剛手菩薩說畫像法取不截白氎畫又受
八戒畫菩薩身種種瓔珞以莊嚴身如火色
偏身流出火焰以右手持金剛杵鋒舉向上
右手作施願手脚爲里茶立踏磐石上施願
手下畫持誦者右膝著地手執香爐像成已
當於像前種種供養燒安息香無間念誦乃
至聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星
墜下壇內聲如雷震即獻閼伽其像或動或
放光當知即有功効已後對像念誦隨意皆
成
又法取白氎用牛尿洗復用香水濯淨於閑
靜處對佛前或舍利塔前不應用皮膠和彩
色畫筆色盞須新者畫匠澡浴著新淨衣受
八齋戒勿吐氣以衝其像亦不與畫人論其

價直其像獨身從海涌出如吠瑠璃色身有
六臂臂膊傭停相貌充滿面有三目其目赤
色首戴寶冠狗牙上出口齩下脣顰眉威怒
又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山
上有妙蓮華以承其足右足在海水中立沒
其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作直
勢第二手持毋娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形
第三手執鉞斧左第一手把棒第二手如擬
勢作金剛拳舒頭指第三手持劍以大蛇於
身上角絡繫又以一切毒蛇膊釧臂釧腎條
瓔珞及耳璫繫髮又以一大蛇遶胷三帀身
背圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電以相
輔翼畫已持於河岸或向樹下或天廟中或
於池側若念誦時常須乞食默然不與人語
乃至成就常起慈心三時發露懺悔專自策
勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月受灌
頂護身於念誦處應結方隅界及結曼荼羅
界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者
獻閼伽及塗飲食燈燭對像誦真言九十萬
徧作先行法正持誦時有惡人來作障難者
以忿怒誦真言而顧視彼即癲癎狂亂若稱
彼名念誦視之其人身肉片片坼裂或致死
世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真
言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如
水滅火即得惺悟若外賊侵境稱魁師師念
誦者彼軍盡皆疫病或波迸逃竄或當枯死
或癲癎病惱彼若順伏當慈念誦還得如故
又欲求成就殊勝果者於神通日月白分就
趣海河側印沙印泥為塔中置緣起偈即法身舍利偈
置像於塔前念誦行者以水和麨食之取

遏迦木搵酥投火護摩十萬徧已地動轉身飛騰為忉利天主若徧地有火炬則為四天王主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出若金色光徧現則為菩薩壽命一劫一切有大威力無能沮壞若見一切有情身出光焰即證悟一切三乘佛法菩提心成就若像及塔放光則得一切持明仙中為王若徧十方光焰即見普賢菩薩所求世間出世間一切勝願悉皆滿足此法不應無智慧少悲愍者不敬師長多口過者掉舉散亂多事務者不入曼茶羅不受灌頂者如是等人念誦則招顛狂夭壽金剛手菩薩如是說

又若鄰國侵境惡臣作亂者對像前取人劫波羅搗為末捏作彼人形當於塚間或於池側以像面北持誦者面南坐於三角壇中安像斷語乞食忿怒作無悲愍心以右手作金剛拳舒小指刺彼人形心上誦真言無間斷由此威力令彼得大病即於壇中忿怒王現身如大拇指節如火聚融金色周圓流出金剛火焰以右手頭指作期剋勢即迅速至於彼處告言某甲持誦者使我來令斷汝命汝命不存彼聞是語即吐熱血即命盡若歸順悔過應起慈心速加持香水灑彼頭上即離苦惱得穌息若見餘成就人得悉地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退失

又法欲驅惡人令遠去者取朗伽離藥誦真言稱彼名加持七徧埋彼人門閫下即自遠逝

又法以白檀香三指許剋作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形皺下

脣用金剛杵形以爲瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合香供養對合前念誦三萬徧即成就一千種大小不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如比丘誦三十萬所爲所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗

又雄黃法如前畫像取取黃置熟銅器中持誦者取五淨飲之身即即淨置像於舍利塔前用根本眞言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬眞言加持塗香燒香時華飲食燈燭以伸供養或黑月八日十四日用四角菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之如無菩提夜合葉亦得念誦乃至三相現若煖相現取

塗足即離地一尺日行千里若煙相現得安怛但那若光相現則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行者作法時應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟若求安膳那成就以青泥染衣服著或服赤衣神線亦如是說曼荼羅用五月九月於黑分先令念誦者殷重供養師然後取吉祥木長十二指加持一千八徧爲欲念誦者作護摩已方引曼荼羅受灌頂以其曾作先行法者應畫曼荼羅用五色粉撚成四門門外畫標分曼荼羅爲三分中取半分爲門當上門以香粉畫佛坐蓮華右畫觀自在菩薩左畫金剛手菩薩並坐蓮華上當下門畫聖迦柅忿怒金剛童子住蓮華上徧身光焰四角應畫三股金剛杵以蛇纏杵并有光焰門

門安賢缾壇中心置一缾滿盛香水以細繒帛繫缾頸各加持一百八徧盛金剛水用灌弟子頂灌已一切悉地皆得現前從此已後繞結契念誦頓集無量功德所求皆得成就

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

音釋

柅女夷切　鍵巨偃切戶鑰也　股公戶切　杌五忽切樹無枝也　膊音愽　臃丑容切圓直也　絛土刀切編絲繩也　癲癇癲音顛癇音閑癲癇狂病也　圯符鄙切毀也　竄七亂切匿也　麨尺小切乾糗也

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中（下同卷）

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搵酥蜜酪晝夜擲火中護摩一誦一擲爐中若道場中旛華搖動當知有効驗即於晨朝供養三寶七日獲得財寶榮官皆得稱意及得珠玉七寶等

又欲令空中出火者視望空誦真言二十一徧意念即空中火出

又欲雨者觀虛空誦二十一徧即降甘雨取雨水獻佛已後所作皆成

又欲空中雨華者觀虛空誦二十一徧即於空中雨種種華

又欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦二十一徧一稱彼名投火中即得歡喜

又加持菖蒲二十一徧口中含共人論議皆得勝

又若毗那夜迦相逼惱作障難者繞憶念真言一切皆消散若常念誦不間注意於彼障者并親族皆自滅壞

又法從黑月一日起首對像前每日三時念誦真言時別一千八徧燒安息香丸護摩至月末所求皆得又對像前以蓮華搵酥蜜酪誦真言一千徧一擲火中護摩即獲伏藏

又求衣服者於趣海河入水立至胷取有藥華誦真言一千八徧一徧一擲水中即得衣裳十副

又法迦腩摩華搵酥蜜酪護摩真言一千八

徧一徧一投火中一切有情皆得歡喜順伏
又法對像前取蘇摩那華搵酥蜜酪護摩於七日中日三時時別誦眞言一千八徧徧徧一擲火中一切人恭敬得爲邑主
又欲摧伏設咄嚕者取人骨爲橛作彼人形或畫或揑加持一百八徧釘於心上即得摧伏
又欲摧彼設咄嚕令麼囉者取燒屍殘木作橛磨紫檀香以塗橛上取屍林中帛纏橛釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕即毋馱令
復說畫聖金剛童子像忿形虎皮裙右手把金剛杵左手作施頭對像於舍利塔前作先行法已以香華供養此像像前作方爐作增益法取沉香可長大指節搵酥合油七日日三時時誦眞言一百八徧一擲火中護摩滿七日已得持明仙安怛但那足離於地行疾如風所聞永不忘
又欲成就藥者取羯抳迦羅華藥龍華藥白檀香此等細擣熟研又取象脂其象年二十歲上自有文裂即有流脂異種極香取此脂和上件藥爲丸和藥時取鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣篩香藥及作七丸丸如梧子陰乾丸藥法以大指頭指撚藥丸指融蠟塗上又取竹膜貼蠟上意不欲上有指文印藥上若有指文藥無靈驗也其藥丸取生沉香作合子盛對像前結淨三時念誦乃至合子中作佉吒佉吒聲即取一丸供養本尊一丸奉請一丸供養先成就者又一丸分與助伴餘三丸以熟金銀薄重重褁之於口中含即得安怛但那滅影藏形
又欲破他敵者取華置死人身上然後收取燒屍殘木然火護摩七日取月黑分或中夜

或日中每時一百八徧對三角爐前面向南坐稱彼將帥名用前華加持一徧一擲火中彼軍即破

又欲令淨行婆羅門歡喜者取俱嬾拏迦華常稱彼名七日內作護摩誦眞言投華火中即得歡喜

又於舍利塔前取牛黃加持一百八徧用點額所行履處一切見者皆敬愛歡喜

又取骨屢草嬾苗搵酥護摩一千八徧一徧一擲火中即得一切災難悉皆殄滅及增壽命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩彼苦則得消除

又欲求聞持不忘日誦萬言者對聖迦柅金剛像前種種供養於銀器中盛酥取酪法如下當明念誦乃至相現皆得聞持不忘

又欲得延壽者飲乳食大麥誦眞言十萬徧對摩醯首羅像前取雄黃盛熟銅器中以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方天供養粥誠心念誦或有伴無伴應護自身結甲胄印念誦乃至三相現若光相壽命萬歲

又欲得敬重者以鐵作輪或三戟又於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中右手按上無間斷念誦乃至質質致致聲當知成就手把叉或輪一切天人即皆順伏敬重彼人如佛又取河兩岸土揑作頭指形安壇中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來近身當知成已後手把此指欲鉤召天龍八部若男若女及畜生禽獸等眞言句中稱彼等名迅疾如風即至行者所使所作皆得順

伏
又延壽法對像塗壇供養於熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把即壽五千年
又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇壇上坐念誦乃至空中有天妙藥下來纔執此藥身如金剛手菩薩
又欲成就華法者取紫檀木雕作開敷蓮華於舍利塔像前念誦乃至光現則變為持明仙最為尊貴若至持明仙住洞之處一切天龍八部皆得隨順
又法被毒蟲所嚙鬼魅所病或瘧或被毒藥所中取水加持七徧灑彼或飲即得除愈
又欲縛撲問字一日一夜不食念誦其法即成或童子童女令澡浴著新淨衣塗拭泥圓壇令坐縛問過去未來事皆知之此法設令犯四重五無間罪現生無成就分者由入曼荼羅受灌頂已後念誦現生得一切成就況具戒行者
又取牛黃末加持一千八徧用點額頭一切人皆見歡喜若在軍陣刀箭不著身
又法晨朝取水一掬加持七徧飲之食飲不求自至
又把袈裟角加持二十一徧共人論議皆得勝辭無礙
又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害
又法佉陀羅木灰散彼持誦人彼即持誦無効若欲解時心誦真言一徧即解
又婦人產生取酥一兩加持二十一徧令服即易產不受諸苦
又欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於

腟上加持一千八徧暴惡忿怒人皆得敬順歡喜

又對本尊像前獻白華一千八枚即一切恭敬順伏

又持誦者飲乳或食大麥取蚯蚓揑作和修吉龍王形坐彼王上念誦若動搖當知法成龍王每日供十二人食亦說過未來事

又法從月一日乞食以自存至白月十四日一夜對像前廣設供養念誦乃至像動即得安怛但那安怛但那成就中最爲尊上心念百味飲食則得壽五千年

又法入恒河立水至胷誦眞言十萬徧然後於恒河洲中印沙塔加持即將本尊像置河岸側酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所處分事皆得成辦

又法乘船入海誦眞言十萬徧海龍王即來現身所求皆得龍獻行者摩尼寶珠受已便爲持明仙即飛騰虛空一切持明仙中爲最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢缾於中置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七寶等少分塗拭曼荼羅每日三時供養置缾於壇中神通月取一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持缾其缾有光焰現則持閼伽供養聖衆敬謝即取缾置於淨處所須之物內手入缾中所須一切財寶車乘衣服玩具隨所意求皆悉獲得缾中所出物先供養本尊其缾須加持防護不爾恐諸魔盜竊缾將去

又法於入海河水立至胷誦眞言十萬徧然

後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安右掌中結跏念誦乃至放光即成如意寶得爲持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫白繒垂下念誦乃至放光即得如意幢爲持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供養取般若波羅蜜經夾以香泥塗夾以華鬘纏供養置於左手跏趺坐念誦乃至放光則通達一切佛法無礙解辯爲持明仙徧遊六趣廣利無邊有情至無上菩提

又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下一日三時時別誦眞言一千徧大海中所有珍寶悉皆踊出恣意取之

又法食菉豆於山上誦眞言一千八徧則見山中一切金恣意取之

又法加持酥一千八徧與無子息女人喫即有男女

又法取醍醐加持一百八徧塗身入火不燒入水不溺若當念誦不被一切毒藥所中

又法作先行法於黑月八日十四日廣大供養本尊即請僧次供養以雄黃於道場中地上畫百葉蓮華中坐念誦乃至地裂踊出蓮華於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛空有人若遇見或就者亦得飛騰虛空即此蓮華變成寶莊嚴宮殿壽命中劫命終得生淨妙佛國

又加持水一千八徧用漑枯樹即生華果又於枯涸河中念誦水則盈滿又被水漂溺設

令解浮囲之無力念誦眞言則得浅處
又願得僧大衆生歡喜者對像前獻華一千八枚一誦眞言獻一華則得又法取安息香
九用護摩得金千兩
又法對像前以薰陸香護摩七夜別誦眞言一千八徧徧別一擲火中即得伏藏
又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日日三時時別誦一千八徧徧別一擲火中即一切怨家降伏
又法加持油一千八徧塗刀箭傷瘡即差
又取土塊加持七徧擲於水中水中磨竭黿鼉等皆口噤不能傷人
又法以此眞言加持一切疾病皆得除愈
又法徧身疼痛或寒熱病一日二日三日或常患加持油麻油一百八徧或二十一徧用塗身即愈
又法毗舍遮瘧部多諸鬼魅瘧以眞言加持白縷結索帶之即差
又法取沉香木對本尊像前取犢糞和酥蜜酪護摩七千徧則有一黃牛來又取犢子糞和酥蜜酪二萬徧如前護摩其牛必來取其乳供得千人
又對滿賢大將前取蘇摩那華日燒八千乃至六月即得金錢千貫
又法供養像從月一日至十五日每日漸加一僧初請七僧日滿已其像出語告言汝今成就已後對像念誦所求皆得成就
又法令童女澡浴著新淨衣右合五色線加持一百八徧繫右臂上即除疾病福德增長
又於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦

眞言一徧一擲一撮於水中滿八千徧即得穀麥豐饒

又每日取有香氣華一百八枚誦眞言加持一徧一獻本尊獲大福

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搵酥護摩一誦眞言一擲火中取灰於額上點即得安怛但那如一徧不成至第二第三必得成就

又於菩提樹下（夜合樹亦得）供養聖者像取牛膝草搵酥蜜酪護摩一千八徧即得象驢騾牛水牛等自來隨順驅使又春三月黑分受八戒於舍利塔前塗壇香華供養日日請僧次齋取瓦餅底不黑者四枚滿盛水持種種香種種藥少分置於餅中一一餅誦眞言加持黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本尊像前取屍林燒屍火及殘木取茴香華護摩誦眞言十萬徧一擲火中即得飲食無有窮盡廣應惠施供養

又法若被囚禁枷鎖纏誦眞言即得解脱

又於神通月對本尊像前飲乳食大麥從十三至十五日不間斷念誦聖者即來燈焰增盛地動像動出聲告行者言汝今成就已後對像念誦所求皆得

又法於有舍利塔前誦眞言十萬徧所作重罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時取胡椒七顆加持二十一徧自吞之即得聞持日誦一百五十徧徧別一擲火中所求榮官財産聰慧增壽悉皆獲得

又法於河兩岸遠人間擣帛杵聲處取土作

方七肘壇於壇上畫千葉蓮華於蓮華上以如來一磔手(凡人一肘量)取五種金(金銀銅鐵錫)相和銷爲一輪置於華上用種種華供養壇四邊然酥燈七盞四方置四餅盛香水餅中置七寶少許餅上安俱緣果應燒薰陸香沉香室利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳米砂糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先加持七徧然後一徧一擲火中牛膝滿以其輪放光手持此輪即得飛騰虛空一切持明仙皆悉順伏敬事如佛

又於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍利塔前一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇大小如一牛皮許大取黃乳牛犢子毋同色者令童女搫乳酪抨酥取酥七兩置於金銀器中以左手持酥以右手無名指攪酥誦眞言加持若煖飲之得聞持不忘日誦萬言一誦之後終身不忘若得烟相一切人見者愛敬尊重光相現者安怛但那(分酥供養)(及日蝕如前法中)

又若城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩一千八徧徧別一稱國王名投酥火中疫病遠離國界

又欲降伏藥叉者取尼拘陀樹木長十指截搵酥蜜酪護摩一千八徧即伏

又欲伏癲癎鬼吸人精氣鬼取黑羊毛護摩一千八徧彼鬼服巳病者除愈

又欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八

丸搵酥護摩一千八徧一切摩醯首羅所有
使者悉皆降伏能成辦一切事
又法取雄黃一兩隨索價用娑羅皂莢木(亦云窔相木)柴然火燒雄黃如火色已欲收取置熟
銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同
色者令童女㲉乳酙酪抨酥取酪審酪各別
器中盛供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子
中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食
對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚
敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現
取點額一切人見皆悉歡喜若烟相現則安
怛但那成就若光相現則飛騰虛空如是依
前法求成就雌黃牛黃安膳那法皆得唯牛
黃法少異於此牛黃法取月十五日於荷葉
中裹牛黃安於二手中合掌無間念誦加持
乃至三相現所獲果報如前
又法以五金作蓮華取鬱金香牛黃龍腦香
研作末取天雨水和爲七丸於舍利塔前安
像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空
爲持明仙壽命一萬歲若以眞言加持頭冠
臂釧腰條皆得成就如前設令破戒壞行所
爲所作尚得成就何況具戒行者又取犢子
瞿摩夷護摩七日每夜一時誦眞言一千八
徧一徧取瞿摩夷少許一擲火中得牛一百
頭
又法入河中立水至胷取蓮華搵檀香(香摩如泥)
誦一百千徧徧別一擲水中所得伏藏積如
蓮華
又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日日
三時一千八徧即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和對像前護摩三日日三時時別一千八徧徧別一擲火中即得家中飲食無盡

又欲得降伏一切龍王者取種種華護摩三日日三時時別一千八徧即得一切龍降伏

又欲降伏藥叉者對像前取安息香丸護摩七日日三時時別一千八徧即得一切藥叉降伏

又法欲召藥叉女者取無憂木準前藥叉護摩法即得藥叉女來恭敬承事所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給

又法對根本像前取沉香木搵酥護摩三七日日三時時別一千八徧即得一切諸天歡喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦眞言一千八徧即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻護摩一千八徧即彼人歡喜

又法誦眞言加持菖蒲一千八徧繫於臂上於佗人邊出言所求皆得稱意又常念誦於諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旗旛以眞言一百八徧以香華并酪七椀供養旗旛及獻閼伽即持此旗引軍前彼軍見旗自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色華七日護摩日日像前誦眞言一千八徧一徧一擲火中先有城邑被他所奪即皆卻得

又法作先行法取白芥子七日七夜護摩一月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養飲乳食大麥取蓮華

埜搵酥護摩一千八徧得金千兩

又法取赤蓮華十萬埜護摩十萬徧心所願求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬徧即得官禄高遷

又取白檀香搵油護摩十萬徧即獲金錢一千枚

又法取沈水香護摩十萬徧徧別一擲火中日誦萬言耳所曾聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者犂乳成酪抨酥於金器中盛誦真言加持十萬徧即喫得聞持不忘日誦萬言

又法取楝子搵香油護摩十萬徧一切囚閉被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能為害

又法一切疾病誦真言加持楊枝拂彼即除愈

又法取五色線結索加持七徧繫臂一切鬼魅悉皆遠離

又法加持淨灰七徧遶壇散之即成結界

又法婦人不収男女者月經後取母子同色牛乳加持一百八徧令彼女人禮佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持一百八徧與服即生福德具相之男

又法作先行法像前香華供養取沈香可如大拇指節搵酥合油護摩七日日三時時別誦真言一千八徧徧別一擲火中即得持明仙安怛但那成就足離地疾行及得聞持不忘

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今說縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取七八歲童男或童女著新淨衣先令潔淨三日立於壇中燒安息香先加持香七徧然後燒之又取華加持七徧置童子當中令掩面然後行者結契誦真言行者面向東童子面向西其印以二手內相叉作拳二小指相鉤以大指並竪捻如鉤鎖形安於額牢搵彼童男即語以二大指向外撥童子即卻遠後行二大指向身招童子即向前來即成鉤召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉印向上童子即立問其吉凶三世之事一一皆實所作疾成爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子　從我三昧生　成辦一切事
忿怒王大力　即我金剛手　調伏難調者
能滅除諸罪　暴惡諸藥叉　及諸羅刹衆
惱害修行者　令彼速除滅　梵王及帝釋
水天諸天王　及餘威德者　刹那令滅壞
受持者應當　入忿怒王定　威德如金剛
能伏難調者　悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣華護摩所求皆得

又結印誦吽字真言即得山嶽摧倒亦能枯竭河水亦能破阿脩羅關鍵爾時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王有無量威德大神通力善能調伏難調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當損壞一切災禍悉皆除滅若有受持此真言者自然成受三昧耶戒若

求悉地速得成就無能沮壞不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提有纔誦一徧則能除一切災禍能禁制虎狼師子惡龍等加持土塊擲彼身上則不能爲害若被日月五星逼近本命宿者能常念誦不招災禍若被除佗人災者以白芥子和乳稱彼名護摩則息災若犯羅剎鬼所持或爲怨家所逼害當念誦眞言即得解脫怨家慈心相向

又若有鬬訟取蘇摩那華護摩七夜夜別一百八徧徧一擲火中諍訟消滅若有修行應入此曼荼羅受灌頂當分地拼線阿闍棃應淨其地以五色線拼壇壇八肘或十二肘或十六肘如先說法儀則四方四門於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛手持金剛杵金剛手明王右邊畫金剛族中金剛鉤明妃右邊畫大抱誐縛底明妃南邊畫步擲金剛大恐怖眼等右邊畫難覩十大忿怒金剛所謂難覩忿怒金剛水中忿怒金剛降伏忿怒金剛阿波囉爾忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖天忿怒金剛須彌忿怒金剛寶峯忿怒金剛降三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青棒等十金剛所謂青棒金剛謨時迦羅金剛劫比羅金剛大笑金剛勇健步金剛舉足步金剛摩醯首羅步金剛一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西方畫難勝等八大金剛所謂難勝金剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿怒金剛若欲於佗怨敵惡人得勝者壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左

邊畫金剛鎖忿怒金剛於二忿怒金剛前應畫天阿脩羅諸龍及諸魔作恐怖受降伏勢於壇外界道畫諸天衆以塗香時華飲食燈明置壇四邊供養一切諸菩薩金剛明王各各聖者皆以本真言迎請迎請已獻閼伽供養結印請諸聖者真言各各呈本三昧耶印然後引弟子入壇擲華隨華著處聖者便授與本尊真言即應灌頂於此大忿怒曼荼羅所求勝願及破佗敵則得滿足由入此曼荼羅一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥物安怛但那入阿脩羅宮悉皆成就

爾時金剛祕密主見未來一切有情爲利益安樂故略說成辦一切曼荼羅以少財寶以少時分持誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行或於白月一日或二日或五日或八日或十四日或於滿月十五日取如是等日起首修曼荼羅或於城內或於城外或寺中或村邑聚落於東北方華果茂盛叢林名華輭草寂靜處於神通月建立曼荼羅如瞿呬耶經所說治地淨地兼分位已應畫聖金剛童子曼荼羅此壇能成就一切大事有威德若修行具諸律儀依蘇悉地教王及依最勝經不久成就所有鬼魅作障礙者及餘九執聖凡種種相貌繞稱彼名四散馳走若見此曼荼羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受真言印契儀軌克獲成就如前所說金剛王經中法若有勤勇者成就無疑爾時金剛祕密主告諸天衆言末法之時修此教者有懈怠不具真言律儀者或惡龍雷震諸魔變現種

種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼吸人精氣鬼并天趣之中犯羅刹及諸天毋衆等或在須彌山及諸寶山莊嚴之處山河峯側巖窟林野大江沼大樹大河大海之間雲霧陂澤悅意華果樹下及與雲降雨山處故園故廟一切鬼神多依如上諸處住好作障難伺求人過若不依軌法即爲彼魔得便爲如是等種種有情故說斯法令持誦者不爲衆魔之所得便我金剛手菩薩爲愍念有情示現眞言王忿怒形由此眞言威力一切藥叉羅刹天衆見我者皆大怖畏於求一切成就法中一切眞言忿怒衆中我爲最勝王哀愍難調於諸有情作障難者爲調伏彼故說是眞言於三昧中示現此形從額流出是故一切眞言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱爲護王及正法故我祕密主說金剛童子法於此教中當作息災增益敬愛等若有於佛教起邪見瞋毒心滅正法者應作猛利心作降伏法若彼降伏受諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩即得息災我今又說求悉地時能成辦諸事印加持所成就物眞言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(二合引)馱(二)薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕羯囉(三)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合四)薩嚩摽囉(二合)尾野(二合引)抳娑嚩(二合引)賀(引五)

澡洗印準前獨股杵印二大指並入掌手腕相著即成眞言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(二合)囉拽蹉婆嚩(二合引)賀(引二)

道場掃地眞言曰

迦抳麼(引一)囉野(二)吽(引三)

求成就時縛難調者準前根本印以大指於

掌中交眞言曰
唵一引迦抳戍引灑野二薩縛努瑟鵮二合引三滿
馱野滿馱野四吽五發吒半音六
廣大金剛心印準前獨股杵印以二大指掌
中相拄
廣大金剛隨心印準前心印以二大指並竪
亦名蓮華金剛印最勝心印準前最勝印屈
二小指頭相拄若種種障難家中不祥結此
印念誦即皆消滅最勝隨心印準前最勝印
舒二名指此印能成辦一切事若入脩羅宮
亦用此印有大威力
次說大鉤印二手內相叉二頭指屈如鉤此
印三界中所有衆生之類皆能召得若召阿
脩羅女於七日中即來
又說解拏吉你印如前獨股印舒二小指二
頭指頭相合餘六指內相叉以二大指數數
開之非但解拏吉你亦能除地居一切鬼魅
法此即用根本眞言
又說調伏一切龍印準前獨股杵印屈大指
入掌以甲正相向想彼龍在大指節間此印
能伏一切龍祈雨止雨一切諸龍見此印馳
散遠去亦能除一切毒蟲所嚙由此印威力
不被諸毒傷害若已被傷者即差
又說驅擯一切難調有情印二手內相叉以
二大指四相合此印有大威力諸大力天及
惡鬼神不順教者悉能驅逐用根本眞言
又法以阿落得迦胭脂書彼人名於掌中用火
炙掌念誦眞言句中加彼人名須臾即至
又持根本眞言十萬徧然後取安息香作十
萬丸護摩諸藥又女毗金遮女皆能召來種

種驅使
又法若有災難及恐怖處誦真言八千徧則得災滅離怖畏
又對忿怒王像前以秔米飯和酥護摩則得家中飲食無盡
又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝
又法若城邑聚落有疫病可入水念誦七夜夜別一千八徧諸疫病悉除
又法若求財寶著新淨衣對像前香泥塗一小壇燒安息香誦真言一萬徧則得如意
又法對像前專注意誦真言三十萬徧即見聖者所求皆得
又天久霖雨加持白芥子一百八徧徧別一擲上散虛空即雨止

又法取一男子死屍未損壞者於屍陀林或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腹中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗徧身帛繒纏胯覆形華鬘嚴飾取佉陀羅木誦真言七徧加持佉陀木橛釘於頭邊以髮繫橛上持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇銳無怨怖四方應置解念誦者四人執劒持誦者手持小鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其屍即出舌以利刀截取舌右手把變成劒色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空爲持明王壽命一大劫當生金剛手菩薩宮中又法於屍陀林中共鬼交易賣摩訶莽娑與鬼取長年藥但那藥寶劒伏藏金銀七寶當作法時用此真言護自身及助伴皆得無礙不被鬼幻惑所求皆成就

又法欲破佗敵者將帥巳下一一皆以眞言加持七徧護身佗敵即破或以眞言加持水一千八徧散灑軍衆不被傷害得脫彼敵退散

又法以四瓮餅底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前加持一百八徧頂上澆灌彼人念誦久致功夫猶無現驗被諸魔嬈惱者不祥鬼魅所持由作此灌頂洗浴法故諸魔魅等悉皆遠離福德熾盛速疾成就

又法加持香水一千八徧身上散灑鬼瘧皆除

又法取孔雀尾一莖加持一百八徧拂彼身上彼人被毒所中皆除差

又法取蚯蚓糞塗小圓壇於上坐誦眞言一萬徧即先行法成就(先行者即眞言法成功德効神驗)然後不擇時日宿直七日日誦眞言一千八徧即得金錢一千

又誦眞言加持索帶或灑水則成護身誦兩徧則成結方隅界誦眞言三徧護助伴四徧護曼茶羅

又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦眞言十萬徧其像動頭現餘應驗當知所思念事皆得成就金剛童子夢中現身示教應作不動作事

又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩一千八徧則得一千金錢并得莊嚴

又法取室麗瑟曼得迦木然火以骨屨草苗

護摩十萬即得牛一千頭

爾時金剛手菩薩爲利益安樂諸有情故説普通儀軌欲爲未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠嬾惰不具慧方便者速集福德智慧修眞言行爲護持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸災禍吉祥福德是故説此妙眞言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照燭加持等應頂受我之所説大忿怒明王金剛童子息災騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此法勿生疑惑如法奉行

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

音釋

搵　烏困切手捺也　涸　乎各切水竭也

橛　其月切杙也　縷　力主切線也

齧　五結切噬也　[illegible]　音搆取羊牛乳也

漑　古代切灌也　抨　補耕切蕈

一伽陀一讚三經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

一伽陀一讚三經同卷

七佛讚唄伽陀

佛三身讚

佛一百八名讚經

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經

七佛讚唄伽陀

宋西天中印度傳教大師三藏法天奉　詔譯

毗婆尸佛讚

惹(仁攞切)誐捺嚢(二合)龍勇(二合)秫囉曩囉路(引)迦

布(引)呢鐙(一)訖哩(二合)播(引)鉢吒用(二合)跛囉呬

怛謨引乞叉二合禰泥曳切捨亘二尾鉢始也合
能上聲底哩二合娑去聲嚩武鉢切摩護伽播引囉孋
二曩麼引弭鐙蘇上聲誐哆去聲誐底孕引二合怛
他去聲引誐恒儋一合引四

式棄佛讚

阿去聲難上聲哆引嚟婆去聲一嚩無可切娑去聲引誐
嚟悉弭二合二黠重呼麼惹拽二合麼引能去聲鉢囉
二合捨銘引乞史也三合路引亘三鉢囉二合迦去引
始姤引曳曩醯哆去聲野達轉舌呼謨去聲引三曩謨
引窣堵二合怛薩昧二合式企引寗吟曩引野四

毗舍浮佛讚

鏤無滿切尾濕嚩二合部吻無肯切没鄧一賛捺囉
二合引迦去聲地揭帝惹仁左切僧去聲二娑引誐嚧
伽弭嚩引誐引鄧三倪野二合禰泥曳切曩犀曩
曳曩拶四

拘留孫佛讚

野薩拽二合引弩鼻聲重呼囉始銘二合短呼鉢囉二合底
丁以切昧哩野二合戍引鼻囉嘮去聲引訖哩二合
哆引娑去聲引底丁以切嚩武鉢切遜馱哩琰二合嗅
努沫嚩二合覽補澀播二合弭嚩引那部一合鐙三
鐙鏤無滿切禰泥曳切訖囉二合矩璨捺摩賀引母
顈寧項切引捺覽二合引四

迦諾迦牟尼佛讚

尾娑去聲哩拏引尾誐怛沫嚕曩唧怛娑去聲一
尾囉引凝霓以切拏引薩怛怛醯哆去聲引弩鼻聲
迦去聲引哩拏重呼二喝怛怛謨引尾誐多沫嚕
曩曳曩鐙三蘇上聲囉引轉舌呼唧鐙揭曩揭母黠
曩麼引麼野二合引憾四

迦葉波佛讚

鉢囉二合怛鉢怛二合左引弭迦囉囉濕銘一合偶

引唛(去聲一)娑賀娑囉(二合)素哩野(二合)地迦(去聲)禰(泥戈切引)鉢哆(二合)帝惹(仁左切)僧(去聲二)路句(引)怛懵薩(轉舌)嚩(無可切)惹(仁左切)曩(引)鼻吻(無肯切)寧孕(二合引三)吻那(去聲引)沫野(二合引)憾迦(引)捨鉢曩(引)麼地哹(四)

釋迦牟尼佛讚(此讚一首先已到中夏流行出正寤三藏新讚集中收錄)

嚩(無个切)枳野(二合引)秫惹嚇鉢羅(二合)底(丁以切)冐(重呼)皷路(引)亙一素哩琰(二合引)秫惹嚇哩嚩(武鉢切)鉢那麼(二合)訕(去聲)掖(二合引)愈黠没哩(二合)哆(入聲)設枳也(二合)毋黠鉢囉(二合)禰(泥戈切)鉢(三)薩怛(二合)薩昧(二合)曩莫播囉麼迦(引)噌抳(尼整切)迦(引)野設(引)悉底哩(三合引四)

當來化主慈氏菩薩讚

昧怛嚇(二合)野曩(引)麼(引)覩史哆(引)攞野薩吐(二合一)野薩曳(二合引)迦(去聲)惹曩麼(二合引)怛哩哆(引)醯冐(重呼)地(二)嚕怛鉢(二合)喰(入聲)帝囁蘇(上聲)誐哆(入聲)畢嘌(二合)體尾琰(二合三)薩(轉舌)嚩(無可切引)怛麼(二合)曩(引)憾(胡敢切)鉢囉(二合)挲姤(引)濕銘(二合)恒薩昧(二合四)

迴向結讚

窣堵(二合)怛嚩(二合引)麼野(引)颰鉢哆(二合)吩曩(引)曩底(下利切)哆曩曩(引)蘖鉢左(引)瑟吒(二合)麼冐(重呼)地薩怛鏤(二合)野怛奔(去聲二合)抳野(二合)鉿(年敢切)娑(去聲)你(泥以切)怛麼鉢囉(二合)弭琰黠囉(引)沫野(引)悉帝(二合)曩婆(去聲)鏤(無滿切)覩薩怛嚩(二合引)颰鉢哆(二合)吩曩薩怛(二合)嚩(無博切)三(去聲)麼(引)鉢哆(入聲二合)

過去七佛我讚竟　未來慈氏次稱揚
我所造福利無邊　願諸衆生皆解脫

七佛讚唄伽陀

佛三身讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚明教大師法賢奉詔譯

法身

我今稽首法身佛　無喻難思普徧智
充滿法界無罣礙　湛然寂靜無等等
非有非無性眞實　亦非多少離數量
平等無相若虛空　福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛　湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆　處會如日而普照
三祇積集諸功德　始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法　普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛　菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜　或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑　或現大光如火聚
三塗苦報悉能除　三界無比大牟尼

迴向

如是佛身無漏智　我常信解淨三業
以無量慧大福行　一心垂愍諸羣生
以今頌讚三身佛　所獲無漏功德種
願我速證佛菩提　盡引衆生歸正道

佛三身讚

御製釋迦牟尼佛讚

如來勝相徧十方　具足萬行顯微妙
頂髻圓光無不照　無量無礙性恒存
譬如大海納百川　一滴徧涵諸水味
又如海水起諸泡　一泡中含一海體

須彌微塵納芥子　一毫徧攝於大千
大威大智大神通　甚深甚廣甚方便
能立最勝之大法　演說無量最上乘
猶如大風吹海波　散作甘雨徧世界
一點霑滿於塵剎　令溥清淨悉清涼
法雲大周於十方　妙具種種之勝色
普護衆生無露迹　如八寶蓋勝吉祥
有如雷音海潮音　遠震十方無所礙
世人有耳悉能聽　由聞以入觀一同
咸悟圓覺及妙覺　善巧方便出世間
徹心演法顯眞如　五陰六入亦如是
一心萬行之本源　眞心自性恒冥寂
領者由凡而入聖　解者超斷以除緣
以證信心爲實心　以寂靜境爲眞境
以大智海爲性海　以慧妙國爲住持
以法身而體色身　以無相而攝有相
智身光明如日月　照臨隨現於世間
衆生心性亦如是　一切與佛無分別
若能斷除諸障垢　自然獲此智慧心
令彼凡夫悉解脫　如渴飲水成醍醐
若能精進無退轉　堅固心等金剛山
諸善男子善女人　及諸聲聞與緣覺
聞是眞諦誦讚歎　歡喜樂受作思惟
無量無邊消劫塵　口變無等甘露味
如是功德不思議　庸愚俱至妙菩提
隨緣感應無不周　願使衆生皆成佛

佛一百八名讚經

宋三藏法師法天奉詔譯

歸命一切智　一切世間師　牟尼大法王
一百八名號　無邊功德海　具足衆吉祥
能滅諸有情　罪業諸煩惱
我今歸命禮　一切大吉祥　救度諸羣生
今得大安樂
我今歸命禮　悲愍二足尊　圓滿於衆生
一切吉祥事
我今歸命禮　無相無上尊　成就天中天
祕密大明義　如來正等覺　利樂於世間
最上百八名　我今集彼說

南無一切義成就南無正等覺南無一切智南無大釋子南無一切法自在無畏南無大金僊南無功德海南無如來南無應供南無善逝南無世尊南無一切世間解南無離一切垢染南無最上法燈南無無畏淨飯王子南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南無吉祥大牟尼南無嚂儗囉娑族南無天人師南無十力降魔軍南無離過除毒南無調御丈夫南無妙解脫南無除障暗南無止息降諸根南無清淨戒南無無垢王南無滅罪無我相南無無驚無怖畏南無第一法圓滿南無無邊無可喻南無大論師南無希有不思議精進南無三界親慈父南無三明知三世南無滅三毒南無具足三變通南無說三乘菩提南無無相亦無老南無無我無二執南無無忍無戲論南無無業無怖南無施願無畏南無法師子二足尊南無調伏除煩惱南無最上意清淨南無明行足南無自在變化王

南無調伏心清淨南無離塵無上士南無止
息一切罪南無得清涼南無得寂靜南無救
度世間師南無勇猛大清淨智南無圓滿吉
祥相南無能除怨南無沙門月南無釋師子
南無作善清淨業南無六佛法莊嚴南無六
根清淨眼南無第一六神通南無六趣海到
彼岸南無無師自然覺南無善逝德成就南
無一切世間爲愛樂南無無等大智慧南無
恒入三摩地南無一切有情利益王南無眞
實降諸根南無一切世間尊南無普徧有情
精進者南無永過輪迴苦南無圓滿諸所求
南無降伏得最勝說四諦南無到彼岸度他
大龍王南無得最上涅槃南無尊師大梵行
南無第一寂靜樂南無祕密最勝大丈夫南
無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世間
供養出世智南無聖智照世間南無離世法
利養南無出世爲如來南無大法主南無大
法王南無調御明南無救度第一二足尊南
無行忍辱南無善意端嚴相南無善持善戒
相南無金色光善逝南無善逾愛尊重南無
人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏獨除暗
南無無邊利世間南無無等三有師南無能
斷諸結縛南無無我最第一南無普照一切
眼南無證理淨慧眼南無三慧眞實眼如是
一百八名若復有人於其辰朝發志誠心或
讀誦或禮念或憶持或聽聞獲得最上吉祥
福德所有一切煩惱及諸罪業速得清淨不
受輪迴常得解脱乃至成佛

此大牟尼功德名　我今讀誦及禮念
普將迴施與羣生　同得證成菩提果

佛一百八名讚經

御製救度佛母讚

世尊威力大神通　無驚怖畏安樂住
能滅一切諸垢障　於衆轉廣大法輪
盡諸苦報出死生　具足成就等正覺
譬如須彌山不動　金剛堅固鎮長存
利樂三界諸有情　不動悉成無畏力
聞是妙法不思議　證入無上菩提心
有能顯揚大名稱　不假慈筏到彼岸
亦復得成大自在　德超十力大丈夫
恒懷攝受大慈悲　平等具足無邊智

清淨廓然無怖畏　不斷不破亦不空
速疾勇母具娑訶　授諸勝義除怖畏
速勇母者蓮華面　端嚴相現妙蓮華
月朗母者如千星　殊勝威光徧圓滿
莊嚴紫磨金色母　忍辱禪定精勤行
頂髻母者廣無邊　怛囉吽字母甚大
自在釋梵水天母　藥叉羅刹總皈依
特囉胝癹母尊嚴　頂髻光明朗千日
勇猛都哩大緊母　能摧一切諸怨魔
三寶嚴印母威嚴　身有光明種種聚
鎮世威德歡悅母　攝伏世間諸魔精
守護衆地母吽聲　妙光頂冠月相母
安住如盡劫火母　普徧摧壞惡寃輪
手按大地母顰眉　能以足踐鎮降伏
最樂安隱柔善母　普徧極喜母脫離

都哩巴帝母躡吽　薩羅天海母作發
威德諸天集會母　滅除惡夢及鬬爭
日月光勝廣圓母　善除諸毒及瘟疫
善威力三真實母　消除煩惱及禍災
至心歸仰救度尊　能消罪業越惡趣
速得圓融成正果　諸佛灌頂證真如

聖救度佛母二十一種禮讚經

翰林學士承旨中奉大夫 安藏奉 詔譯

綠色

赤色

白色

金色

金色

唵敬禮𠆙速疾勇　咄多哩者除怖畏
咄哩能授諸勝義　具莎訶字我讚禮
敬禮救度速勇母　目如剎那電光照
三世界尊蓮華面　從妙華中現端嚴
敬禮百秋朗月母　普徧圓滿無垢面
如千星宿俱時聚　殊勝威光超於彼
敬禮紫磨金色母　妙蓮華手勝莊嚴
施精勤行柔善靜　忍辱禪定性無境
敬禮如來頂髻母　最勝能滿無邊行
俾到彼岸盡無餘　勝勢佛子極所愛

黃色

赤色

黑色

金色

紅色

紅色

敬禮怛囉吽字母　聲愛方所滿虛空
運足徧履七世界　悉能鈎召攝無餘
敬禮釋梵火天母　風神自在衆俱集
部多起屍尋香等　諸藥叉衆作稱歎
敬禮特囉胝發母　於他加行極摧壞
展左踡右作足踏　頂髻熾盛極明耀
敬禮都哩大緊母　勇猛能摧怨魔類
於蓮花面作顰眉　摧壞一切冤家衆
敬禮三寶嚴印母　手指當心威嚴相
嚴飾方輪盡無餘　自身熾盛光聚種
敬禮威德懽悅母　寶冠珠鬘衆光飾
最極喜笑覩怛哩　鎮世間魔作攝伏

青色

金色

紅色

青色

白色

紅色

敬禮守護衆地母　亦能鉤召諸神衆
揺顰眉面吽聲字　一切衰敗令度脱
敬禮頂冠月相母　冠中現勝妙嚴光
阿彌陀佛髻中現　常放衆妙寶光明
敬禮如盡劫火母　安住熾盛頂髻中
普徧喜悦半趺坐　能摧滅壞惡寃輪
敬禮手按大地母　以足踐蹋作鎮壓
現顰眉面作吽聲　能破七險鎮降伏
敬禮安隱柔善母　涅槃寂滅最樂境
莎訶命種以相應　善能消滅大災禍
敬禮普徧極喜母　諸怨支體令脱離
十字呪句妙嚴布　明呪吽聲常朗耀

黃色

白色

白色

黃色

白色

敬禮都哩巴帝母　足蹋相勢吽字種
彌嚕曼陀結辣薩　於此三處能揺動
敬禮薩囉天海母　手中執住神獸像
誦二怛囉作發聲　能滅諸毒盡無餘
敬禮諸天集會母　天緊那羅所依愛
威德歡悦若堅鎧　滅除鬬諍及惡夢
敬禮日月廣圓母　目覩猶勝普光照
誦二喝囉咄怛哩　善除惡毒瘟熱病
敬禮具三真實母　善静威力皆具足
藥叉執魅尾怛辣　都哩最極除災禍
若有智者勤精進　至心誦此二十一
救度尊處誠信禮　是故讚嘆根本呪

每晨旦起夕時禮　憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除　悉能超越諸惡趣
此等速能得聰慧　七俱胝佛所灌頂
現世富貴壽延安　當來趣向諸佛位
有時悞服諸毒物　或自然生或合成
憶念聖尊真實力　諸惡毒藥盡消滅
或見他人遭鬼魅　或發熱病受諸苦
若轉此讚二三七　彼諸苦惱悉蠲除
欲乞男女得男女　求財寶位獲富饒
善能圓滿隨意願　一切障礙不能侵

根本十字真言

唵多引哩咄入多引哩都哩莎引訶引

救度八難真言

唵多引哩咄多哩都哩薩嚩二合巴耶那引舍你薩嚩二合

覲入枯入多引哩祢莎引訶引

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經

宋三藏傳法大師施護奉　詔譯

爾時一切如來說無量功德大明呪主轉輪王一百八名即說讚曰

歸命最上師　一切世間主　恒懷大慈悲
顯揚大名稱　十力大丈夫　福德超三界
具足一切相　天人常恭敬　攝受諸衆生
與作大福聚　復名大自在　一切佛頂王
轉一切呪輪　成就正法句　聖智善通達
一切悉解脫　恒爲大主宰　出過一切天
爲大禪定像　平等視衆生　具足無邊智
無實無不實　無一亦無二　號曰大僊天
世所甚希有　本來寂滅相　清淨而無垢
善入無盡性　廓然無怖畏　不斷亦不破
無想亦不空　能捨於萬有　不著如虛空
妙色即空色　善相爲善瑞　寂靜常決定
善意生妙梵　爲彼天中像　自在廣無邊
功德無邊量　心口難思議　無等無等等
真像廣無邊　究竟無能勝　無邊世界中
一切皆恭敬　一切呪像主　此像未曾有
善像難有像　天眼及三眼　真實三解脫
實語實寂靜　實法住實際　思惟妙法身
湛然常堅久　無垢性決定　風天與月天
日光及妙意　文字三六字　一呪一字王
一智一切智　自在大自在　梵天那羅延
一佛一法相　一天居一衆　一定一相應
一切世間中　高談衆妙法　以此神通光
化光一切處　大光威德力　爲一切天主
一切佛法主　一切法智主　無盡功德聚
是名一百八

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經

一頌四讚一伽陀同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

一頌四讚一伽陀同卷

讚法界頌

八大靈塔梵讚

三身梵讚

佛說文殊師利一百八名梵讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

讚法界頌 八十七頌

聖龍樹菩薩造

宋三藏賜紫沙門施護奉 詔譯

歸命十方佛　法身及報化　願共諸衆生

速成法界性

輪迴三惡道　法界理凝然　本來常清淨
諸相不能遷
寂靜如虛空　處處悉周遍　體皆離彼此
非深復非淺
乳未轉變時　酥醍醐不見　煩惱未伏除
法界無由顯
如酥處乳中　酥本妙光瑩　法界煩惱覆
圓滿體清淨
如燈被障礙　非能照餘物　無明恒覆心
法界非明了
如燈離障礙　處處物能照　煩惱破壞時
眞如恒顯現
初中及最後　二障不能擾　如淨瑠璃珠
恒時光照曜
光明物所障　被障明非見　法界煩惱覆
眞如理難顯
圓寂體光潔　輪迴不能染　勤求趣法界
輪迴非能掩
如米糠纏裹　穀體米非無　煩惱覆眞如
眞如煩惱有
如穀去其糠　米體自然見　若離煩惱糠
法界理方顯
妄報有世間　芭蕉終無實　法界非世間
亦非虛妄見
如人飲甘露　熱惱悉皆除　若證法界性
煩惱熱皆棄
滅除煩惱焰　法界甘露現　一切有情中
高下皆平等
體實果不生　執種果非有　智慧出生時
有爲非法界

法界本無處　究竟方可證　清淨恒光潔
日月皆瑩淨
法界無垢染　如龍夜雨塵　況似羅睺面
光明恒爍然
譬如火浣布　處火能離染　垢去布猶存
光明轉瑩淨
貪愛令心染　虛妄有輪迴　亦如火浣布
真空妄非有
三毒生死本　智慧火能燒　法界體常有
朗然恒照曜
煩惱染稱垢　世尊恒所宜　垢滅真如顯
如汲地中泉
法界體無垢　根隨能覆藏　若除煩惱盡
瑩淨叵難量
法界本無我　二形及女男　體無虛妄執

何處更思惟
法界離憎愛　根塵境本無　虛妄報爲因
差別從此生
真空非苦惱　貪愛苦惱因　耽染由妄想
三界乃輪迴
懷孕在於腹　嬰子未言見　二障覆真如
法界不能證
種種生疑慮　見慢及恚癡　妄計有真實
真實計非有
兔角體非有　妄執令真實　法界離妄執
妄執真非有
如色必破壞　微塵猶可知　法界非破壞
三時不能得
有生還有滅　榮辱亦皆隨　法界非生滅
云何言所知

兔角本非有　三世猶可思　眞空非兔角
思慮不能知
眞空稱善逝　色相悉皆亡　應化隨緣有
修因離執非
圓通如日月　水現影皆同　色聲雙泯絶
差別云何有
三世可尋思　生緣時決定　若悟已身法
已身云何有
如水居熱際　處熱覺悟非　寒際理亦然
圓通皆如是
心恒煩惱覆　迷惑不能了　若離煩惱纏
覺悟而非有
如眼觀諸色　離障能照曜　眞空理亦然
照曜離生滅
耳識聞於聲　離妄及分別　法界性亦然
分別妄非有
鼻能齅諸香　妄執性非有　色相二俱亡
眞空亦如是
舌根自性空　味界恒遠離　識空體亦然
法界理如是
身根自性淨　冷煖觸非有　法界理亦然
觸處常遠離
意緣法稱最　自性恒遠離　諸法性本空
圓通理如是
見聞及覺知　相應法亦空　了絶諸妄想
見聞理亦非
根塵起妄執　清淨體源無　迷執有根塵
根塵理非有
世間并出世　空性本無差　我法由迷起
遍計自輪迴

法界理清淨　貪瞋癡本無　迷悟從心起
三毒法假名
迷執自纏縛　了達假名智　菩提非近遠
三世理非有
煩惱籠迷執　世尊經所宜　智生惑染滅
妄執勿相纏
去來執最勝　體空猶可思　菩提非妄執
正證亦知非
水乳同一處　鵝飲乳非離　生空煩惱離
二障亦非離
妄執我非無　了達本非有　涅槃清淨理
二我俱非立
三檀齊修施　尸羅離過非　忍因端正果
精進勇勤依
靜慮令心止　般若用無疑　願兼方便力

安住勝菩提
菩提離妄報　眞空生滅無　了達空本性
一相亦非有
乳糖離甘蔗　離蔗糖非有　三乘趣菩提
離種體非有
守護稻穀種　芽莖必得生　守護菩提種
菩提從此起
譬如於黑月　光明未能見　有情煩惱纏
眞如未明顯
月初光雖有　漸漸而增長　初地證菩提
菩提未圓滿
十五月圓滿　處處光皎潔　解脫顯法身
法身理無缺
染汙意相應　纏縛俱生滅　解脫一切障
三世悟非有

初大僧祇滿　三檀普遍修　斷除分別障
歡喜智難儔
三業悞兼犯　防非重及輕　尸羅圓滿戒
離垢獨標名
二障恒時染　俱空慧刃除　發光能照曜
破滅漸無餘
遠離根隨染　漸增焰慧威　菩提稱最勝
燒照轉光輝
眞俗稱二智　相應互起違　合令無所礙
難勝事恒時
十二緣生智　巡環理趣全　甚深稱最勝
般若現於前
世俗二乘行　久修道已明　相無功用滿
最後稱遠行
智用無分別　恒時任運成　衆魔降退散

不動獨彰名
善慧名無礙　十方演法希　身雲甘露雨
應物最堪依
衆德猶如水　虛空喻似身　重麤皆蔽塞
大法智稱雲
審諦輪迴事　孰能免業牽　要知無苦惱
淨土勿相纏
歸命佛眞子　位登智慧雲　細微皆斷盡
超苦離諸塵
灌頂諸光照　根塵普遍身　金剛寂大定
衆苦勿相親
大寶花王座　俱胝衆妙成　莊嚴皆普遍
功德實難思
十方兼無畏　三身四智圓　六通恒自在
應物化機緣

照曜如圓月　恒時焰熾然　十方無不遍　燦爛轉光鮮
永絕緣生染　恒時處涅槃　菩提稱最勝　化益物情歡
智用深如海　隨機現應身　水清來月影　處處度迷津
況似頗胝寶　隨緣現影同　物情根有感　周普事無窮
餓鬼恒飢渴　不能見水泉　衆生無少信　宿業自縈纏
化現身諸相　光明皆燦然　佛雖恒在世　不覩宿無緣
曉了塵沙界　根隨染久無　二空殊勝智　妙用化童愚
清淨絕諸垢　自他受用身　恒居色究竟　利益五乘人
救護衆生苦　俱胝壽命長　二嚴無有盡　功德叵難量
佛演一乘法　隨機悟淺深　蓮花無垢染　玉本絕瑕侵
少分而稱讚　廣宣理趣玄　願將諸功德　普利施人天

讃法界頌

八大靈塔梵讚

西天戒日王製

宋三藏法師法賢奉　詔譯

惹引鼎冐亭鉢囉二合嚩囉末覩朗一達哩摩
二合作訖囉二合左囉藐二載帝煬二合左引禰煬
二合帝哩二合部嚩那摩呬當三室哩二合引摩賀
引鉢囉二合引底賀引哩煬二合四薩他二合難際
引曩呬摩儗哩你羅煬五禰引嚩禰引縛引
嚩多引囉六滿禰引喝鉢囉二合拏摩多室囉
娑引你没哩二合多引拽怛囉二合没馱引七吠引
舍引粱引達哩摩二合作訖麗二合室輪摩儗哩
怛致引八毗引瑟摩二合哥引踰引迭帝引麗引九
室囉二合引嚩薩爹二合引冐提暮梨引拘尸那
誐囉嚩麗引十龍彌你引哥引必邏引契曳二合
引十一憍睒引咩引薩兎二合羅黏瑟致二合引末

吐囉嚩囉補麗引十二難那呉播引寫囉引瑟
致麗三合十三引曳引左引戰切身下同舍引窣都二合
載引爹引捺舍嚩羅嚩里那引十四薩旦二合引
那莫寫引彌暮達那二合十五引割濕彌二合引麗
引際引那禰引尸引十六揭沙怛吒野牟泥引
末哩嚩二合麗引星賀梨引嚩引十七邏引濃㮈
麗二合引辛度褒㮈麗二合十八引三摩怛吒摩葜
提引末揭梨引黏薩梨引嚩引十九泥引播引
梨引哥引摩嚕閉引割羅舍嚩囉補麗引二十
幹引唧騷囉引瑟吒囉三合囉引瑟吒麗三合引二
十一曳引左引戰馱引覩誐哩娑二合引㮈舍嚩
羅嚩里那引二十二薩旦二合引那莫寫引彌暮達
那二合二十三該邏引細引係引末黏引致呬摩
儗哩你羅曳引二十四滿㮈麗引彌引嚕室凌二合
詣引二十五播引怛引梨引昧惹演帝引達那鉢

底你羅曳引二十六悉馱巘達哩嚩合二路計引二十七
没囉合二吽滿引二合尼引尾瑟女合二部毫引鉢
輸鉢帝娑嚩泥引二十八贊捺囉合二素引哩也引二
合禰路引計引二十九曳引左引戰同上馱引覩誐
哩娑引二合捺舍嚩羅嚩里那引三十薩旦引二合
那莫寫引彌暮引達那引三十一曳引左引瑟
誅吒佉切馱引覩誐哩娑合二捺舍嚩羅嚩里那
三十二功娑僧倪也合二室左合二載爹引三十三盎誐
引囉契也引二合薩怛合二他引戰呬摩囉惹多
你娑引三十四窣都引二合波囉怛那合二鉢囉合二哥
引舍引三十五播引多引梨引曳引左部咩引儗
哩室揭囉誐多引三十六薩哩嚩合二都引馱引覩
誐哩娑合二三十七没馱引喃引夜引你泯摩引
鉢囉合二底禰那摩設訖哩合二三十八多引你暮
引達那引二合那摩引彌三十九阿瑟吒合二摩賀
引載爹滿捺那三摩鉢多合二四十

八大靈塔梵讚

三身梵讚

宋三藏法師法賢奉　詔譯

蹦引乃酤引那引鼈泥引哥一莎波羅呬多
摩賀引三鉢那引陀引囉部引都引二乃嚩引
婆引巫引那婆引嚩三揭彌嚩三摩囉蘇引
訥哩尾二合婆引嚩莎婆引嚩四你哩梨二合引
邦你哩尾二合哥引覽始嚩末三摩三莾五吽
必曩鞊切身鉢囉二合半左六滿禰引鉢囉一合參
咄摩二合味引捺煬二合怛摩喝摩耨波莾七達
哩摩二合哥引野嚩那引喃引八路引哥引帝引
多引末進參引九速訖哩二合多三摩發朗摩引
咄摩二合努引蹦引尾部引鼎十波哩殺二合努
末一合提引尾唧怛覽二合十一引薩多二合鉢野底
摩賀底提引末當引必麗二合引底係引都引十
二沒馱引喃引薩哩嚩二合路引哥十三鉢囉二合
室哩二合多末尾囉都引那引囉薩達哩摩二合
具引奭十四滿禰引三菩誐哥引煬十五怛摩喝
禰喝摩賀引達哩摩二合囉引嚩煬二合鉢囉二合
底瑟吒二合十六薩埵引喃引播引哥係引都引
聒唧那曩羅以嚩引十七婆引底蹦引禰引鼈
摩引那十八三冒桃達哩摩二合作訖麗二合聒唧
捺必左補那十九囉捺哩三合設帝引拽鉢囉二合
扇引當二十乃哥引哥引囉鉢囉二合沒哩二合當
帝哩二合婆嚩跋野喝覽二十一尾說嚕閉嚕播
引拽引二十二滿禰引你哩嚩二合引努哥引野二十
三捺舍禰誐耨誐當當摩賀引哩湯二合牟泥
引那引二十四薩埵引哩台二合哥訖哩二合播引擎
二十五末波哩彌多摩賀引倪也二合引那奔女
引捺夜引曩引二十六哥引夜引曩引蘇誐多引
曩引二十七鉢囉二合底尾誐多末努嚩引酤鉢二合

他引曩引怛囉二合夜引赧引二十八訖哩二合塢引
薄訖爹引二合鉢囉二合拏引莽二十九酤舍羅母
波唧當拽拏摩夜引冐提咮引惹三十帝哩二合
哥引夜引悉帝引二合那臘没陀引二合惹誐禰
那末企朗三十冐提摩引哩詰二合鞥喻惹三十
二帝哩二合哥引野薩怛二合嚩三摩引鉢多二合
三十
三

三身梵讚

大明太宗文皇帝御製文殊讚

三名微密含多義　妙德妙首妙吉祥
過去無量阿僧祇　號龍種上尊王佛
見在摩尼寶積佛　常喜世界居北方
爰自帝冑稱法王　無上之心能獨悟
功高積塵邈遐曠　豈有名數可爲言
一遇正覺毓靈珠　遂超玄境登道位
大智化度無量衆　演暢實義蕆一乘
恢廓河沙扇真風　照映幽冥朗千日
圓應密會神通力　具體微妙運天機
彌綸宇宙藹慈悲　影跡不疾動常寂
能使聞者成解脫　能使見者發信心
事不動智起因行　智照無二惟一體
如來昔居光明藏　乃爲衆生求大乘
表依圓照斷無明　悉離種種顛倒想
虛空性故常不動　無起滅如來藏中
菩薩發此清淨心　令脩行不墮邪見
世尊曩在室羅伐　獨以智德爲上首
如來所說無上道　是何成就方便門
乃云覺海性澄圓　復道圓澄覺元妙

惟此元明照生所　所立性妄元照亡
由來迷妄有虛空　依所生空立世界
妄想澄凝成國土　妄心知覺作衆生
要知空生大覺中　有如巨海一漚發
彼有漏微塵國土　悉皆依彼空所生
是漚即滅空本無　而況所生三有界
歸于本元性無二　故此方便有多門
聖性根源無不通　無分順逆皆方便
初發心入三昧者　遲速有異不同倫
發啓如是妙菩提　一字遍包一切義
成就無始與無盡　永成佛道賴慈津

佛說文殊師利一百八名梵讃

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

我今宣說　文殊師利　一百八名　殊勝功德
一日三時　受持讀誦　所求意願　決定現前
依法課持　身恒清淨　罪障消除　或入軍陣
諸怖畏中　文殊現身　爲作守護　若常誦念
速證菩提

梵讃第一

鉢囉(二合)尼鉢怛也(二合)牟你母里馱曩(一)(三合)酥鉢囉(二合)三你曩卿多娑(引二)嚩叉也(引)(二合)摩也阿迄(切身)(二合)曩摩(引)你(三)三没泰囉覩嚩囉尼旦(四)

梵讃第二

酥嚕布嚕波馱里左(一)薩里嚩嚕布賀也(二合)凍多囉(二)薩里嚩(二合)洛叉拏(三)布囉拏(二合)(三)曼祖室里(二合)隴多摩室里(二合)野(四)

梵讃第三

阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一)阿進怛瑜(引)(二合)部多尾羯囉(二合)莫(二)阿進怛也(二合)薩里嚩(二合)達里摩(引)(二合)拏(三)阿進怛瑜(引)(二合)摩(引)曩娑薩怛(二合)他(引四)

梵讃第四

戍迄(切身)(二合)(下同)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一)戍迄　達里摩(二合)娑滿地多(二)戍迄　摩地母訖底(二合)室左(二)(三合)戍迄　怛里(二合)婆嚩彌(引)捨迦(四)

梵讃第五

薩里嚩(二合)倪也(二合)薩里嚩(二合)捺里世(二合)左(一)薩里嚩(二合)部彌鉢底里尾(二合)部(二)曼祖室里(二合)嚩舍嚩里底(二合)左(三)鉢納摩(二合)訖叉(二合)鉢

納摩二合三婆嚩四

梵讚第六

鉢納摩二合緊惹敢引迦嚩囉拏二合室左二合一
鉢納摩二合波里炎迦摩引娑曩二你路怛
波二合羅馱囉布多波尾怛囉二合設引多摩
引娑曩四

梵讚第七

鉢囉二合怛也二合迦沒度引沒馱娑怛鑁二合一
阿彌沒度引你嚕左也二合帝引二乙里二合弟紿
引麼尸多鉢囉二合鉢多二合三室賛二合覩薩怛
瑜二合波那舍迦四

梵讚第八

路迦播引羅娑賀娑囉二合乞叉二合一伊濕嚩
二合囉娑怛鑁三合鉢囉二合惹鉢帝引二尸嚩娑怛
鑁三合薩里嚩二合部多引喃引三娑怛鑁二合尾部

虞拏娑誐囉四

梵讚第九

乙里二合史娑怛鑁三合奔尼也二合室里二合引瑟
跓二合左一濟瑟跓二合惹底娑摩二合囉娑怛二合
他引二尾曩野俱引尾你引多引左三彌曩補
怛嚕二合引彌曩怛摩二合惹四

梵讚第十

娑引都娑賀娑囉二合囉濕彌二合娑怛鑁三合一
酥引摩娑怛鑁三合左物里二合賀娑鉢二合底二
馱曩努引嚩魯拏室戴二合嚩三娑怛鑁三合尾
瑟拏二合娑怛鑁三合摩呬濕嚩二合囉四

梵讚第十一

阿難覩引曩誐囉引惹娑怛鑁二合一娑建二合
度細引曩引鉢底娑多二合他引二吠摩唧怛囉
二合酥呈捺囉二合娑怛鑁三合二娑引摩設訖囉

二合多那娑怛二合他引四

梵讚第十二

薩里嚩二合禰引嚩摩瑜尾囉一薩里嚩二合禰吠引曩摩塞訖里三合多二路引迦達里摩二合摩羅引底覩三娑怛鍐三合路計引左引誐囉二合補那誐二合羅四

梵讚第十三

路迦誐也二合路迦尾誐也二合覩一惹帝喃引鉢囉二合嚩魯嚩囉二嚩囉努羅野曩怛囉二合拏三阿度里二合沙瑜二合摩囉迦里彌二合赦四

梵讚第十四

儼鼻囉室左二合曩嚩逾身切室左一二合迦羅也二合引拏彌怛囉二合三播那二吠捺也二合娑怛鍐三合舍羅也二合罕里多二合左三曩囉難摩也二合酥娑引囉體四

梵讚第十五

摩底蛤誐底蛤室載二合嚩一沒弟蛤室左二合尾左乞叉二合拏二奔拏也二合鍐羯羅波二合沒里二合乞叉二合室左二二合目地孕二合誐補濫波二合曼尼多四

梵讚第十六

尾目訖底二合頗羅三半曩一阿娑囉二合野薩里嚩二合你呬喃二引摩努賀魯摩拏誐也二合室左三二合阿曩里具二合沒囉二合憾摩二合左里赦四

梵讚第十七

計覩娑怛鍐二合誐囉二合賀室里二合瑟吒二合娑怛鍐一三合里史鼻母你布誐嚩二曜嚩囉引惹鼻史訖多二合怛鍐三那舍部彌濕嚩二合嚕鉢囉二合部四

梵讚第十八

娑引里他二合嚩護誐拏室里二合瑟吒二合一你里嚩二合尼所二合多摩禰舍迦二佉娑摩二合摩地也二合羯羅波二合娑怛鑁三三合怛嚩二合帝彌嚩引喻里嚩左四

梵讚第十九

怛鑁二合進多引摩尼薩怛嚩二合喃一薩里嚩引二合舍波里布囉迦二曩謨窣覩二合帝引摩賀尾筵切身二合三薩里嚩二合部多曩摩塞訖里二合多四

佛說文殊師利一百八名梵讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋三藏法師法賢奉　詔譯

鉢囉二合倪煬二合誐乗誐一酤里隷引訥婆二合嚩二冐地唧大引三曼儒仁祖切室哩二合曳引尾末羅四冐地窣珂阿毗世引蓋引五拽訥莽二合誐羅嚩仁唧切那嚩哩引六速窣大引七窣儗當八怛訥莽二合誐朗婆嚩覩九帝引波羅摩阿毗世引蓋引十室哩引二合嚩日囉二合薩埵誐拏十一曼拏羅三鉢囉二合吠武每切世曳二合十二引邏引寫引禰毗十三部嚩那娑引囉十四尾邏洗泥去聲呼毗十五拽訥莽二合誐朗窣珂割嚬十六鉢囉二合嚩嚬鉢囉二合儗引當十七怛訥莽二合誐朗婆嚩覩十八帝引波囉摩阿毗世引蓋引十九遏爹引多娑引耨二十捞哩多引二十一底丁逸切薩曳引囉世霜引二十二薩埵引尾冐赧身一切二十三薩怛多酥

誐多阿毗世引蓋二十四鉢訥莽二合誐朗酥囉嚩賴引二十五囉必大引鉢囉二合儗引當二十六怛訥莽二合誐朗婆嚩覩二十七帝引波囉摩阿毗世蓋二十八室哩二合滿引帝哩二合路哥尾惹仁左切曳引二十九嚩囉曼拏羅屹黎二合三十帝賴二合引路計也二合囉嚩也三十一二合尾惹踰引怛摩三十二那引他細引酤三十三拽訥莽二合誐朗酥囉嚩賴引三十四颯鉢囉二合拏帝引颯鉢囉二合詣引當三十五怛訥莽二合誐朗婆嚩覩三十六帝引波囉摩阿毗世引蓋三十七那引那引惹誐訥尾二合那野三十八薩嚕引惹播引尼引三十九三没馱囉怛曩二合四十末酤吒引彌怛他引毗世引蓋四十一拽訥莽二合誐朗哥末羅囉引誐四十二尾戍提詣引當四十三怛訥莽二合誐羅婆嚩覩四十四帝引波囉摩阿毗世引蓋四十五阿引哥

(引)舍誐哩娑(一合四十六)末尼囉怛囊(二合四十七)尾部(引)底囉彌(引四十八)薩哩嚩(二合引)哩他(二合)悉提(四十九)窣珂那寫(五十)摩賀(引)阿毗世(引)蓋(五十一)拽訥奔(二合)誐朗戍娑尾部(引)底羯賴(引五十二)窣詣(引)當(五十三)怛誐荼(二合)誐朗娑嚩覩(五十四)帝(引)波囉摩阿毗世(引)蓋(引五十五)殺竹作訖囉(二合)嚩哩底(二合五十六)秫娑奔誐羅詣(引)底哥(引)踰(五十七)拽咄奔(二合)尼也(二合)囉怛囊(二合五十八)摩摩攞頓諒(五十九)末夜(引)鉢當(二合)帝(引)那(引)窣覩(二合六十)薩哩嚩(二合)誐多部(引)彌(六十一)摩賀(引)阿毗世(引)蓋(六十二)尾秫馱嚩囉計(引)哩底(二合六十二)薩曼儒那(引)他(六十四)

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

宋三藏法師法賢奉　詔譯

第一會

嚩日囉(二合)薩埵摩賀(引)薩埵(一)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)末羅(二)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)摩賀(引)秫馱(三)嚩日囉(二合)阿羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)

第二會

嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)摩賀(引)作芻(一)嚩日囉(二合)梅底哩(二合引二)摩賀(引)捺哩(二合)荼(二)嚩日囉(二合)藥叉摩賀(引)帝(引)沒囉(二合三)嚩日囉(二合)囉(力角切)叉那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)

第三會

嚩日囉(二合)毋瑟致(二合)摩賀(引)毋瑟致(二合一)嚩日囉(二合)毋瑟致(二合)摩賀(引)蘇珂(二)嚩日囉(二合)賀(引)娑摩賀(引)賀(引)娑(三)嚩日囉(二合)婆(引)沙那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)

第四會

冒地唧當摩賀(引)冒提(一)沒馱薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(二合)夜(引)那摩賀(引)夜(引)那(三)嚩日囉(二合)倪也(二合引)那那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)

第五會

薩埵(引)哩他(二合)薩哩嚩(二合)薩埵(引)哩他(二合一)摩賀(引)薩埵(引)哩湯(二合)薩沒哩(二合)底(二)薩哩嚩(二合)倪也(二合引)薩哩嚩(二合)薩哩舞(二合引)訖多(二合三)薩哩嚩(二合)悉提那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)

第六會

嚩日囉(二合引)怛摩(二合)哥蘇嚩日囉(二合)佗量(二合)(下一字轉舌呼)嚩日囉(二合)徵(引)囉蘇嚩日囉(二合)特哩

二合鉆半音二摩賀引三摩野怛𡑗引哩他二合三
摩賀引薩爹那謨窣覩二合帝引四

第七會

嚩日囉二合引鉆舍摩賀引入嚩二合引邏引一嚩
日囉二合入嚩二合引邏引摩賀引鉢囉二合娑二
嚩日囉二合鉢囉二合娑引鉢囉二合菩引捺踰二合
引多三沒駄鉢囉二合娑那謨引窣覩二合帝引四

第八會

嚩日囉二合囉引惹引仁左切佐囉也三合嚩日囉二合
引佐囉也三合一每𪓮切身下同佐囉也三合佐囉也
三合那嚕怛摩二嚩日嚕二合引怛摩摩賀引佐
囉也三合引佐量二合三嚩日嚕二合怛摩那謨引
窣覩二合帝引四

第九會

嚩日囉二合駄引覩摩賀引玉呬煬二合一嚩日
囉二合玉呬野二合蘇玉呬野二合特哩二合鉆二二一音
倪也二合引那嚩日囉二合摩賀引嚩日朗二合三
嚩日囉二合引羯哩沙二合那謨引窣覩二合帝引四

第十會

沒駄引佐囉也三合沒駄嚩日囉二合引佐囉也
三合一冒提沒駄摩賀引沒達二嚩日囉二合沒
駄引野沒駄引野三冒提沒駄那謨引窣覩
二合帝引四

第十一會

沒駄布惹引摩賀引布惹引一薩𡑗布惹引蘇
布惹引哥二遏呼引播引野摩賀引鉢囉二合
引倪也二合引三摩賀引悉駄那謨引窣覩二合帝
引四

第十二會

怛他引誐多摩賀引哥引野一怛他引誐多

娑囉莎帝引二怛他引誐多摩賀引唧多三嚩
日囉二合嚩日囉二合那謨引窣覩二合帝引四

第十三會

怛他引誐多摩賀引怛㗚一部引多酤致引
摩賀引那野二薩哩嚩二合鉢囉二合摩怛㗚倪
也二合二鉢囉摩引哩他二合哥那謨引窣覩二合
帝引四

第十四會

三滿多跋捺囉二合囉引惹引仡囉也三合一摩
囉摩引囉鉢囉二合摩哩那二合哥二薩哩嚩二合
引仡囉也三合三滿多倪也引二合那三薩哩嚩
嚩二合怛囉二合哥那謨窣覩二合帝引四

第十五會

没馱吽引哥引囉吽引哥引囉一嚩日囉二合
吽引哥引囉那引野哥二嚩日囉二合嚩日朗

二合下一宇力江切誐嚩日朗二合誐三嚩日囉二合播引
尼那謨引窣覩二合帝引四

第十六會

嚩日囉二合播引尼娑多二合摩引鮑娑多二合一
薩得哥二合哩多二合吽怛他引誐帶二引拽悉銘
二合薩哩嚩二合倪也二合多引唧多三冐提唧多
薩怛二合徒引節帝引四

第十七會

訖哩二合多引提引哥引囉引四三没馱一引彌
引怛塞怛鋑二合薩哩嚩二合捺哩沙二合儺二引三
部引多引三婆微引扇底三怛網二合摩引娑
引顆怛他引誐多四

第十八會

薩哩嚩二合引哥引囉倪也二合多引薩埵一捺
哩二合馳引婆引嚩怛他引誐帝二引嚩日囉二合

薩埵薩母尾瑟鴟二合三紇哩二合那野薩哩嚩二合禰引呬曩引四

第十九會

壹帝引煬室囉二合馱帝引室囉引二合馱一蘇嚩捺曳引二合煬薩怛二合他引誐帶二引薩哩嚩二合没馱蜜唐窣都二合怛嚩二合三室哩引二合夜引鞞窣嚕二合努薩得訖哩三合當引四

第二十會

薩哩嚩二合播引波尾秫馱引怛摩一二合薩哩嚩二合冐提薩謨引訥婆二合微二引過泥引拏窣都引二合怛囉一合囉引㘑仁際切那三拶覩索訖多二合酥薄訖多二合哥引五

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

音釋

瑩縈定切潔也　頗胝梵語具云塞頗胝迦此云水玉頗滂禾切胝張宜切　煬余章切　儗御理切　睒式冉切　盎於浪切　拽以制切　赧乃板切　毓余六切　蕆丑展切　憾胡紺切　窣蘇骨切　屹魚乞切　仡魚乞切　儺奴何切

四讚二頌同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

四讚二頌同卷

聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

揵椎梵讚

大明太宗文皇帝御製觀音讚

大聖自在觀世音　百千萬億應無盡

神通無礙無所住　大慈大悲愍衆生

六根互用智慧深　聞思修入三摩地

濟度隨機而顯現　有如一月印千江

一江有月一江明　明照惟一本無二
世人但以眼觀色　菩薩乃以目觀聲
彼惟有所窒於觀　是故不能神妙用
大士有目寘不觀　耳鼻舌身意亦然
能以此觀如是觀　終不顛倒成妄想
熏習見聞既寂滅　亦復無是妙色身
有能洞此十方空　同證圓通三昧海
身心無量徧沙界　不動本際應所求
譬如萬卉遇春風　種種萌芽自生發
敷榮暢達各長茂　或爲枝葉結果成
酸鹹甜苦及青紅　一切皆令如願足
現前是法不思議　不著諸相乃爲眞
一毛徧量法界空　洗淨五濁諸熱惱
摧裂障山悉消蕩　無邊苦趣總脱離
娑婆世界爲樂城　妙相恒沙俱顯露
以太虛空爲體相　寶髻攢聚五須彌
以四大海爲口門　曜日月光爲兩目
森羅萬像爲瓔珞　發無上願具辯才
引施十四無畏功　妙顯三十二身應
普爲衆生之瞻仰　廣運諸佛慈悲心
身與衆生爲一身　隨感而應觸處動
爾以正見能見我　我以無見觀自在
如鏡照鏡谷答響　含攝朗徹皆自然
證此三昧即超凡　一法具足一切佛
開啓慈悲功德藏　溥示善功方便門
賢劫未來諸衆生　咸證菩提登正覺

大明太宗文皇帝御製大悲觀世音菩薩讚

觀音證悟妙圓通　入流亡所自聞中
由聞入覺所覺空　清淨寶覺成圓融
三昧慈力與佛同　妙力自在成就功
瓔珞莊嚴百寶瓏　補陀巖現滿月容
摩尼寶目蓮華瞳　頻伽瓶水海波溶
楊枝葉葉生春風　超越出世妙無窮
三十二應隨所從　四種無畏功德崇
稱揚名號猶擊鐘　感應有如聲度墉
無有所礙咸達聰　援拯沉溺開惑蒙
大悲慈力允敬恭　恒河沙數垂範幪
隨順方便各有庸　周徧法界福攸隆
動靜二相了無蹤　妙明寂靜顯性宗
慧光普燭七寶紅

永樂九年十二月十五日

聖觀自在菩薩功德讚

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命最勝觀自在　滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情　我今稱讚彼功德
一切善法悉具足　頂戴諸佛大智冠
福慧莊嚴最上尊　是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色　鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊　四牙平正而具足
梵音清響復深妙　一切聞者生愛心
凡所宣說衆語言　柔和善順而甘美
常以大悲方便力　救度一切苦衆生
自利利他衆導師　是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月　身相猶如眞紫金
衆寶爲鬘以莊嚴　一切見者無猒足
敷鹿皮衣而爲座　最上自在衆中尊
身諸相分悉周圓　是故歸命蓮華手
上妙細氎爲絡腋　摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴　最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足　一切世間大法主
能開種種方便門　是故歸命蓮華手
罪業衆生微塵數　無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心　化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切　以最上法施衆生
普令有情證菩提　是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄　菩薩慈悲往現身
破壞彼趣悉無餘　閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報衆生類　咸皆離苦罪消除
惡趣能以智火焚　是故歸命蓮華手
具足悲智行願力　欲色界中皆現身
於法自在利群生　閻摩眷屬悉歡喜

破壞一切罪業境　令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼　是故歸命蓮華手
我今稱讚大聖者　最上色相無等倫
無礙自在三界尊　普施衆生無所畏
度脫有情出苦海　斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中　是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆　針咽大腹及髮毛
如是等類數甚多　晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼　互相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持　往彼現身而救濟
先化種種美飲食　各各令飽益身肌
復爲宣說正法門　一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力　能入一切趣類中
利行同事攝有情　是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶　常出淨妙衆光明
普照世間諸暗暝　映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等　蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑　是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆　鬬諍勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中　方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑　各各生於慈善心
能施最上妙法門　是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界　入一妙環天子宮
隨順方便開化門　彼天悉無諸所施
是時天子生苦惱　菩薩即爲現珍財
令彼天子滿施心　是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者　常爲煩惱火所燒
得見菩薩善威容　即能迴心思正法
世間貪瞋癡盛者　恭敬頂禮大聖尊
三毒煩惱獲銷除　是故歸命蓮華手

眾生界分無邊際　蜫蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心　處處方便而化度
世間或時值飢饉　即變所食濟群生
咸令息彼飢渴心　是故歸命蓮華手
若見眾生處大海　船筏破壞欲漂沉
菩薩慈悲現馬身　令其攀附而得渡
眾生乘船在大海　菩薩隨意使其風
若順若逆濟眾生　咸令遠離諸怖畏
菩薩已離三界苦　圓滿三摩地法門
復能攝化諸有情　數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖　所謂羅刹諸部多
必舍左及拏吉泥　邪迷一切惡鬼眾
大水大火并盜賊　虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明　及至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已　而復為彼諸眾生

自利利他大導師　最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行　如白月分照世間
人天稱讚大聖尊　是為最上真梵行
菩薩常住三摩地　無邊功德為所依
隨順方便現所居　補陀落山為住止
其山高廣復殊妙　種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多　低羅迦及瞻波等
有諸異鳥止其上　常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居　禮敬瞻仰而獲福
俱尾囉并嚩嚕乃　及彼閻摩等三天
乾闥婆王修羅王　夜叉王及諸龍王
乃至部多等諸類　若天若神一切王
晝夜各生恭敬心　歸依稱讚真聖者
彼等如是稱讚已　一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長　勇猛精進具威德

息除無量諸苦惱　夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時　菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海　無量無邊無有窮
假以百舌千劫中　稱揚讚歎不能盡
聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

唐佛授記寺翻經沙門慧智奉　制譯

菩薩號爲觀世音　神通無礙難可量
摇山竭海震大地　悲愍衆生同一體
記憶名號福不虚　是故常應稱念彼
我今至誠念彼德　以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海　方便善權無能測
所有諸天阿脩羅　摩睺羅伽及人衆
咸以微妙清淨偈　歷劫讚之無懈倦
我今宣説稱揚頌　述其功德之少分
世間形色尊嚴者　諸天莫踰於梵王
況聖自在本色身　百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好　冠以曼陀及金華
虹蜺美麗以莊嚴　復如半月映山王
又似百寶成須彌　尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳　伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍　巍巍挺特若金山
亦如滿月處虚空　又似薝波迦華色
勝彼摩醯首羅身　徒以白龍爲瓔珞
右手執持金蓮華　毗瑠璃寶以爲莖
以慈開敷極香潔　令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨華　莊嚴殊妙甚暉麗
如月光曜須彌頂　聖身所處蓮華臺
由尊福德之所感　我以志誠殷重心
歸命敬禮賜願者　諸天供養所讚歎
我今淨心歸命禮　尊者螺髻玄蜂色
牟尼妙像處其中　光明映曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色　又如雌黄耀黑山
上下莊嚴大聖身　冒敢爲文稱歎彼
四面狂象利牙齒　若人居中將被害

其人專心念菩薩　捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放煙毒　嗺喋瞋怒厲惡色
將噬其人甚可怖　憶念觀音便解脫
海潮風浪出音聲　摩竭巨魚皆震激
若人船破誤落中　念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏　奔流濺石泉難處
若人墮中無救護　心念觀音登彼岸
烈火猛燄惡風起　延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏　應時災火不爲害
若人繫縛在牢獄　身嬰枷鎖及杻械
至心稱念觀音故　其人須臾便解脫
若人墮落大火坑　專志稱名觀世音
其人除熱得清涼　猶若池中華開敷
若人經於大林中　忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆　稱念觀音免災難
若人逢值猛師子　牙爪銛利如刀劒
瞋目吼喚來食人　稱念觀音便免害
惡賊突厥彌戾車　兇險無慈若羅刹
復以鐵鎖繫縛人　稱名發念皆解脫
深山大澤險難處　劫賊伺人將抄奪
稱名念力顧救護　其人釋然得解脫
呪咀讒訟擬中傷　恒以惡心求方便
由彼常念觀音故　其人竟不能爲害
鬬戰旗鼓兩相當　鋒鏑交橫競殘忍
此時心念及稱名　菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人　鳩槃茶等飲人髓
若能繫念觀音者　擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病　痟病黃病心痛病
癩病癲病霍亂病　血氣羸瘦種種病
諸惡黑業纏其身　稱名繫念皆除愈

有諸餓鬼腹如山　脣口乾焦飢渴惱
菩薩見之生慈悲　次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼　身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦　神通方便令温適
若金翅鳥以觜爪　摶撮水陸諸龍等
其龍專心念菩薩　即得離苦獲安樂
若有欲求勝果報　象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶　由彼常念觀音故
應其求願自然至　若有欲得長生術
坐卧雲間恣空行　由彼常念觀音故
當獲神呪及仙藥　我見壁畫觀音像
徧視色相諸功德　及見神通大自在
故起至誠而讚歎　所有一切諸功德
於菩薩中最第一　無邊善巧大方便
示現清淨妙色身　遠離有無諸分別
利益無量如虛空　以此讚歎功德藏
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資
國主聖神皇帝陛下善轉金輪色力壽命永
無窮盡智慧果報不可思議恒御閻浮長居
震旦擁護三寶利益群生一切含靈皆蒙聖
福

讃觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

歸命佛法僧　頂禮觀自在　我今稱讚彼
大悲功德林

梵讚第一

部嚩曩怛囉(合二)野晚禰多路迦虞朧阿摩囉
地波底孕(合二)窣覩(合二)帝没囉(合二)憾摩(合二)嚩覽
母你囉(引)惹覽度嚕(合二)嚩悉地迦覽鉢囉(合二)
拏摩(引)彌嚩路吉多曩(引)他嚩覽

梵讚第二

酥誐多阿蜜里(合二)多魯波酥魯波馱嚩虎洛
叉拏部史多禰(引)賀嚩覽迦拏建(引)惹尾部
史多嚩(引)摩迦覽俱胝羅(引)摩羅閉孕(合二)誐
羅冒多惹知降(合二)

梵讚第三

舍尸尾孕(合二)摩彌冒入嚩(合二)羅布囉拏(合二)目
欠羯摩羅(引)野多路左曩左(引)魯嚩覽呬摩
欠拏地半拏囉嚻拏布知降(合二)蜜里(合二)誐囉
(引)惹尾冒地多嚩娑怛囉(合三)瑜巘

梵讚第四

鉢囉(合二)他摩(引)魯拏覽彌多囉(引)惹三鉿阿
嚩覽儗多半迦彌曩努三鉿娑嚩(合二)囉難母
那誐彌多彌伽魯旦嚩護洛叉拏部史多娑
嚩也(合二)迦覽

梵讚第五

多魯俱摩羅娑(引)馱羅波(引)尼多楞蜜里(合二)
誐左里摩你尾瑟胝(合二)多嚩(引)娑迦覽戍伴
軍拏羅曼尼多路羅馱覽尾摩楞迦摩路那
囉曩(引)鼻多楞

梵讚第六

摩尼曼尼多彌佉羅四摩嚩覽迦致尾瑟計合二多唧怛囉合二酥嚩悉怛囉合三嚩覽嚩曩誐也合二拏摩護那地波囉誐旦縛護奔拏也合二母波阿里嚩合二多囉摩馱波難

梵讚第七

入嚩合二囉嚩也合二地賀覽嚩護爍佉也合二迦覽怛里合二婆嚩阿囉他合二迦覽娑嚩覽尾尾馱俱羅你里嚩合二多摩引囉嚩楞嚩囉努布囉攞禰多波引那嚩覽

梵讚第八

誐惹滿多尾覽彌多憾娑誐帝孕合二波里布囉拏合二摩賀蜜里合二多羅沒馱合二誐帝孕合二嚩囉剎囉摩護那地嚩囉拏合二馱覽室里合二布多羅迦地你嚩引娑迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉　詔譯

曩謨(入聲)薩多(引二合)囉(引)曳娑誐嚩帝嚩囉提(引)惹曳(引)禰嚩乃怛踰(二合)囉儗孕(二合)捺囉(二合)(引)禰跋訖帝(二合)鉢囉(二合)拏摩(引)矩攞(引)他也(引二合)曩多(引)路攞祖拏摩尼摩踰(二合)砌多(引)旦(引)多建(引)多鉢囉(二合)娑惹(引)攞迦(引)黎荼播(引)難(引)没嚩具囉薩娑(引)囉姤野(引)蘭拏(二合)晩(引)多哩誐(二合)姤多(引)哩多(引)尸沙路建(引)多囉(引)隷摩護鉢捺囉(二合)嚩伽(引)多曩(引)踰你也(二合)帝(引)嚩(引)摩播(引)尼娑他(二合)布蘭拏(二合)悉帝寅(二合)禰嚩囉(引)謨那魯没特(二合)黎慱乞叉(二合)你攞(引)噌攞建(引)多(引)攞建(引)帝(引)訖哩(二合)播(引)尾瑟吒(二合)唧帝(引)波囉(引)囉他(二合)鉢囉(二合)没哩(三合)帝(引)設囉拏曳(二合)嚩囉

禰(引)尾泊訖怛也(二合)曩摩(引)彌鉢囉(二合)細那(引)努劒波莎鉿(引)悉多佉囉曩佉囉(引)誐囉(二合)鼻摩(引)毗伽(引)多捺尾(二合)馱(引)頻那滿帝(引)娑供娑(引)娑體(二合)摩娑底(二合)瑟迦(二合)半迦蹉攞皺(身切)訖多(二合)囉訖多(二合)蹉吒(引)播(引)吒(引)攞(引)怛演(二合)多婆(引)濕縛(二合)蹉吒朗尾舍(引)攞(引)寫覽没囉(二合)娑他(二合)囉訖多(引二合)捺囉(二合)娑(引)覽誐鉿(引)薩佉朗佉囉伽(二合)囉没特(二合)曩滿怛囉(二合)悉多(引)囉拏也(二合)摩(引)鑁誐補旦入嚩(二合)攞捺鼻(二合)摩你哩冐(二合)摩迦(引)攞(引)曩攞(引)囉唧(二合)囉入嚩(三合)朗旦鉢囉(二合)禰鉢旦(引二合)多你(去聲)怛囉(二合)捺嚩(二合)野婆(引)酥覽具囉能瑟吒囉(三合)迦囉攞(引)曩喃尾娑普(二合)蘭旦你旦(引)多鉢囉(二合)贊拏蜜哩(二合)儗孕(二合)捺囉(二合)芻馱(引)囉凍(二合)誐囉(二合)散旦

嚩你去聲迦引多囉娑怛嚩三合捺虞二合尼所二合
伽引努惹引多娑蜜哩三合帝鉢設底娑耽二合
毗旦怛剎赦你室左二合朗泊訖底二合欲訖多
二合鉢囉二合摩引曩誐黎多迦引囉吒那引曩
播引曩引怛囉二合禰演二合引多悖凌二合誐引
嚩黎去聲目訖多二合囉鄰二合迦引囉曩引那引
呬多骨嚕二合馱吠虞左囉滿捺囉二合儼鼻囉
建吒特嚩二合你特晩二合多部彌陀蘭多囉你
二合供袓那囉引波引多伽引姤蹉朗伽囉伽
二合囉摩喻二合摩禰皺切身比具囉引羅嚩引迦
蘭拏二合曩怛囉二合引薩曩瑟姹二合引鉢囉二合
帝頻捺囉二合欲託三毋怛迦二合蘭拏二合多引
攞娑多二合摩引攞引毗你魯尾舍引魯怛給
引誐娑他二合攞引部誐跛誐喃二合俱舍引虞
嚕二合尾沙引拏引誐囉二合僧祖蘭尼二合多引

你去聲迦禰引護呬你引嚩訥囉嚩二合引囉尼
那引嚕尼所二合摩引囉拏引踰你也二合姤比
怛壥囉捺毗二合囉婆二合踰捺跋蘭三合引多你
引怛嚩二合三毋怛囉二合娑多二合誐引怛嚩二合
囉曩哩三合毗娑怛嚩三合捺虞二合拏努娑蜜哩
三合帝引室凌二合佉攞引攞引你姤你室左二合
洛剎摩二合引達鄰引潦囉三合引野帝引鉢囉
二合嚩攞左黎多嚩引多吠引誐引賀姤度多
冒摩引嚩黎嚕馱禰誐婆二合引誐部巘馱迦
引嚂達儗怛踰二合砌多引具蘭尼二合多入嚩
二合引攞滿多娑普二合攞捺吠二合娑普二合凌曷
娑普二合吒捺吠二合尼所二合尾娑普二合呫迦引
囉尾怛囉二合娑多二合曩引哩紇哩二合多引訖
蘭二合那賀引賀引囉嚩引布哩多引商虎多
引商尾曩引輸你也二合旦具囉迦攞波二合引

曩攞引哩唧合二入嚩合二朗旦鉢囉合二禰鉢旦
合二惹曳引禰引尾多引哩引怛也合二朗曩引
摩摩引怛嚩合二你哩合二拏佗哩合二賀曩合二誓
引墦鉢囉合二娑引那引没没哩合二瑟致合二酥
口帝引迦嚕尾乞叉合二拏捺娑多合二鼻帝孕
合二曩蘭引俱胝攞嚩那曩尾跋囉合二摩跋蘭
引二合多尾婆薩補璨三摩尾瑟訖哩合三多骨
嚕合二馱目訖多合二頗怛迦引二合囉嚩引多引
努尾捺踰合二捺嚩合二多引儗你合二娑普合二囉
捺尾合二娑普合二凌誐尾唧怛嚩合二誐畔昂摩
賀引伽娑摩合二嚩引誐部惹敢合二誐地波尾
娑普合二囉尼所合二攞嚩賀鏺合二左攞捺部合二
誐娑引誐引誐囉合二僧誐曩合二囉怛曩合二怛
尾合二鈐惹引攞蓋囉引没那合二姤湅誐贊左
怛頗合二拏作訖囉合二嚩引朗摩賀引尾跋囉

合二摩俱鉢禰引鉢旦合二多你去聲怛嚩合二訖里
合二旦引多誐囉合二賀誐囉合二娑多合二迦引魯
誐囉合二難拏引努嚕半尾嚕半尾嚕播引乞
叉合二建吒捺喻合二丁納瑟吒合二摩引尸尾刪
你哩尾合二尸部多摩引演多摩仙那摩引娑
建合二那底丁逸切墦引摩努娑蜜哩合三怛也合二
禰引尾乞叉合二赦曩瑟吒合二鼻底補摩引曩
嚩那曩俱賀囉你哩誐合二多吒吒賀引酥蘭
拏合二娑引怛也引二合嚩迦入嚩引二合攞摩引
軍拏黎部多嚩迦怛囉合三跋嚕合二鏺具囉能
瑟吒囉合二迦囉引朗迦囉引兀嚕合一特哩合一
旦引怛囉引二合嚩黎惹引攞摩引吠瑟胝合二
多摩也引二合攞嚩黎尼合二你嚩度馱多引儗
你合二鉢囉合二娑引冰誐攞路攞嚩引朗迦囉
引朗迦頗攞引哩捺囉合三散馱引哩赦夜引

覩嚩引喃尾馱引喃俱達娑引陀陀引喃吠
引提馱嚩曩引娑他二合誐哩二合引呬姤誐囉
二合設娑怛囕三合尾嚩娑怛囕二合曷馱引囉怛
喃二合三母怛囉二合娑演旦怛他引鉢設姤必
墦訥捺誐哩二合多滿怛囉二合引叉囉囉嚩也
二合曳努禰引呬努禰引尾多引哩引多晚
引摩鉢囉二合娑引那引棶婆二合焰乃嚩散惹
引野帝引尾惹曩誐賀曩播引那波鉢囕二合
引多建引多引具囉引持嚩二合酥馱引地多
引俱波囉訖旦二合多你去聲怛囉二合引訥囉引
嚕攞嚩訖囉二合引酥散曩馱誐引怛囉二合薩
輸攞引悉賀娑多二合引尾唧怛囉二合引欲晚
引誐娑摩引冰誐攞濕摩二合輸嚕二合嚩入枳
引唧訥祛多亢誐捺踰二合底設也二合引摩朗
引巘地數尾提數具囉俱難拏迦惹也二合引

你哩伽二合瑟吒二合引鉢羅二合俱瑟吒二合引尾
賀孕二合賽迦你瑟姹二合引娑摩引沒哩二合怛
也二合僧誐哩二合呬也二合末皺切身多引你去聲野
多引滿多迦引嚩引娑彌怛踰二合訖底二合毗
哩禰二合引尾你哩婆二合蹉濵多骨嚕二合馱引
尾娑普二合嚩多薩怛鑁三合嚩姤比憾姤捺踰
二合多引娑多二合娑迦二合囉引彌怛囉二合旦引
演引底補薩娑多二合晚引摩鉢囉二合拏引摩
引塞訖凌二合曩引摩娑枳哩多二合喃引俱比
多你哩二合鉢底具囉吽迦引囉僧祖那曩引
難多嚕皺切身尾多骨嚕二合馱尾囉引那囉引
訖哩二合瑟吒二合枳舍引誐囉二合賀誐囉二合娑
多二合佉娑多二合引嚩曩輸嚕二合多給引誐薩
播引瑟尼二合鉢囉二合播引多引契洛曷禰旦
引誐伊嚩砌寅二合曩博叉引毗部多引室左

二合攞捺鼻二合摩迦引攞引野娑薩淩二合佉攞引那引摩散那引你帝引曩引哩捺囉二合枳孕二合惹引攞迦二合巘彈引馱魯沒馱引二合黎摩引攞引三摩引陵凝多引沒惹二合馱曳引乃嚩乃娑孕二合你也二合娑引誐捺紇哩二合欲誐彌引二合曩僧惹引多訖哩二合嗟嚩也二合他引尾訖攞二合尾部多引唧多引曩囉引滿馱曩引誐引囉摩特曳引二合薩體二合多引迦引攞努帶哩嚩引乞叉二合蓋去聲囉引沒哩二合多引彌引尾多引哩引惹曳引滿馱喃引目乞叉二合尼堙引摩褥娑蜜哩三合怛也二合鉿引多乞叉二合祓曩瑟吒二合鼻底訖囉二合摩引鉢囉二合攞野波嚩曩贊拏贊拏引你魯度多你哩度二合迦魯努奴古切攞摩引攞引俱隷僧俱隷作訖囉二合作訖哩二合囉底胃嚕二合囉曩引凝

孕二合捺囉二合頗怛迦引二合囉嚩呬你二合娑普二合淩虞怛迦二合哩去聲補瑟波二合訥誐囉二合娑多二合尾畔娑鉿薩踰二合蹉攞怛補二合蹉馱引囉引賀姤度多尾去聲唧去聲左野引捺尾二合跋囉二合摩怛培二合曩賓拏引尼去聲半引拏哩引訥薩多二合哩引娑引誐哩寅二合多囉呬二合多引尸引沙俱隷引尾舍引隷娑母祛多播引多引攞誐哩多二合娑體二合多引嚩哩多二合三跋蘭引二合多波哩也二合娑多二合布多引捺哩二合帝薩堙嚩迦引多嚩彌引尾多引哩引曩嚩鉢囉二合波也二合帝引誐引達摩引惹引努捺伽喃二合摩賀引部你提伊底戍婆嚩囉彌去聲惹曳惹引多吠彌去聲鉢囉二合謨彌去聲惹誐怛囉引二合拏彌去聲布瑟致二合彌沒哩二合地彌目訖底二合彌去聲部底跋捺哩二合酥跋捺哩二合

訖哩(二合)播(引)捺哩(二合)酥賛捺囉(引二合)婆嚩訖哩(引二合)室吠(引)尾濕嚩(二合)嚕閉(去聲)度多怛釋也(二合)特嚩(二合)嚕閉度嚕(二合)吠(引)舍也(引二合)摩嚩蘭尼(引二合)設囉尼曳(引二合)酥奔尼曳(二合)酥鉢囉(二合)沒提(引)度多特鍐(引二合)多三沒馱囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆(引)冰誐計(引)尸(引)賀多(引)尸(引)沙努沙尾戍馱(引)囉他(二合)嚩(引)儗(引)濕嚩(二合)哩地也(引二合)曩踰儗(引)濕嚩(二合)哩鉢囉(二合)鉢多(二合)嚩捺曳(二合)曩嚩捺曳(引二合)底速剎彌(引二合)嚩哩(引)禰(引)尾帝(引)難拏迦娑姤(二合)怛囉(二合)彌(引)帝(引)曩奔尾曳(引二合)曩路俱詰路捺誐曩(二合)努刪達努阿娑覩(二合)冒馱寫難曩左踰(二合)旦你惹囕沒囉(二合)憾摩(二合)嚕捺隣(二合)捺囉(二合)尾瑟拏嚩(引三合)禰毗哩鍐(二合)禰旦布嚩多努哩嚩(二合)旦薩哩嚩(二合)路迦(引)尾劒

嚩囕薄訖底(二合)尾嚩(引)曩左(引)憾婆嚩焰怛嚩(引)謨伽(引)播(引)難(引)沒惹(引)囉(引)達曩(引)多怛波(二合)嚕(去聲)那(引)曩尸攞乞叉(二合)摩(引)地也(引二合)曩尾哩也(引二合)禰毗室賛(引二合)尾多薩哩嚩(二合)訥佉(引)多訖淩(二合)薩哩嚩(二合)薩覩怛摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)囉他(二合)迦(引)哩嚩曩寫(引)摩憾婆誐嚩怛也(二合)阿(引)哩也(二合)多(引)囉(引)野(引)難拏迦娑姤(二合)怛囉(二合)三摩(引)鉢多(二合)

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

馬鳴菩薩集

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱奉　詔譯

依諸經律祕密教　略出承事師儀軌
聞已愛樂發淨心　當獲如來金剛智
若於灌頂師　三時伸禮奉　則爲已供養
十方諸如來　起最上恭敬　合掌以持花
散彼曼荼羅　頭面接足禮　彼師或在家
及新受具戒　置經像於前　則息諸疑謗
若出家弟子　常淨心承事　已坐當起迎
唯除於致禮　彼師及弟子　當互審其器
若不先觀察　同得越法罪　若忿恚無慈
貪愛多散亂　傲易恃種族　以慧當揀擇
具戒忍悲智　尊重無諂曲　了祕密儀範
博閑諸論議　善達真言相　曼拏羅事業
契證十真如　諸根悉清淨　若彼求法者
於師生輕毀　則謗諸如來　常得諸苦惱
由增上愚癡　而獲於現報　爲惡曜執持
重病相纏縛　王法所逼切　及毒蛇傷螫
寃賊水火難　非人得其便　彼頻那夜迦
常作諸障礙　從此而命終　即墮於惡趣
勿令阿闍黎　少分生煩惱　無智相違背
定入阿鼻獄　受種種極苦　說之深可怖
由謗阿闍黎　於中常止住　彼阿闍黎者
弘持正法藏　是故當一心　輒莫生輕慢
常於阿闍黎　承事而供養　發生尊重心
則觸除障惱　又復於師所　樂行於喜捨
不悋於己身　何況於財物　於無量億劫
勇猛勤修習　今始證菩提　斯極爲希有
善護其深誓　供養諸如來　恭敬阿闍黎

等同一切佛　若於已所有　最上諸珍玩
求無盡菩提　誠心而奉獻　施佛阿闍黎
念念常增長　是最勝福田　速得菩提果
如是求法者　具戒忍功德　不虛誑於師
當獲金剛智　若足踏師影　獲罪如破塔
於牀坐資具　騎驀罪過是　若師所教誨
歡喜當聽受　自已或不能　則善言啓白
由依止師故　所作皆成就　現樂及生天
何敢違其命　守護師財物　猶若已身命
於彼執侍人　如親常敬奉　不應於師前
覆頂及乘御　翹足手扠腰　安然而坐卧
或事緣令坐　勿舒於雙足　常具諸威儀
師起速當起　若於經行處　不應隨舉步
端謹立於傍　無棄於涕涶　亦勿於師前
私竊而言說　及隣近語笑　謌舞作唱等

或令坐或起　各安徐禮敬　若於險路中
白已作前導　又不應於前　身現疲勞相
屈指節作聲　倚柱及墻壁　或浣衣濯足
及澡浴等事　先白師令知　所作無令見
又復於師名　不應輙稱舉　設有固問者
當示之一字　師或令斡集　當伺其遣使
於彼所作事　憶持常不忘　或笑嗽伸欠
則以手遮口　若有事啓聞　當曲躬輭語
若在家女人　淨心來聽法　合掌具威儀
專視於師面　聞已當奉持　捨離於憍慢
常如初適嫁　低顏甚慚赧　於彼嚴身具
無復生愛樂　與善非相應　皆思惟遠離
常慕於師德　不應窺小過　隨順護成就
求過當自損　說法度弟子　曼拏羅護摩
城邑同師居　無旨不應作　或說法所得

淨施諸財物　悉以奉其師　隨得而可用
同學及法裔　不應爲弟子　亦不於師前
受承事禮敬　若以物上師　二手持奉獻
師或有所施　當恭敬頂受　自專修正行
常憶持不忘　他或非律儀　愛語相教示
若師所教勑　或病緣不作　當作禮咨陳
斯則無其咎　常令師歡喜　離諸煩惱事
當勤而行之　恐繁故不述　彼金剛如來
親如是宣說　及餘教所明　依師獲成就
若弟子清淨　能歸依三寶　設使命將終
亦爲宣法要　及授祕密教　令作正法器
若現相誦持　當獲根本罪
若能隨順師行學　則成一切諸功德
以我所集斯善因　願與衆生速成佛
事師法五十頌

揵椎梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

夜布里鑁二合冒地謨隷引囉尾誐摩曩波替
引摩引囉誐引誐凌二合誐誐引誐凌二合一誐
誐引誐凌二合誐引誐誐引誐里二合伽曩伽伽
曩伽伽里二合馱馱散曩馱迦刹二夜悉怛里
三合鼻里禰二合尾野二合嚕輩引里努努鉢底努
努鼻里努二合努努鼻里努二合努鼻三芻畔迺
嚩努夜引多酥囉曩囉曩彌多鉢引多嚩設
引枳野二合儈賀四
夜建那里波一合訥婆二合曩引喃引迦賀迦賀
迦迦賀引賀引呬賀底鉢囉二合賀引賽一里
野二合悉彌二合曩引拏寅二合摩囉菝引曩致多
多致怛吒引怛引致致底鉢囉二合羅引輩二
俱怛俱二合度度俱怛俱二合唧怛俱二合囉唧俱
賀囉唧多枳二合迦囉引菝引左嚩引訥鼻二合
三努引怛怛囉二合酥窣覩二合噪引摩野二合酥
嚕二合多娑迦羅扇引多曳引冒引謨你寅二合
捺囉二合四
部嚕二合刹引播引波紺二合誐畔誐娑摩二合囉
舍囉娑羅娑怛波二合刹摩二合多引囉引刹波
引帶一引鉢鬧二合嗏引喃殑誐曩引喃引羅隷
多部惹羅多引羅引娑隷羅引鉢旦誐二引娑
沒里二合拏引娑悉彌二合堵訖帝引二合迦羅沒
里二合努末度囉引謨引那囉昧引嚩租引鼻
三部覽二合旦唧引堵引曩唧怛賴二合娑摩二合
囉嚩羅惹曳努野寫怛娑昧引二合曩謨引窣
覩二合四
烏里尾二合散左引羅演多佉囉尸囉你迦里
界引二合娑他引二合那演堵引怛多二合里羼一

入嚩二合羅引鼻骨嚕二合馱嚩呬你二合入嚩二合
羅多捺拾禰舍芻引娑演堵引沒囉始二呬四
引路怛佉二合引多引悉作羯囉二合羯囉二合迦
左鉢跓囉嚩引囉引尾尼所二合摩引囉尾羅
三引眛引怛里二合設悉怛里三合引拏曳引曩鉢
囉二合娑婆摩鼻嚩多引鉢引多冐引喿引謨
你演二合捺囉二合引四
尾塞普二合里惹敢三合惹多俱引波鉢囉二合迦
致多尾迦吒引塞普二合引吒你里瞿二合引沙
瞿引囉一誐里惹敢二合嚩謨多惹羅鉢囉二合
迦吒誐惹伽逴吒句二合引波嚩探引馱迦引
覽二散那里布二合引那重引摩嚩呬你二合塞普
二合囉那悉枳囉尼所二合訥婆二合悉多引世引
沙尾孕二合給三補瑟閉二合引數賽引你野二合
謨㦸引昨賀二合致旦曳伽致旦曳引曩没馱

三冐引弟里二合引多四
禰吠囉引迦隣拏二合布里迦摩羅那羅你鼻
波剎摩二合隸羅引尾路引賴引一婆引嚩悉你
二合誐吠二合引里尾二合那誐吠二合引鉢囉二合左
隸多羅隸帶娑悉彌二合帶引里部二合尾羅引
賽引二你引怛賴二合里摩二合引囕誐曩引喃引
波里誐多囉婆賽引里路二合引呬旦引帶引
囉扇引帶引二曩引訖里二合瑟吒二合薩里嚩二合
他引野娑多三合摩賀没里二合史嚩覽摩引多
努鈐曩摩引彌四
努引訥婆覽三合引旦野寫唧旦塞普二合吒尾
迦吒娑致界二合引僧迦致界二合引里路二合羅
嚩賀吠二合引一摩里界二合輸羅引誐囉二合賀悉
帶二合里誐二合惹覲囉誐目契引僧賀娑引里
努二合羅嚩訖怛賴三合引二鉢囉二合你愈二合摩多

二合迦引摩禰引嚩悉怛里三合拏嚩那誐尼堵
引曳引曩僧娑引囉鼻嚕三三沒馱播引覩
愈瑟曼二合引尾野二合波誐多嚕數引路引迦
曩引度引謨你寅二合捺囉二合四
阿茤引婆野二合引野寫沒弟里馱囉尼曩誐
曩禰娑誐覽部引馱囉訥鼻二合一里誐二合里
惹二合訥鼻二合里摩二合引囉尾里引里尾二合尾
嚩設多目契引里瞿二合囉嚕輩引囉喃帶引二
曳引曩引嗓引補瑟波二合計引都悉怛里二合
拏嚩那誐尼多薩里嚩二合尾弟多囉引誐三
娑室里二合曼引沒馱尾囉迦嚕沙婆野賀囉
鉢覩冒你里尾二合迦引囉四
摩引囉引你引計引里摩二合護引契引囉悉
波囉秫馱努設訖帝二合輸去聲羅引誐囉二合賀
悉帝二合引一嚕迦引波引帶引囉你引計引里

那重聲二合賀曩波跓囉吠引里鼻二合瑟尼所二合
里鼻二合摩曩引廼引二曩茤特鑁二合野寫啣旦
詣里里嚩曩左楞誐引嗏波里演二合迦嚩淡
三旦曼禰引晚那你演怛里二合婆嚩婆野賀
覽沒馱尾覽酥尾覽四
烏載引囉吒吒賀賽引鉢囉二合迦吒波跓怛
吒引滿馱健吒引囉赦旦一散吒引波引塞
普二合引吒吒降二合迦塞普二合吒惹致羅惹致
緊迦囉引俱引吒囉引刹引二婆誐喃二合迦里
觀二合曩設訖多二合引波跓波吒賀跓娑頗二合
引羅曩野寫冒引冒杲二合引怛里二合鉢多二合
引喃引三誐里二合馱囉俱致波跓波吒賀波跓
酥娑多二合冒引沒馱里囉四
俱引建赦囉引摩覽赦鉢囉二合底婆野引但
賀赦涅里沒二合努赦囉努赦引赦曼泥淫二合

曼拏泥涅二合摩尼所二合賀泥所二合賀迦尼所
二合憾悉怛覽三合誐羅悉怛覽二二合誐羅娑怛
覽二合昨賀二合沒覽二合砌沒覽二合昨賀二合砌沒
覽二合佉謨佉謨具具曼引具具曼引共具曼
共三噎鼻里嚩引二合迺引里曩二合鼻多酥囉
囉囉彌多半引多嚩設枳野二合僧賀四
炎摩引囉左引羅馱引羅三摩野娑摩引嚫
娑三覽婆目訖旦一二合曩訖旦二合喃引琬引
誐曩引喃引目佉迦摩羅嚩喃室里二合尾波
刹迦波叉二三摩野三冐二合地羅刹彌二合設
始曩彌嚩舍囉怛矯引二合謨禰三鉢囉二合曳
引禰引三怛縛二合炎馱摩努底特嚩二合曩底婆
誐嚩堵引達里摩二合囉引惹寫巘尼四
你伽喃二合曩鉢囉二合鉢多二合怛里二合鉢底二合
叉拏摩閉尾左囉底演二合多俱引演那覽多

一旦你刹鉢多引三合你野二合喞多引俱嚕多
酥左里帝引瑟姹引二合那覽薩里嚩二合迦覽
二伊怛淡二合囉怛曩二合怛囉二合夜引詣野二合
彌嚩嚩賀底謨護鉢囉二合尼喃引野寫世引
沙引二曳引彡曼那引野摩引曩引鉢囉二合體
多目佉囉禰誐曼三合拏羅引達里摩二合巘尼
四
曼里多引二合拏曼拏羅引彌冐引努誐赦尾
𡅏底野一二合婆底賀底里體二合迦惹喃𡅏曩
舍娑喃左一覽囉摩野二合帝引馱囉尼曼拏
羅曼拏曩寫三巘尼夜摩寫惹野泥涅二合尼
摩嚩怛鉢囉二合贊拏四
夜室左二合怛鍐二合曩涅里二合嗏怛鍐二合惹彌
惹彌尼所二合尼所二合曼里寅二合惹尼寅二合喃
引尼曩引尼一赦曼泥涅二合曼拏泥涅二合曼

拏婆拏婆尼所二合尼所二合畔曩引尼婆曩引
尼畔赦二覽尼寅三合嚕泥涅二合嚕嚕泥涅二合
野囉羅嚩佉佉曼佉佉曼佉佉曼佉三夜室
左二合怛吠二合引[口*爾]嚩路引計引捺舍嚩羅嚩
隸諾閉拏野二合帝引摩引囉賽引你野三合四
部劒布引怛劒二合波惹引多引鉢囉二合左隸
多嚩酥嚩引劒波帝引彌引嚕囉引惹引一烏
怛囉二合娑多二合引禰引嚩僧伽引誐囉二合賀
誐拏計囉拏引曩引誐囉引惹引三摩娑多
二合引二酥嚕二合怛嚩二合引孅尼鉢囉二合贊赦引
尾尾馱婆野迦里寅二合底里體二合迦喃引三冒
馱南引扇引底呬引覩引鉢囉二合底囉拏底
摩呬囉引嚩演底嚩僧健四
曀沙引尾賀囉始佉里引鉢囉二合尾嚕引底
孅尼一彌引佐娑嚩二合你嚩俱嚕帝引底摩

努詣野二合瞿引沙引二摩引帝引嚩嚩怛娑二合
羅多夜引酥嚩呬里誐二合旦引室左二合三補
怛覽二合引娑摩引賀嚩二合野底部引惹曩迦
引羅孅尼四
僧娑引囉作羯囉二合波里摩里那二合曩多怛
波二合囉寫一沒馱寫薩里縛二合娛拏囉怛曩
二合尼部史怛寫二曩引難迦嚕底酥囉努捺
囉二合鼻覩羅野二合瞿引沙引三孅尼娑摩娑多
二合努里多你尾那引囉演底四
曀沙引呬孅尼囉拏帝引曩誐赦一三冒引
嚩你禰引嚩曩囉引酥囉引赦引二娑捺囉二合
引室里二合尼所二合特鋑二合酥誐怛寫孅尼三
摩引布里旦引鼻芻誐妳引娑摩誐里二合引四
曩引詣引三曼里多二合迦羅芻鼻多惹羅馱
囉引迦引羅嚩馱踰二合引彌你二合枳囉尼引一

二合迦悉彌二合囉特鍐二合設商迦引婆野左計
多惹曩引娑多二合怛鉢囉三合底迦引囉四引
堵引二俱里鍐二合底野二合你野二合引閉野寫引
特嚩二合你謨波舍彌多引始引沙底里體二合
引嚩隸炎三娑引巘尼鉢多喻瑟曼二合娑迦
囉謨你嚩里界二合引娑他二合引閉多引達里
摩二合沒里二合泰引四
曀沙引酥囉引酥囉摩護引囉誐娑怛訖里
三合怛寫一扇引底波囉引謨波誐怛寫怛他
引誐多寫二巘尼囉拏底野二合摩囉嫩努鼻
都羅野二合瞿沙引三訖里二合嚩你野二合底里他
二合四里二合那引野引你尾那引囉演底四
布羅野二合怛波二合囉摩引曩娑引婆嚩多部
婆嚩三合凌誐二合引波嚩里誐二合鉢囉二合你引一
波半引努凌誐二合底那引野劒俱嚕多摩引

路引迦室左二合楞囒尾旦二伊璨摩地野二合
你隸曩部凌二合誐尾嚕帶引里惹二合羅半二合
曩夜引野唧覽三摩引囉引里室左二合囉拏
引惹喻引尾你四多補瑟半二合引惹隸半引
多嚩四
捫左訥鼻二合俱娑摩二合引你怛里二合里野二合
囉尼帶引囉引野訥鼻二合里禰二合重聲輸引一祖
引祖寅二合引迦引囉布囉娑里界二合酥囉誐
妳引設羯囉二合禰鼻娑那里界二合引二娑嚩二合
凌誐二合引你野二合寫部鍐計羅引嚩多囉堵
引難多引努夜引怛囉二合唧覽三怛寫引嚩
炎二合迦嚕拏引你地引里婆二合誐嚩堵引巘
尼鉢囉二合贊拏引惹誐多四
誐怛嚩二合引娑鉢多二合曀那引你曼引多嚕
那覽引你瑟迦囉三合引多摩引怛囉二合娑嚩

二合演一僧娑囉弟囉底孕二合迦嚕底野二合賀
引彌底布嚕二合引嚩引左喻引曩羅波二合尾
二野寫引曩羅波二合波尾嚩部嚩嚩左喃部
囉二合引彌瑟拏二合鼻嚩彌旦三部夜引馱酥
誐怛寫怛寫惹曳拏巘尼多摩欠尼你四
彌怛嚩二合引摩引囉嚩楞摩賀引娑野迦覽
訖里二合怛嚩二合左努引沙叉焰一薩里嚩二合
詣野二合波那摩引波野二合酥嚕唧覽怛怛賴
二合引地引囉引怛囉二合引嚩呬二怛寫始引
沙娛拏引迦囉寫酥地喻引沒馱寫秫馱引
怛摩二合努三巘尼欠尼多贊拏枳囉尼二合沙
多夜引弟部帝野二合引涅里二合祓引四
沒囉二合憾摩二合引伊嚩引娑嚩酥囉娛嚕誐
里鍐二合惹護引薩里嚩二合他一引薩里嚩二合佉
里嚩二合摩底里嚩二合部嚩娑誐鍐引尾瑟拏

室贊二合拏瑟尼二合誐多二合伊璨演娛拏枳里
多二合你引數尾沒馱引夜引旦引呬里二合夜
引謨迦旦引巘尼怛寫謨你引里惹二合喃婆
野鼻那波引夜引那播引演引惹曩引曩四
夜寫引惹敢二合摩你禰曩禰曩摩多野鉢囉
二合布輸贊底里體迦引一賀里沙二合尾始沙嚩
弟多尾喻引冐杲二合馱引達里二合底孕二合禮
鼻里引二夜引摩引娑引你野二合娛拏引鉢囉
二合演引底尾多底孕二合努引沙引沒囉二合惹
敢二合底叉焰三娑巘尼迦隸迦羅枳隸計二合
沙賀囉引部夜引訥婆二合嚩部多曳引四
演引曩怛嚩二合尾尾馱尾秫弟摩多喻引誐
璨底孕二合旦殑誐底孕二合一野娑焰二合利鉢
囉二合多覽鉢囉二合演引底尾嚩舍引薩里味
二合引尾波叉引叉焰二特嚩二合娑多二合引尾

野二合娑多二合娑摩酥謨引賀波吒羅引娑引
達里摩二合孍尼謨你三三部野引訥婆二合嚩
婆引尾三沒馱娑底檷愈瑟摩二合引迦摩引
愈瑟摩二合旦引四
酥嚕二合怛嚩二合引演引鉢底多引摩呬引多
羅摩楞沒囉二合感摩二合引那野引娑嚩二合里
部二合嚩一銂波帝引馱囉尼馱囉引剎帝囉
閉剎鉢囉二合誐多引剎摩二合引多楞二底里
體二合引喃引婆野迦引里尼波囉呬多鉢囉
二合引覽婆秫馱引怛摩二合喃引二冒杲二合馱引
曩引謨波扇引多曳引娑波檷舍散多引你
野合一旦引孍尼銂四

揵椎梵讚

音釋

揵椎 梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌
窒 陟栗切塞也
卉 許貴切草之總名也
攢 祖丸切族聚也
溥 頻五切
墉 餘封切城也
蜫 音昆蟲之總名也
螻蟻 螻音樓蟻魚倚切
螺 盧戈切
嘊喍 嘊魚佳切喍仕皆切嘊喍鬭也
噬 時制切啗也
濺 子賤切水激也
杻械 杻敕九切械下介切
銛 思廉切利也
突厥 突陀骨切厥九勿切突厥北夷也
獼戾車 梵語也此云惡見戾耶計切
讒 鉏咸切譖也
鏑 丁歷切矢鏃也
癩 落蓋切惡疾也
癲 多年切狂也
搏撮 搏伯各切擊也撮麤括切捎取也
驀 莫白切越也
翹 祈堯切企
扠 切加切挾也
嗽 先奏切咳也

佛說菩薩内戒經

劉宋三藏求那跋摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說菩薩內戒經

劉宋三藏求那跋摩譯

佛以十五日說戒時文殊師利正衣服以頭腦著佛足起長跪白佛言若有初發意菩薩於道於俗當用何等功德以開化一切衆生使各得成其功德惟佛當以漚惒拘舍羅爲我曹分別說之佛言善哉善哉文殊師利若所問甚深甚深多所過度多所安隱若諦聽諦受吾當爲說若具說其要各自以意施行之諸在會者及文殊師利皆言受教佛言當先三自歸三尊當言某自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸菩薩自歸摩訶薩自歸文殊師利菩薩自歸摩訶般若波羅蜜某身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作菩薩十萬劫常行四等心某從十萬劫以來身作惡口

言惡意念惡不知故作後不復作其先世時不行菩薩道今適行菩薩道以棄惡故從今以往晝夜作善不敢復犯諸惡波藍質兜波初發意菩薩當行六波羅蜜何謂六第一檀波羅蜜布施意行第二尸波羅蜜持戒意行第三羼提波羅蜜忍辱意行第四惟逮波羅蜜精進意行第五禪波羅蜜一心意行第六般若波羅蜜智慧意行若見人分檀布施正心代其歡喜若見人持戒正心代其歡喜若見人忍辱正心代其歡喜若見人精進正心代其歡喜若見人坐禪正心代其歡喜若見人智慧説經正心代其歡喜菩薩當知三願乃爲菩薩何謂三一願我當作佛我當作佛時令國中無有三惡道者皆有金銀水精瑠璃七寶人民壽無極皆自然飯食衣被五樂

倡妓宫殿舍二願我往生阿彌陀佛前三願我世世與佛相值佛當授我莂是爲三願合會爲千五戒具菩薩所當奉行怹闍名明師阿秖利名文殊師利前已過去菩薩皆從波藍質兜波發意行菩薩道自致得作佛無有菩薩亦無有佛是故當行菩薩道當作佛菩薩入塔寺有五事入塔寺不得著屐入塔寺不得持繖蓋入塔寺當禮佛遶塔三帀入塔寺若見不淨汙穢當掃棄入塔寺見諸沙門皆當作禮菩薩行道路有二事若天熱若雨時見有樹木屋舍當讓人先坐若見井水泉水若見人持水當讓人飲若見大溪水極自飲是爲二事菩薩得人飲食時有三事視上下皆令等若不等得當分令等飯已得水飲當讓上座先飲若飲已不得先起去當與衆

人俱起是爲十法則第一時南無佛令受尸羅四十七戒何謂四十七一者菩薩不得殺生身口意不得念殺生念殺生者不得爲菩薩也二者菩薩不得盜他人財物三者菩薩不得婬泆他人婦女四者菩薩不欺怠人五者菩薩不得飲酒六者菩薩不得兩舌七者菩薩不得惡口八者菩薩不得妄言九者菩薩不得綺語十者菩薩不得嫉妬十一者菩薩不得瞋恚十二者菩薩不得癡疑十三者菩薩不得信邪魔道十四者菩薩不得持惡行教人十五者菩薩當廣方便益布施十六者菩薩不得慳貪十七者菩薩不得貪利他人財物十八者菩薩不得邪心賊害人十九者菩薩不得讒擊人二十者菩薩不得撾捶人二十一者菩薩不得掠取良民作奴婢二十二者菩薩不得販賣奴婢二十三者菩薩不得賣妻子與人二十四者菩薩不得男子更相婬戲二十五者菩薩不得至博戲婬女舍二十六者菩薩不得至黃門家二十七者菩薩不得相欺詐二十八者菩薩不得持重秤侵人二十九者菩薩不得持輕秤欺人三十者菩薩不得持大斗侵人三十一者菩薩不得持小斗欺人三十二者菩薩不得持長尺侵人三十三者菩薩不得持短尺欺人三十四者菩薩不得斷棄牛馬五陰三十五者菩薩不得賣牛馬三十六者菩薩不得賣象駝三十七者菩薩不得賣騾驢三十八者菩薩不得賣豬羊三十九者菩薩不得賣雞犬畜生四十者菩薩不得賣經法四十一者菩薩不得至邪魔道家四十二者菩薩不得至

擔死人種家四十三者菩薩不得入死喪家四十四者菩薩不得入酒舍四十五者菩薩不得入虆飯舍四十六者菩薩得人飯時心念言我何時當布施與人令飽滿如我今日四十七者菩薩相見心當歡喜如見父母兄弟見他人亦爾無有異若見人作菩薩道行當等心視之不得言某人善某人惡是爲四十七戒具菩薩身口意不得犯十惡不得教人犯亦不得勸勉人犯之晝夜思惟我持是戒堅住不動會當得三術一者得阿惟越致二者得阿惟顔三者當得作佛

第二時

南無佛今受羼阿惟越致法四門何謂四佛二十因緣法二十因緣身二十因緣摩訶般若波羅蜜二十因緣何謂佛二十因緣是爲佛多陀阿伽度阿羅呵三耶三佛陀術闍發心所念天眼洞視預知他人心中所念遮蘭那身口心所行三般術闍遮蘭那三般是三蓋乃成須迦頭須迦頭是泥洹由迦庇多世間之父阿耨多羅天上天下無有在其上者浮溜沙勇猛男子曇摩沙羅祁曇摩者法沙羅祁者馭法世多提惒摩耨沙那教天上天下人佛陀波迦惒正蹈地足下平行時直舉足手足指間網相連紫磨金色兩手兩肩項上有浮肉頰車如師子四十齒正白平出舌入耳入目入鼻自覆面肉髻是爲佛二十種因緣何謂法二十因緣阿術闍本癡僧迦羅所爲惟然那知衆事那摩留波那摩名留波明所見沙羅耶多那福罪法來至波利眼耳鼻口身意痛癢惒檀那若病未差時惒毒痛

若病已差快痛三根那迦摩怛那波惒怛那惟波惒怛那男子女人所愛樂願欲作天作人願令我身富貴無有極漚波他那師使弟子授教作波惒其事成耶祁天下人生闍羅摩羅那闍老摩羅那死是爲十二因緣生死四意何謂四身意念痛癢意念心意念法意念是爲四意念四神足欲精進意慧是爲四神足是爲法二十種因緣何謂身二十因緣三事身所作何謂三殺盜婬身自不殺不得教人殺身自不盜不得教人盜身自不婬不得教人婬四事口所作何謂四兩舌惡口妄言綺語口自不兩舌不得教人兩舌自不惡口不得教人惡口自不妄言不得教人妄言自不綺語不得教人綺語三事意所作何謂三嫉妬瞋恚癡疑意自不嫉妬不得教人嫉妬意自不瞋恚不得教人瞋恚意自不癡疑不得教人癡疑身口意不得犯是十事不得教人犯是爲身口意法二十種因緣何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣先世所念欲令一切天下人皆作佛欲令一切天下人皆洞視欲令一切天下人皆徹聽波羅質然知人意欲令一切天下人皆知人意阿耨沙耶阿耨沙耶然那知一切天下人意所念欲令一切天下人皆知一切人意所念因利耶波利浮利耶然那眼耳鼻舌身意因利佛所知欲令一切天下人皆知佛現威神然那欲令一切天下人皆知摩訶迦留祁然那佛慈心念一切天下人欲令一切天下人薩惒浮然那皆知一切天下人事欲令一切天下人皆知一切人事阿那惒羅然那佛智慧一切天下鬼

神天神龍神皆不能禁制欲令一切天下人皆知是智慧是爲摩訶般若波羅蜜二十種因緣合會爲八十種因緣阿惟越致菩薩法以過去當來今現在菩薩是爲八十種因緣皆合會是爲菩薩法

第三時

南無佛令受惟逮法二十因緣行之自知宿命何謂二十有五因緣多福何謂五檀那福多尸福多念福多所作善無量福多治正塔寺無量福多是五多福有五因緣護身何謂五護身護口護意護尸護戒護是爲五因緣護身菩薩有五意何謂五尸意好心善意布施意念善道意慧意是爲五意合會爲二十種因緣行之自知宿命乃致阿耨多羅三藐三菩何謂阿耨多羅天上天下無有在其上者

第四時

南無佛令受四禪法何謂禪法菩薩坐禪一心念佛佛空無所有意便不復念貪婬五所欲已無貪婬五所欲便得一禪菩薩坐禪一心念法法亦空無所有意便無瞋恚痛癢已無瞋恚痛癢如是便得二禪菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜亦空無所有意便無愚癡如是便得三禪菩薩已得三禪諸惡已盡無所復念意清淨不動不搖便得四禪一心不復轉自然得五句是爲菩薩行禪法

第五時

南無佛令受般若三昧法何謂三昧法菩薩三昧慈哀念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犁薜荔畜生諸在厄難勤

苦人及非人薩惒薩皆欲令解脱勤苦得出生人道奉行六波羅蜜阿耨多羅三耶三菩心是爲菩薩三昧法菩薩三昧等心護一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犂薜荔畜生中人及非人薩惒薩皆欲令解脱勤苦富樂安隱發阿耨多羅三耶三菩心是爲菩薩三昧法菩薩三昧等意慈心哀愍念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犂薜荔畜生中人非人薩惒薩視之護之如母親護赤子一切平等無有異意已平等是爲三昧法從是自然得五旬菩薩坐起晝夜思惟常當平心等意爾乃爲菩薩三昧法

第六時

南無佛南無菩薩南無摩訶薩今受三昧法如菩薩摩訶薩今我持心所作當如虛空今持虛空作平是故行菩薩道持心視天下萬民如一當如視父母兄弟妻子無異當等心視之今我歡喜爲十方天下人民作善是爲文殊師利菩薩三昧持是三昧戒具者文殊師利菩薩當來與共語持是三昧戒具者是爲諸菩薩中最尊是爲文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩文殊師利三昧菩薩坐欲起時叉手念腹中所願言我是菩薩摩訶薩文殊師利菩薩我所作分檀布施用是故我得菩薩道若人從菩薩求目菩薩當以目與之若人從求身菩薩以身與之若人求財物菩薩當以財物與之常當念言我是菩薩文殊師利亦是菩薩今我當諦持是身與不妄菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂如使十

方人民勤苦我當念令安隱富樂解脱菩薩當諦持身法行菩薩道菩薩當急欲作沙門當持禪波羅蜜我急當至阿彌陀佛所我持是三昧急欲與水精瑠璃金銀共會相娛樂文殊師利菩薩惒闍名阿提波羅阿耨名阿提調

第七時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸摩訶薩南無洹那鳩溜菩薩三昧道住止是故念十方天下人民若在冥中者我何時當作大光明如日月爲十方人民作光明如菩薩當爲十方天下人民作大光明是三昧諦持心當正要安心平心當爲十方天下人民如日月作光明是菩薩三昧道當爲十方天下人民心作平令十方有菩薩十方菩薩行三昧適等用是月三昧如他菩薩亦用是三昧如洹那鳩溜菩薩問釋迦文佛是三昧云何釋迦文佛默然無所語洹那鳩溜復問三昧釋迦文佛復無所語洹那鳩溜菩薩自念佛何等心洹那鳩溜知佛心洹那鳩溜便起往爲佛作禮洹那鳩溜便撾揵椎十方三昧菩薩皆來會六萬菩薩皆前爲佛作禮已皆坐洹那鳩溜問佛當爲十方天下人民平心三昧名爲何等爲月三昧佛語六萬菩薩皆平心已平心諸拘樓檀皆動搖不能住持佛威神安天下是三昧名月三昧已得聞是三昧者皆當平心行之

第八時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶薩南無文殊師利菩薩我自念命前

世時已行菩薩道自念我已奉事三百億佛自念我前世爲菩薩時常以慈悲喜護之心愍傷一切人非人及蜎飛蠕動之類恒爲之感痛我常以經道勸勵開導之使得入正法遠去惡爲善耳不受善惡之聲眼不視好醜之色鼻不嗅臭香之氣口不甞五味之味身不求麤細之飾意不求可欲之欲我自斷六我自斷三六事不得起耳得定不聞善惡之聲眼得定不視好醜之色鼻得定不嗅臭香之氣口得定不貪著五味之味身得定不知寒温之痛癢意得定無復往來之思想身行檀波羅蜜但欲布施眼爲尸波羅蜜但欲持戒耳爲羼提波羅蜜但欲忍辱鼻爲惟逮波羅蜜但欲精進口爲禪波羅蜜但欲一心意爲般若波羅蜜但欲智慧我當以是六事救濟施惠一切我今來生復得見佛經戒復得奉事三尊我今當復以六事教化一切廣利法門開導衆人使成大道爲一切人非人作唱導時當死死不犯淨戒時當死死不爲欲惑時當死死不爲可不可動是我本願人來索身當以與之制其所索我不逆也是爲菩薩九時之戒以平等心持之是爲持戒所以爾者我爲十方諸佛故我爲諸經法故我爲諸比丘僧故我爲諸菩薩摩訶薩故我爲十方天下人非人蜎飛蠕動之類故我持是諸事憂念衆生以故我今得菩薩道行諸菩薩法是故菩薩道難值難聞聞之者皆得阿惟越致我今持我身命歸十方諸佛一心不復退轉

第九時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶薩南無文殊師利菩薩菩薩道難我以身命救濟一切衆生無所愛惜菩薩不作罪亦不畏罪宿命到來怨家債主至菩薩歡喜畢罪亦不怖懼菩薩持法如法持戒如戒菩薩以信故得作佛菩薩博讀衆經悉入諸道順化衆生菩薩常行慈心言語憹輭不中傷人意菩薩與妻子並居如養怨家常護其意菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇菩薩不畏愛欲不能動菩薩意菩薩捨欲故愛欲不能得沾汙菩薩清淨之行如蓮華不於高山陸地生也菩薩於愛欲中生如蓮華雖於泥中生不爲泥塗所汙也菩薩戒内不戒外也外行如地内戒如水水以清淨憹輭爲行地以多容多受爲功德也一切百草樹木皆從地得生長一切萬物皆從水得生活是故菩薩功德如地如水菩薩山居獨處亦不恐懼菩薩雖居家畜養妻子常如獨處恬然安定無復痛癢思想之念以故菩薩功德尊大巍巍堂堂無端無底無邊無限功德難稱難量是爲菩薩十時之戒菩薩常行四等心平等無異已信功德便得一住已得一住便得二住已得二住便得三住已得三住便得四住已得四住便得五住已得五住便得六住已得六住便得七住已得七住便得八住已得八住便得九住已得九住便得十住已得十住便得作佛便度一切衆生是爲菩薩積累功德自致得道其有人隨我諷誦是經者既却諸惡得佛疾也見者聞者一時歡喜者既却已身無央數之罪今得十住信心以致得

道常當以月十五日一日一夜誦讀是經其福蓋於三界中莫作限礙縛著之行是則遠離功德不爲菩薩道也

第十時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無檀那鴿溜菩薩南無文殊師利菩薩菩薩常慈心愍念一切人民見貧者富者豪者貴者卑賤者強健羸瘦怯弱者心常念之欲使齊等常願使十方平如水無山坑人民貧富等等無異壽命長短等等無異豪貴卑賤等等無異求道同心常願俱發大乘之業一切人非人皆發無上正眞之道悉有智慧悉行布施無有慳貪悉持經戒悉能忍辱皆能精進一心入定見化三昧皆有漚惒拘舍羅見迷惑者願使之疾見正道陰冥者得覩光明疾者皆使除愈強健各現色力陸行願使人馬車牛肥壯人手足筋力強健財物安隱船行者東西南北上水下水各得其願船車安隱帆行調利賈市百倍千倍萬倍住止得處賣買便利貴賤各得所願居家者妻子父母公嫗皆使安隱水火盜賊疾病縣官無有居官者常得安隱發心愛育人民家人富饒無有貧窮憂厄苦劇者是爲菩薩十一時戒平等之行善男子善女人聞是歡喜皆得阿惟越致諸天神地神山神皆來侍衛帶持是經者一切災害不敢干犯是爲菩薩已得神通

第十一時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩摩訶薩南無文殊師利菩薩菩薩從一數二隨三止四觀五還六淨以次得道得須陀洹得

斯陀含阿那含得阿羅漢辟支佛皆不於中住得佛道現三十二相八十種好紫金色十種力四無所畏十八法不共八種大音聲亦不於中住菩薩發大乘之業以僧那僧涅度脫一切人非人以波羅蜜示現衆人以慈悲喜捨救濟衆人菩薩以懦輭伏諸剛強菩薩以漚惒拘舍羅和合衆人菩薩以謙恭慈仁安慰衆人菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆菩薩以道力度諸愚癡菩薩以貞潔度諸愛欲菩薩以大慈愍念衆生菩薩以省約絕諸財寶菩薩以清淨斷諸醉酒菩薩以訥言正心口忍辱菩薩以經行立於精進菩薩以少食絕於睡卧菩薩以無欲輕身強健菩薩以無瞋怒養於道德菩薩以無嫉妬合聚衆人菩薩以功德歸流一切人非人是爲菩薩十二時戒平等之行救濟一切衆生是爲飛行菩薩功德具足有善心好意樂聞是經諷誦讀是者是爲十住阿惟顏菩薩入水不沉入火不燒索頭與頭索眼與眼索耳與耳匃鼻與鼻投身虎口不惜身命是爲菩薩大士尊貴功德難稱難量無端無底無邊無限不可度量各尊承世尊經戒以自衛身行與是經合者舉止得所善加精進善遠諸惡莫犯是犯是者非爲菩薩也是爲菩薩具足正戒一生補處旦暮朝晡當得作佛光明相好皆已照現是爲功德成滿諸善已現威神具悉一切皆敬伏無敢當菩薩者佛說菩薩功德十二時正戒竟文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩飛行菩薩成就菩薩現化菩薩及八方上下諸菩薩颰陀和菩薩羅隣那竭菩薩憍越

兜菩薩那迦達菩薩深彌菩薩摩訶須菩薩耜菩薩因提達菩薩耜轉稠菩薩等合七萬二千人皆大踊躍歡喜各現光明展轉相照各各起正衣服前以頭腦著地爲佛作禮

第十二時

佛說菩薩戒十二時竟文殊師利白佛言菩薩用何功德得是十住惟願天中天分別說之佛言善哉善哉文殊師利菩薩摩訶薩多所愛念多所安隱吾當爲汝具說其要諦聽諦受文殊師利言受教佛言有十住菩薩功德各有高下自有次第文殊師利言何等爲十一住波藍質兜波菩薩法住佛言上頭見師端正無比視面色無有猒無有遠者尊貴無有能過者所教授無有能踰者見佛威神儀法如是便稍入佛道中轉導之皆隨其意教度脫之見勤苦者皆愍傷之稍稍解曉佛語信向之新發起意學佛道悉欲得了知佛智十難處悉欲逮得之何等爲十難處佛十種力是一者當供養佛二者當隨其所樂當教語之三者所生處皆尊貴四者天上天下無有能及者五者佛智慧悉逮得六者世世所生處得見無央數佛七者佛經悉逮得八者悉過度諸生死九者令脫去不久十者悉度脫十方人二住何等爲阿闍浮菩薩法住佛言有十意念十方人等何等爲十意一者悉念世間善二者潔淨心三者皆安隱四者柔輭心五者悉愛等六者心念但欲布施與人七者心悉當護八者念人與我身無異九者心念十方人我視如師十者心念十方人視如佛阿闍浮菩薩法當多學經多學經已

當獨處山獨處山當與善師從事與善師從事當在善師邊當易使當隨時隨時所作爲勇所作既爲勇當學入慧中心所受法當悉持既悉持悉持法當不忘也既不忘者當安隱處山所以者何益於十方人故三住何等爲喻阿闍菩薩法住者佛言入於諸法中用十事何等爲十事一者諸所有皆無常二者諸所有皆勤苦三者諸所有皆虛四者諸所有皆非我所五者諸所有皆無主六者諸所有皆無利也七者諸所有皆無所止八者諸所有皆無所處九者諸所有皆無所著十者一切無所有諸法悉入一法中一法悉入諸法中是爲喻阿闍菩薩教法四住何等爲闍摩期菩薩法住者佛言常願於佛處生有十事一者不復還二者多深思於佛三者深思於法四者念比丘僧視十方人五者思惟萬物皆無所有六者十方佛剎皆虛空七者宿命所作了無所有八者所有如幻皆虛空九者諸所勤苦無所有十者泥洹虛空亦無所有用是故生於佛法中是爲闍摩期菩薩教法五住何等爲波喻三般菩薩法住者佛言所信功德悉度十方人有十事一者悉護十方人二者悉念十方人善三者悉念十方人悉令安隱四者悉愛十方人五者悉哀念十方人六者悉念十方人莫使作惡七者悉引十方人著菩薩道中八者悉清淨於十方人九者悉度脫十方人十者悉使十方人般泥洹是爲波喻三般菩薩教法六住何等爲阿者三般菩薩法住者佛言有十法深哀慈心一者用人說佛善惡心無有異二者說經法

善惡心無有異三者説菩薩善惡心無有異四者求菩薩道人共相道善惡心無有異五者人言十方人有多少心無有異六者覩十方人展轉相道善惡心無有異也七者中有人説言十方人易脱難脱心無有異八者若有人説法多少心無有異九者有人説法壞心無有異十者有法處無法處心無有異是爲阿者三般菩薩教法七住何等爲阿惟越致菩薩法住者佛言有十事堅住不動一者言有佛無佛不動還二者有法無法不動還三者有菩薩無菩薩不動還四者有求索菩薩無求索菩薩道者不動還五者持法得不動還六者有諸過去佛無諸過去佛不動還七者有諸當來佛無諸當來佛不動還八者有現在佛無現在佛不動還九者佛智慧盡不盡不動還十者當來過去現在世事呼若動不動還是爲阿惟越致菩薩教法八住何等爲鳩摩羅浮童男菩薩法住者佛言菩薩於十事中住一者身所行口所言心所念悉淨潔二者無有能得長短者三者心一返念在所欲生何所四者十方人知誰慈心者五者十方人所信用悉知六者十方人若干種悉知七者十方人所作爲悉知八者十方諸佛剎土成敗悉知九者得神足念飛在所至到十者諸悉淨潔是爲鳩摩羅浮童男菩薩教法九住何等爲喻羅闍菩薩法住者佛言用十事得一者十方人所出生悉知二者十方人所繫恩愛悉知三者十方人所念本末所從來悉知四者十方人所住宿命所趣向悉知五者若干種諸法悉知六者十方人所

念若干種變化悉知七者諸佛剎善惡壞敗悉知八者過去當來現在無央數世事悉知九者十方人等不等悉知十者教授十方人說虛空法悉知是爲喻羅闍菩薩教法十住何等爲阿惟顏菩薩法住者佛言菩薩入於十智中能分別知有十事一者何因當感動十方諸佛剎中二者當明無央數佛剎中三者我日日當署置無央數佛剎中菩薩四者我日日當度脫無央數佛剎中人民五者我當安隱無央數佛剎中衆生六者十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者七者悉念十方人民使得佛道皆捨家作沙門八者十方人所思想善惡我悉知之九者十方人我悉當內著佛道中悉使發菩薩意十者十方人我悉當度脫是阿喻羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行口所言心所念所作爲了不能及知阿惟顏菩薩事亦不能知神足念不能知飛行亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事是爲阿惟顏菩薩教法

佛說菩薩內戒經

音釋

惒 音和 繖 先諫切 蓋也 讒 鋤咸切 譖也 撾 張瓜切 擊也 溜 方救切

懦 乃箇切 弱也 嫗 於語切 老婦之通稱 匄 居太切 乞也 颰 蒲末切

菩薩優婆塞五戒威儀經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩優婆塞五戒威儀經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩 譯

佛者衆聖尊　神通應自在　隨類處身形
音聲亦復爾　見聞獲安隱　莫不信向心
是故我歸命　願普如世尊　甚深菩薩戒
功德難思議　受者獲安隱　福慧日夜生
諸佛常護念　萬行漸滿盈　六度四等意
普度諸群盲　手足初莫犯　節言順所行
常樂在定意　是名眞比丘　質直離諂曲
常與賢聖俱　愛衆猶養己　是名眞菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者有四波羅夷法何等爲四若菩薩爲利養故自讚毁他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財物貧苦之人來從乞索菩

薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物有求法者乃至不爲說於一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋於前人惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名菩薩波羅夷若菩薩自謗菩薩法藏若見人謗善可其言既自不信反助他言若心自解或從他受是名菩薩波羅夷如是菩薩四波羅夷菩薩於中不應犯一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有輭中上若輭中心犯是不名失若是增上心犯是名爲失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚恥不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不即永失如比丘犯四即爲永棄菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同略有二事失菩薩戒一捨菩提願二增上惡心除是二事若捨此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者應當識知犯不犯事輕重之相輭中上異

如是住菩薩戒者日應供養諸佛若塔若像次供養法若行法人及菩薩藏大乘經典供養衆僧及十方土住於大地諸菩薩等於日夜中供養三寶隨其力能乃至一念一禮一四句誦信心供養勿令有廢若不恭敬慢惰心者犯重垢罪若妄誤者犯輕垢罪不犯者若病若狂若有淨心逮菩薩地如須陀洹得不壞淨心常能供養三寶不絕是名不犯菩薩不知猒足貪著利養不制心者犯重垢罪

不犯者雖貪利養常生悔心我當精進斷除
是意極自制御貪心猶起若取小利助斷大
貪是名不犯
菩薩見上座尊長耆年宿德同師同學生憍
慢心及瞋恚心不起承迎禮拜避坐設有言
語餘談不聽若有所問不如實答者犯重垢
罪若無慢瞋恚癡之意直以懶惰無記散心
犯輕垢罪不犯者若病若狂若時睡眠若聽
法說法若先共他人語若爲調伏滅惡增善
若有僧限護多人意是名不犯
菩薩檀越來請若於自舍若僧寺內給施所
須菩薩憍慢瞋恚輕賤不往受者犯重垢罪
若懶惰不往犯輕垢罪不犯者若病若狂若
遠若道嶮難若爲調伏滅惡增善若失受請
若爲修善若聽未聞若知請主欲相惱故若
有僧限護多人意是名不犯
菩薩從他人邊得金銀瑠璃種種雜寶所須
之物及地中伏藏無主財物皆應取之念當
轉施若惡心瞋故不取者犯重垢罪若作是
心我不與人而作因緣若懶惰心犯輕垢罪
不犯者若是狂心若爲調伏滅惡增善若知
受已必生愛著若知施已生悔若知施主施
故發狂若慮施主施已窮苦若知施物三寶
所有若知施物劫盜所得若知受已多得苦
惱所謂王難賊盜死亡繫閉惡聲流布擯令
出境界是名不犯
菩薩他來求法以瞋惡心憎嫉他故不與說
者犯重垢罪若懶惰心不與說者犯輕垢罪
不犯者若外道求法慮還譏刺若病若狂若
爲調伏滅惡增善若知前人不解其義若前

人不敬不如法事若前人鈍根不解深法恐生邪見若知聞已破失本心壞滅正法若知聞已必向非器宣說其事是名不犯

菩薩見惡衆生犯戒毀禁作衆罪行菩薩自知能化爲善若惡心瞋心捨不教者犯重垢罪何以故菩薩不於身口意淨持戒人邊起於悲心若見惡人犯戒毀禁作衆罪行極生悲心是故有犯不犯者若狂若爲調伏滅惡增善若有僧限護多人意是名不犯

菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗尼欲使不信者信已信者增此聲聞戒及菩薩戒等無有異何以故聲聞之人順常自爲猶欲學令不信者信信者增何況菩薩所修學常爲衆生豈不能爾是故名同不犯

如佛所制聲聞之人應少欲作少因緣事菩薩不爾何以故順求自利不爲他人是聲聞好菩薩若爾則不名菩薩爲他人故所可受衣乃至百千從非親里婆羅門居士盡力所求如衣鉢亦如是爲他人故及應乞縷教織師織畜憍奢耶衣受取金銀乃至百千如是之事與聲聞異若菩薩本爲衆生而瞋惡心少作少因緣事放捨衆生獨居其所者犯重垢罪若懶惰心少欲少事居其所者犯輕垢罪菩薩有五非法一諂二華三相四以利求利五邪命有此五事以不爲愧不制不息者犯重垢罪不犯者覺是非法常欲制之是名不犯菩薩戲笑散亂高聲唱說作非威儀令他人笑爲衆所輕者犯重垢罪若是宿習妄誤作者犯輕垢罪不犯者覺是非法常欲制之若外人瞋恚欲調伏故若人苦惱爲令懌

故若欲攝取戲笑故若二人共諍爲和合故是名不犯菩薩如是見如是語菩薩不應樂於涅槃不應背涅槃不應畏煩惱不應滅煩惱何以故菩薩三阿僧祇往來生死故如是語者犯重垢罪何以故如菩薩樂於涅槃畏於煩惱比於聲聞千萬倍不可爲喻何以故聲聞之人順自爲已菩薩常爲一切衆生故菩薩雖處有漏於滅煩惱而得自在過於羅漢處無漏者上若菩薩起身口業應自防護莫使他人慢墮罪若故不自護使他墮罪者犯重垢罪若不作意自護放散所作生他罪者犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家如法所作若值多瞋惡人是名不犯

菩薩見前衆生須加杖痛然後有利自護不治者犯輕垢罪不犯者若利少苦多是名不犯

菩薩以罵報罵以瞋報瞋以打報打以牽挽者犯重垢罪菩薩與他共鬬及共相嫌惡心瞋心若憍慢心不如法悔者犯重垢罪若懶惰放逸一不求悔者犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若彼外道要作非法若彼喜鬬怨更增上若知彼人終不受悔若向彼悔起彼重慢是名不犯

菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡心不受爲惱他者犯重垢罪若無瞋心不受他悔犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若惡非法是名不犯

菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重垢罪不犯者若常制之瞋心猶起是名不犯

菩薩受畜徒衆但爲給事及與衣食是名不

犯

菩薩起懶惰意樂於非時食貪著睡眠若倚若臥者犯重垢罪不犯者若病若狂無巧便若道路行極若常制之是名不犯

菩薩以染著心談說世樂事者犯重垢罪若妄誤說犯輕垢罪不犯者若有人問正心少說若談異聞若談論法事是名不犯

菩薩樂欲坐禪知他有法以瞋慢心不能下意從他求受法者犯重垢罪若懶惰心不求受者犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若知彼人不順法教若自有巧便多聞攝其心者是名不犯

菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者犯重垢罪不犯者常勤欲滅欲心猶起是名不犯如欲餘蓋亦爾若菩薩貪味於禪著功德者犯重垢罪不犯者常欲捨著著心猶起是名不犯

菩薩如是見如是語菩薩不應聽受誦學聲聞法藏菩薩之人用學是爲作是語者犯重垢罪何以故菩薩於外道經書尚應當學何況佛語不犯者爲欲調伏聲聞入大乘故是名不犯

菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞經者犯輕垢罪菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學外道俗典犯重垢罪不犯者若極根利一聞能持同佛語者取用助化以彼妙辭助明佛法於佛法於佛經義意不傾動是名不犯

菩薩欲學外道經典應如上學若於中受樂生著心不如服苦藥者犯重垢罪菩薩若聞菩薩法藏甚深秘密第一實義不思議事純

是諸佛菩薩境界於此義中生誣謗心言此義無益非佛所說不能佑利一切衆生作是謗者犯重垢罪不犯者若思惟定義若方便說菩薩聞於甚深義時若不生信以不諂心爲生信故應作是念我不應爾我如盲者無有慧眼佛口所說我云何謗如是菩薩自責由癡是佛境界非我所及若能如是是爲正行若意不解不生誹謗是名不犯

菩薩爲飲食故以瞋惡心自讚毀他犯重垢罪不犯者若爲伏外道若伏憍慢增長佛法若爲不信者信已信者增是名不犯

菩薩有說法家若說毗尼處大法會處瞋嫉慢心不往聽者犯重垢罪若懶惰心不往聽者犯輕垢罪不犯者若自不聞又無人喚若病若無巧便若知彼說法不順義理若知說者於已有難若知彼說更無異聞若得總持自多聞若勤修善根是名不犯

菩薩有人來倩我有事緣當爲營辦所謂共去共還營佐衆事有所營了守護財物和合鬪訟經辦飲食修福德業若一二事不爲作者犯重垢罪若懶惰不爲犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若自有事若彼能辦若不相倩若無益事若爲調伏滅惡增善若無他倩若報他作勤修善根若自闇鈍恐失業次若有僧限護多人意是名不犯

若菩薩見病衆生以惡心瞋心不贍養者犯重垢罪若懶惰不養犯輕垢罪不犯者若自有病若無巧便若倩他看若彼病者自有眷屬若知病者能自經給若久病若人猶能起止若欲勤修增上善根若極自闇鈍恐失黨

次若失看病如病餘貧窮苦惱亦復如是是名不犯

菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他教若彼自有善知識若爲調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛心强得自用是名不犯

菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若自無力若無巧便若爲調伏滅惡增善若欲念報施主不受是名不犯

菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前倩菩薩中說

菩薩有人從索飲食所須不與者犯重垢罪不犯者若自無物若索不淨物若爲調伏滅惡增善若王所制若護僧限是名不犯

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從篤信人邊勸索供給若惡心瞋心不教誨不供給者犯重垢罪若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若護僧限若病若無巧便若倩人教若弟子福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不犯

菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非法事若病若有僧限護多人意若外道若爲調伏滅惡增善是名不犯

菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若懶惰放逸不稱他善者

犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讃歎若病若無巧便若爲調伏滅惡增善若護僧限若知聞讃更生憍慢若彼無實德若言似善實無善義若爲外道若讃時未到是名不犯

菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治者犯重垢罪若懶惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞喜數犯悔是名不犯

菩薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若罵賢聖若著邪見若狂若痛是名不犯

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因縁力故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者不自爲身惟爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益

功德不可計　福慧如虛空　略說其要竟
歡喜禮奉行　普發菩提心　福慧命得成
慈悲男女長　喜捨次第生　一切成佛道
永盡無有餘　十方同其願　巍巍無極尊

欲爲菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師

從受處爾時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀應如是作禮偏袒右肩胡跪合掌應如是言我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝一切善法菩薩戒爲利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二第三亦如是說竟其餘諸事應如前廣說

離欲優婆塞具行五戒遠離身四惡一者殺二者盜三者婬四者飲酒遠離口五惡一者妄語二者惡口三者兩舌四者無義語五者綺語遠離五邪命一者賣肉二者沽酒三者賣毒四者賣衆生五者賣兵仗遠離嚴飾五事一者香二者華三者瓔珞四者香油塗身五者香薰衣遠離放逸五事一者歌二者舞三者作樂四者嚴飾樂器五者不往觀聽此五戒隨力所堪若能終身具持五爲上若不能隨持多少年月日夜乃至須臾亦得暫持不但如持全念佛臨涅槃勑四大聲聞及六應眞吾滅度後如是眞法之中若出家二衆淨持禁戒及在家二衆隨力多少心次近持上戒者若造房舍牀蓐衣服飲食一切順道資生之具施四方僧及諸賢聖汝等盡應受請若不受者得罪以此觀之賢聖不遠感至則應若作功德先當竭力受持上戒然後至心請四方僧及諸賢聖若不能終身至一日一夕者善若不能者設供之時便受罷便止此諸賢聖皆來受請若有所犯即如法悔此一切菩薩犯當突吉羅罪當向大小乘人能

解說能受悔者如法懺悔
若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌作突吉羅懺悔所犯罪多作是說言大德憶念我某甲捨菩薩毗尼如所稱事犯吉羅罪餘如比丘突吉羅罪懺悔法說若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人懺三禮文
頮十方法界世性六道三業罪障垢惑衆生崩顛倒山竭四流濟登平等道入無爲國歸命敬禮七處八會盧舍那佛盡十方國諸妙覺尊
頮十方法界世性六道沉淪諸有長没衆生摧破惑林殄滅邪照歸命敬禮七處八會佛華嚴藏盡十方國修多羅海
頮十方法界世性六道小心膠固顛倒衆生頓絶偏照須證住想永附大乘盡未來際歸命敬禮七處八會普賢衆等盡十方國諸賢聖僧
諸欲發心去時當立五願一者願令我早棄此身二者願師僧父母使不愁惱令我身命疾至菩提三者願至阿蘭若處行若有虎狼惡毒蟲獸來欲噉我我不恐怖猶如比丘得第三禪樂四者若我至阿蘭若處若天雨風起或有惡鬼毒龍來欲螫我我心安隱亦不恐怖猶如有人欲度大海到水中央天忽風起波浪甚大度者恐怖天風即定度到彼岸心大歡喜願我亦爾疾到菩提無上彼岸五者願我到阿蘭若處若當病時願得諸天來至我所教導我等使心不悔我復念言我此

身中有四毒蛇同俱止中猶如四蛇同共一窟蛇欲出時各相謂言我前去諍窟不出死在窟中猶瞋諍故四俱滅亡我今身中有四毒蛇鬪諍瞋恚在我身中作如是念病得即除菩提心起令心得安六識不亂安心蘭若四者行具足安心禪定制伏六情是第五願發此願已禮四方佛乃有十拜作如是言諸佛世尊哀愍我等覆護我等使我得無上道疾至菩提我今懺悔我某甲歸依佛歸依法歸依僧十地菩薩辟支羅漢諸賢聖等我從無數劫以來流轉生死百生千生無量億生或墮六趣受生異報或作餓鬼畜生受如此苦常不得樂我自思尋愚惑自纏不覩聖道障涅槃門閉甘露戶塞衆善道不聞正法沉没大海有如此苦罪今悉懺悔五體投地如此投地七遍亦然當投地時發如此言願去我身無量衆毒拔出邪愚無量衆毒拔出邪愚無量塵惑心意清淨六念成就使我到阿蘭若處心無恐怖疾到菩提開涅槃門啓甘露戶塞地獄門閉三惡道拔三毒根出三界網得三樂證三果直超生死厄當得智慧離最後身疾至菩提發此願已從地而起禮十方佛訖竟合掌立住心懷歡喜作如是念我罪永除

受繩牀法四種一者請佛二者請師三脫華屣偏袒右肩清淨四右膝著地胡跪佛前請師作如是白十方諸佛及大迦葉親於佛前受阿蘭若法佛爲作證明師爲作證知若我四十五日行於苦行志不退轉若生退心我即妄語誑於諸天不到彼岸大德當證受請

師復作是言長老一心念今於佛前發此誓言請大德爲證汝若退者誑於他人自墮地獄不免苦也汝當眞誠行阿蘭若行阿蘭若智如是受持答言如是三說

受錫杖法長跪大德前如是三白大德一心念今請大德師如是三白大德作如是言長者一心念汝今發無上心受持如法用不得不淨手捉入僧房應當脫樓鑄不得近地若入白衣舍應鑄在後若中前須詣白衣舍或受中食種種因緣當三搖三若不來者乃至五五若不來者乃至七七若不來更至餘家乃至七家七家不得於是中第二第三亦如是說捨法戒

長老一心念比丘某甲優婆塞五戒威儀者何緣而生日滿後不死不墮地獄中間白十方佛及大迦葉皆當善聽某甲豎標如是三白已訖捉標豎標竟復作如是白十方諸佛四方淨行大德悉爲證知其不欺誑於諸天不到彼岸今賷法牀及如法杖悉皆具足今以結座一切行蘭若比丘亦皆結坐如是三白作禮六拜合掌一心如是念念十方諸佛及大迦葉比丘某甲優婆塞某甲衆念成就今解坐向餘處還結若欲捉繩牀時應作四念第一念者念我身中皆是無常應當苦之二者苦身修習空智自至宜當修之三者當起忍心莫生瞋怒四生歡喜心若生歡喜心疾至菩提作此念已向彼放牛虎狼大聲小聲婬聲及迫迮聲悉皆遠離離此聲已安心端念欲去諸塵時當作二念言一者令我身中得安隱定不生疲極疾到菩提二者當得

閑靜心無錯亂六識安隱得滅盡定安詳放牀立住禮佛乃至十拜立住合掌便作三念一者念佛二者念戒三者念禪定作此念已便向繩牀安詳而坐復作六念一者念諸佛護念我念成就二者念我戒身清淨戒者謂波羅提木叉念者是名不犯從序至偈四事思得至於十三念此十三成就二不定三十九十四波羅提提舍尼眾多學法七滅諍法從上至下皆應實念三者念報父母師僧之恩四者念五欲皆是無常大患之根本昏網之元首五者念地獄之苦惱當勤修善遠離此苦我已出家宜應謹慎棄惡修善六者念慧若我有慧則應憶持慧具足無事不辦者得無上道六念具足安心而坐依禪法觀優婆塞若欲移時當作三念一者念我行時地上蠢蠢多有蟲蟻我若悞殺時得何罪死者生天二者當念如法行如法仰手捉杖在身威儀齊整安詳而行三者行不反顧亦不搖頭動手是名三念成就如法行來優婆塞威儀篤信持食來時當淨受之受得訖已結加趺坐復作四念一者念我身中有八萬戶蟲蟲得此食即皆安隱二者我念得食當少食之若少食者令我身輕若身輕衆欲亦少若欲少者疾至菩提三者我不爲美故但爲活命者諸善成就善若成就成無上智四者我食時十方餓者悉令飽滿皆悉奉行

菩薩優婆塞五戒威儀經

音釋

懌夷益切悅也　殄徒典切絶也　螫施隻切蟲毒也　迮側格切迫也　蠢尺允切蟲動皃

佛說文殊師利淨律經

西晉三藏法師竺法護初譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說文殊師利淨律經

西晉三藏法師竺法護初譯

眞諦義品第一

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩三萬二千彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而爲說經時有天子名曰寂順律音在於會坐即從座起更整衣服長跪叉手白世尊曰文殊師利今爲所在一切諸會四部之衆天龍鬼神釋梵四王皆共渴仰欲覩正士咨講妙辭聽受經義佛言東方去此萬佛國土世界名寶氏佛號寶英如來無所著等正覺今現在演說道教文殊在彼爲諸菩薩大士之倫宣示不及天子白佛唯願大聖加哀垂威令文殊師利自屈到斯所以者何文殊師利所

説經法開發結閡靡不燿然踰過聲聞縁覺之上文殊師利設説大法一切衆魔皆爲降伏諸邪迷惑無得人便諸外異道莫不歸命其貢高者不懷自大未發意者皆發道心已發道心立不退轉所當受者無不稽顙所當執御靡不攬持如來至眞皆亦勸讃因此聖教乃令正法長得久存自捨如來未有他尊智慧辯才頒宣典誥如文殊者也於是世尊見寂順律音天子之所啓白爲一切故則發大哀演兩眉間毫相之光其明普照照諸三千大千佛土通達周徹一萬佛土大光照耀寶氏世界時彼佛土諸菩薩衆前問其佛是何感應先現此瑞寶英如來告諸菩薩西方去此過萬佛剎有世界名忍其佛號曰能仁如來至眞等正覺今現在講法演眉間光照萬佛土普耀此剎菩薩問曰唯然世尊何故放光佛言無央數億百千菩薩會彼佛土釋梵持世及四部衆皆共傾望文殊師利欲得奉覲諮講經法悉俱白佛奮斯光明遙請文殊師利寶英如來告文殊曰汝往彼土能仁如來延企相待衆會無數遲想相見稽首思聞欲聽稟受文殊白佛吾亦尋知此光瑞應於時文殊與萬菩薩禮寶英佛右遶三帀猶如壯士屈伸臂頃於寶氏剎忽然不現立于忍土在虛空中不現其身僉雨天華遍大衆會華至于膝時諸會者怪未曾有皆共白佛言此何先瑞而雨天華佛告諸族姓子此文殊師利與萬菩薩應命俱來在于虛空雨於衆華以供養佛衆會僉曰願見文殊及諸菩薩若能親覲如是正士甚爲欣慶難值難遇

說是未竟文殊師利與萬菩薩便即現身稽首佛足右遶七帀各以威力神足變化作大蓮華自處其上寂順律音天子白佛願發聖教令文殊師利敷演道化衆會踊躍欲聞訓誨佛告天子自恣汝心便可稽問寂順律音則白文殊寶英佛土有何奇特超異之德至使仁者遊居樂彼文殊告曰不興貪欲亦不滅之不起瞋恚亦無所盡不建愚癡亦無所除不造塵勞亦無所壞所以者何無所生法亦無所盡又問其佛說法何所興爲何所滅除答曰其本淨者以無起滅不以生盡所以者何彼土衆生了眞諦義以爲元首不以緣合爲第一也又問何謂眞諦元首何謂緣合以爲第一答曰於義無起亦無所壞無有相處亦不無相亦非一相亦不離相亦不顯相彼無視者亦不無視亦不諦視亦不有盡無能盡者已無所盡不可盡者是曰眞諦義義者天子謂無心矣無本心者不教他人不於此際不度彼岸不在中流是眞諦義義者天子謂無文字乃爲聖諦所以者何如佛言曰一切音聲皆爲虛僞天子又問如來所說將無欺乎文殊答曰如來所說無誠無欺所以者何如來於二心無所住而於有爲無爲之法無有言辭由是之故無誠無欺於天子意所趣云何如來之化設有所說爲實爲虛答曰不誠不欺所以者何如來之化不有四大亦無誠實文殊答曰如是天子一切諸法皆亦如化自然之行如來所解無所成就亦無所住以是之故所宣講法不誠不欺歸于無二又問何謂如來說眞諦義文殊答曰眞諦

義者不可稱說所以者何其義趣者無言無說亦不可得說是眞諦義時五百比丘漏盡意解無數千人遠塵離垢於諸法法眼淨萬二千菩薩逮得無所從生法忍

聖諦品第二

寂順律音問文殊師利其眞諦義甚爲難解文殊答曰如是天子其懈怠者於眞諦義甚爲難解又問何謂比丘精進答曰無所斷滅亦無所除而不修行亦不取證是爲比丘奉行正義所以者何其自念言斷滅如是除去若此修行取證則爲懷想顚倒放逸衆行俱合又計斯者非正精進又問何謂正精進乎答曰其等無本及與法界等於五道亦復如是如等無本及與法界於六十二邪見亦如凡夫之法學法不學聲聞之法緣一覺法佛法亦如如等佛法生死之法其泥洹法愛欲塵勞諍訟顚倒亦復如是比丘若茲精進行者乃正精進又問何謂所行平等如等佛法乃於愛欲塵勞之義亦等諍訟顚倒之事文殊答曰用空無相無願等故所以者何空者不別無有若干猶如天子坏瓦器内空及與寶器之内空者俱同等空無有若干不可言二如是天子愛欲之空及與諍訟顚倒之空上至道空彼則俱空無有若干不可名二也天子又問何謂菩薩修行聖諦文殊答曰假使菩薩不行眞諦何因當爲聲聞說法所以者何菩薩行諦多所察護聲聞無護菩薩行諦廣大難限聲聞偏局菩薩行諦將護衆生而於本際無所造證菩薩行諦善權方便不捨生死泥洹之門菩薩行諦普觀一切諸佛

之法猶如天子有一士夫竊捨大師馳逸奔
走獨身無侶心懷恐懼渡於曠路不敢復還
聲聞如是意懷惶懅怖畏生死不護衆生不
能堪任遊渡一切終始之患獨自行諦不護
佛法離權方便無有慧侶不亦然乎猶如天
子謂彼大師多獲盈利賫無量寶璝琦異珍
賜衆賈人超越曠嶮菩薩如是亦如大師積
行無量道寶無限修於大慈無極之哀眞諦
聖慧饒益一切無數辯智以爲傲富遊一佛
國復遊一國六度無極攝行四恩以濟危厄
矜救衆生還入生死善權方便修行聖諦度
諸未度解諸未解周旋三界獨步無侶開化
未聞使入大乘猶如天子垢穢弊衣以思夷
華黄白須曼而用熏之香氣不久尋便歇盡
聲聞緣覺行諦薄尠亦復如是便中滅度不
修所願不至於佛戒定慧解度知見事度脱
之香亦復不能降伏罣礙塵勞之欲猶如天
子細軟妙衣其價百千以天殊特珍寶諸華
百千萬歲熏此好衣其衣常香香氣普流巍
巍芬馥未曾有歇諸天世人皆所愛樂菩薩
如是從無數劫行諦法香不具所願不中滅
度而常演出佛無上道戒定慧解度知見馨
降伏罣礙塵勞之欲遊於天上及至人間天
龍鬼神諸阿須倫君子庶民莫不奉敬而欲
見者恒弘濟度寂順律音天子復問文殊其
寶英如來至眞佛土聲聞之衆爲如何乎文
殊答曰不御篤信不從他教不行於法不毀
法界亦不八等離於八邪不須陀洹皆度一
切恐懼惡趣非斯陀含來化衆生非阿那含
於一切法無所往來非阿羅漢而皆受於三

千世界供養之利不離於欲亦不以欲而見惱恚不離瞋恚不以怒恨而見焦然不於衆生而懷害心亦無所憂不離於癡不以愚騃而爲危難滅除杳冥及一切法不離塵勞慇懃精進化去一切衆生愛欲逮得高節無所從生而遊現生於諸想念開化衆生不計吾我及與人壽悉無所受亦無所捨淨畢一切人民所施衆祐之德無意無念以修意止奉四意斷不起不滅行四神足身意寂然導于五根曉了一切衆生本原行于五力降伏塵勞念於覺意解平等慧靖修道教棄捐邪徑證于道訓不得無爲遊趣寂寞而行本際觀於所觀僉入法界滅於無明盡于愚癡興于聖慧無上正眞而除於三解脫之品則以肉眼皆見衆生一切佛土諸佛世尊所化人民則以天眼覩于五趣生死往來周旋人民蛸飛蠕動蚑行喘息形物之類之所歸生則以慧眼察知一切衆生之儔心行所念則以法眼覩見三世三界羣萌一切人民所可行者則以佛眼皆用明觀一切諸法法藏祕典聖曜所照則以天耳遙聞諸佛所宣經法以無念慧念知過去無央數劫之所更歷而以神足遊於無量諸佛國土靡不周遍盡于諸漏不至無餘修解脫也而現其形無有色身有所講說不演文字有所思惟無心想著示於顏貌姿豔端正以相莊校衆好若干而以功德自嚴其體威神殊絶無能當者名稱普流功勳闡布通于三世無所蔽閡以咨嗟慧而爲馨香自熏其身則於世法而無所著不爲塵勞而見染汙惡口麤辭不能毀之則以神

通而自娛樂博聞無猒班宣辯才爲師子吼以智慧光靡所不照聖明之達而爲雷震滅除閉塞幽隱之愚所説無盡通解總持佛所觀察聲聞緣覺所不知處常見諸佛覺意如海三昧之定猶須彌山忍辱柔和等之如地勇猛之力降魔官屬棄諸外道安樂自在如天帝釋喻若梵天心得由已無有儔匹求比難比而無等倫亦如虛空不可爲喻靡所不周無所不入天子欲知寶英如來所生國土聲聞之衆其功德勲復超於此如吾所歎不可計量文殊師利説是語時五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷五千天子未得道證發心白佛世尊我等願生於彼寶英佛土得爲聲聞文殊答曰諸族姓子不可以懷聲聞之心生彼佛土汝等當發大道之心乃至彼土應時受教皆發無上正眞道意佛悉記説當生彼土

解律品第三

寂順律音天子復問文殊何謂聲聞律何謂菩薩律答曰受教畏三界難猒患惱者聲聞之律護於無量生死周旋勸安一切人民蚑行喘息蠕動之類開導三界決其疑網衆想之著是菩薩律惡猒積德以用懈廢不能自進是聲聞律興功爲德不猒諸行以蓋衆生因而得濟是菩薩律滅除一切塵勞之欲已身所惡是聲聞律攻伐一切衆生塵勞恩愛之著是菩薩律不覩諸天心行所念所志不同是聲聞律自見三千大千之佛國土根心所歸是菩薩律但能察已心之所行是聲聞律普見十方諸佛處所衆生心念是菩薩律

唯照巳身志性所趣是聲聞律光于一切人民之行蜎飛蠕動心念思惟三界之居各有本末是菩薩律難以將護一切衆魔是聲聞律降化一切三千大千世界諸魔官屬壞衆魔行能受正法是菩薩律如毀破碎瓦石之器不可還合小志之德滅度如是不進正眞是聲聞律猶若金器雖爲破敗終不遺棄即可還合以爲寶器大士現滅深慧法身永存不朽不增不減續現三界是菩薩律若大火燒山林樹木莫不燔燎禽獸馳竄小志若茲畏三界難藏隱泥洹是聲聞律樂于生死獨步三界意無怯懦欣心娛樂道法之樂勸化衆生亦如苑囿遊觀之園華實茂盛多所悅豫是菩薩律不能斷除罣礙槃結之難而有處所是聲聞律摩滅一切弊蓋之患永無止處是菩薩律取要言之而有限節自繫縛身以有限德而見成就戒定慧解度知見事不能具足無極大道是聲聞律所接玄邈志如虛空功勳無量戒定慧解度知見品不可稱載是菩薩律爾時世尊歎文殊師利曰善哉善哉快說解此諸菩薩律文殊聽吾引喻重解令是義歸廣普究竟猶如二人一人歎譽牛跡之水一人起立咨嗟大海積水之功於意云何其人歎譽牛跡之水能久如乎答曰牛跡之水甚爲少少不足稱譽佛言文殊聲聞之律所見威神亦復若茲如牛跡水不足稱譽彼人起立嗟嘆大海能如何乎答曰甚多甚多天中之天其大海者無有邊際不可齊限深廣難計佛言菩薩之律當作是觀猶如江海不可訾量佛說是時二萬二千人逮

得無所從生法忍異口同音皆而歎曰我等世尊當學於斯菩薩之律開導發起無央數人寂順律音天子復問文殊師利文殊爲學何律爲修聲聞緣覺之律若菩薩律文殊答曰於天子意所志云何其大海者爲受何水捨置何水答曰其大海者無水不受報曰如是天子菩薩之律猶如大海不逆汙塗十方諸律靡不歸之聲聞緣覺一切衆生開化行律而普遊之天子又問文殊師利所言律者爲何謂乎答曰所言律者開導教化恩愛塵勞故曰爲律曉了貪欲故曰爲律天子又問何謂開導恩愛塵勞何謂曉了於貪欲者答曰衆念思想計有吾我處于諸見不棄顛倒不捨不明愚癡之本行于二事與發塵勞分別此者是謂曉了貪欲也彼若修行無貪思想淨導隨順不計吾我不住諸見捐捨顛倒棄除無明愚癡之冥不爲二行塵勞不興亦無諍亂無諍亂已究竟永安是謂開化塵勞之律譬如天子其有術師明識能知毒虵種類便以呪術除去毒害學者若斯設能分別塵勞本末無有根源則能消滅塵勞恩愛天子又問何謂開化塵勞本末之律答曰於衆想念本末所行無有想念則不興諍已不興諍則無所著已無所著則無所倚已無所倚則無所住已無所住則無惱熱已無惱熱究竟被教而蒙度脱此謂爲律設使天子以賢聖慧玄妙之智曉了塵勞恩愛之本虚妄空無無所是在無有常主亦無所屬無所從來無所從去無有處所亦無方面無内無外亦不兩間亦不積聚無色無像無有形貌是爲

曉了塵勞恩愛之本天子又問塵勞云何而蒙度脫爲實爲虛答曰猶如有人卧出夢中毒蛇螫之其人苦痛不能堪任尋時便服除毒之藥其毒即滅痛惱休息於天子意所趣云何其人審爲毒蛇所螫爲虛事乎答曰爲虛不可言實又問設使虛者何故被毒而蒙藥除答曰如虛妄夢夢虛不實而被於毒毒除亦然亦無所除文殊答曰衆聖解空開化一切塵勞恩愛亦復如是如天子問何謂開化塵勞恩愛爲實爲虛欲了此義如我之身計無有身恩愛塵勞實無恩愛亦復若斯設使我身是實身者恩愛塵勞亦當常存所以塵勞無塵勞者用我已身無有身故由是之故無有能得開化塵勞所以者何一切諸法皆爲寂寞而無生故諸法惔怕不可受持故諸法靜默無歸趣故諸法皆盡無積聚故諸法無盡無所生故諸法不生無所成故諸法無成用無造故諸法無作無所爲故諸法無爲用無我故諸法無我用無生故諸法無主如虛空故諸法無來無所著故諸法無去從無住故諸法無住無所受故諸法無受無所著故是故天子究竟蒙化成爲法律亦無所化

道門品第四

天子又問一切諸法以何爲門之元首也答曰無順之念以爲門首周旋生死順義之念爲泥洹矣不行精進爲罣閡門精進之行爲道品門狐疑之行爲陰蓋門勤修解脫無罣閡門思想諸著爲塵勞門無所想念無有虛妄無恩愛門諸亂多念衆妄想門寂然之行

爲惔怕門六十二見爲憍慢門修於空無無自大門隨惡親友爲惡罪門從善親友爲善法門衆邪見事爲惱患門正見之義爲安隱門慳貪之事爲貧匱門布施之義爲大富門毀犯戒者便當歸趣諸惡道門奉修禁戒當歸一切生善處門喜諍訟者違失法門若忍辱者得歸殊特超異之門爲懈怠者心垢穢門遵行精進爲無垢門放逸之事爲亂意門一心之事爲定意門惡智之行癡冥之惑如牛羊門修智慧者三十七品爲道法本師子之門而悉具足慈心行者無所害門悲哀行者志和雅門性以和柔無諛諂門而行喜悅樂法樂門修行護者無所適莫無增減門行四意止不失宿德諸所福門四意斷者順平等門四神足者心身輕門五根行者篤信之義爲元首門五力行者不爲塵勞及諸愛欲所玷汙門七覺意者悉已曉了平等慧門八道行者棄捐一切衆邪異徑迷惑之門復次天子計於菩薩爲諸佛法元首之門將護諸法法自在門故善權方便曉了處處無處之門故智度無極通知一切衆生心念所合隨順度彼岸門故六度無極攝於六欲令無所處爲大乘門故觀求於空三界如化終始如夢智慧明門故一切諸法皆爲本無法無生忍明達自然無所不了其慧不依他人明故也天子又問文殊師利何謂法界之門乎答曰其法界者則曰普門又問其法界爲何所界答曰一切衆生之所界者名曰法界又問其法界者豈有分際文殊答曰虛空之界寧有分際乎報曰不也文殊答曰猶如虛空無

有分際法界如是亦無分際天子又問曰豈可分別於法界乎答曰其法界者不可分別天子又問仁者何因解明諸法乃能曉了如斯辯才文殊告曰於天子意所趣云何其呼響者而有音出以何解法天子報曰其呼響者不解諸法以緣合成乃響出矣答曰如是天子菩薩皆因衆緣故而有所說天子又問仁者爲住何所而有所說答曰如來化住有所講說吾之所住所演若斯問曰如來之化法無所住而有所說答如如來化於無所住而有所說吾之所宣亦復如是設使文殊於一切法無所住立而有所說仁何所住成於無上正眞之道爲最正覺乎答曰吾住五逆乃成無上正眞之道又問文殊其五逆者爲住何所答曰其五逆者無有根本亦無所住又問如來說言其作逆者無間可避不離地獄答曰如是天子如佛所說其作逆者當墮地獄若菩薩住於此五逆疾逮無上正眞之道何謂爲五假使菩薩慇懃至心發大道意去小乘心而不墮落聲聞緣覺之地是第一逆發心廣施一切所有無所愛惜不與慳貪而共合會是第二逆而發慈心一切衆生吾當度之不中懈廢是第三逆見一切法無所從生尋便逮得無所從生法忍不復中興六十二疑邪見俱合是第四逆所當知見所當斷除所當班宣所當成覺發意之須悉知見覺靡所不達而無所住成一切智不著三界是爲五逆文殊師利謂其天子菩薩已住於是五逆爾乃疾成無上正眞之道爲最正覺天子又問所說何謂逆不成逆順不成順答

曰如紫磨金及如意珠雖墮不淨爲俱合乎
答曰不合所以者何其物眞故不與僞合文
殊告曰人心本淨縱處穢濁則無瑕疵猶如
日明不與冥合亦如蓮華不爲泥塵之所沾
汙譬如虛空無能汙者欲行學法發菩薩心
住於諸逆而不動搖開化諸逆則名曰順其
心本淨不與穢合所以者何設使合者不可
而別水及泥土尚不俱合況乎心本清淨無
形與形合乎

佛說文殊師利淨律經

音釋

閡音艾與礙同阻也　㸌忽郭切雲消貌　蚑去縊切蟲行貌　喘尺兗切疾息也　燔燎燔符艱切爇也燎力弔切燒也　竄七亂切藏匿也　虺詡鬼切蝮也　疵音慈黑纇也

菩薩善戒經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩善戒經卷第一 一名菩薩地經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

序品第一

如是我聞一時佛在舍衛國須達多精舍祇陀林中與大比丘僧五百人俱菩薩千人爾時世尊即告無量諸菩薩言誰能於此後惡世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能護法誰能教化一切衆生爾時彌勒菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛言世尊我能於後惡世之中受持擁護阿耨多羅三藐三菩提能護正法能化衆生師子菩薩復作是言世尊我亦能以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三惡道我能遮持令不墮落文殊師利復作是言世尊若有衆生凡所求索我悉能令一切

具足智幢菩薩復作是言我能惠施衆生大智法幢菩薩復作是言世尊我能以法普施衆生日光菩薩言世尊我能施於衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化一切衆生令修福德善護菩薩言世尊我能教化一切衆生令不放逸無盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生悉令知見無盡界義月子菩薩言世尊我能惠施一切衆生無上安樂善月菩薩言世尊我能施於一切衆生安樂之因觀世音菩薩言世尊我能救護衆生怖畏得大勢菩薩言世尊我能令彼未度者度衆善菩薩言世尊我能令彼不調者調善意菩薩言世尊若有衆生墮在畜生我能教化令其調伏不樂菩薩言世尊我能施於愚者智慧光聚菩薩言世尊我能令彼下根之人令得上根

不諦菩薩言世尊我能示彼狂者正道樂見菩薩言世尊我能施於無量衆生無量安樂釋幢菩薩言世尊我能令彼受苦衆生常憶苦事不可思議解脫菩薩言世尊我能令彼餓鬼衆生遠離飢苦聖光菩薩言世尊我能令彼不調者調維摩詰菩薩言世尊我能壞彼衆生疑心光明菩薩言世尊我能閉塞三惡道門金剛功德菩薩言世尊我能令彼異解衆生悉作一解無量行菩薩言世尊我能施彼衆生無漏之道無所畏菩薩言世尊我能壞彼種種怖畏寶功德菩薩言世尊我能顯示一切衆生功德寶藏善意菩薩言世尊我能以此微妙軟語調伏衆生淨光菩薩言世尊我能以愛調諸衆生寶賢菩薩言世尊我能令彼一切衆生憶過去世高貴德光菩

薩言世尊我能令彼修勤精進善功德菩薩言世尊我能令彼苦惱衆生悉得解脫寶手菩薩言世尊我能施彼無量衆生種種諸寶意珠菩薩言世尊我能壞彼衆生貧窮破結菩薩言世尊我能壞彼衆生煩惱金光明菩薩言世尊我能示彼邪僞衆生眞實德色菩薩言世尊我能令彼諸乘衆生皆住一乘法意菩薩言世尊我能令彼悉得法眼金剛子菩薩言世尊我能壞彼衆生惡業法增菩薩言世尊我能如法攝持衆生無名菩薩言世尊我能令彼一切衆生遠離三毒月勝菩薩言世尊我能示彼衆生善方師子意菩薩言世尊我能以法施於衆生師子吼菩薩言世尊我能破壞衆生疑網香象王菩薩言世尊我能於後惡世之中示衆生夢令壞煩惱爾時舍利弗作是思惟甚奇甚特諸菩薩事不可思議復白佛言世尊若有菩薩勤修精進具足方便而能種種利益衆生世尊如是等菩薩摩訶薩衆生云何乃從是人乞索頭目髓腦血肉及諸所須世尊我今定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也佛言善哉善哉舍利弗實如所言唯諸菩薩乃知菩薩實非聲聞緣覺所及舍利弗菩薩摩訶薩雖復現佛種種神足終不捨於菩薩之心舍利弗若有長者生憍慢心菩薩現作長者之像破彼慢故若至那羅延及端正人有憍慢者悉現其身壞其憍慢若得聖法示以大乘何以故離一解脫更無異解脫故是故名如來舍利弗在家菩薩修習二施一者法施二者財施出家菩薩修習四施一者筆施二者墨施

三者經施四者說法出家菩薩具足成就是四施已能調其心破壞憍慢修習忍辱舍利弗出家菩薩具足忍辱則能受持菩薩禁戒又復具足三種惠施乃能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施施者於四天下尚不悋惜況於小物是名爲施大施者能捨妻子無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足如是三施乃具於忍具是忍已則能受持菩薩禁戒舍利弗菩薩欲受菩薩戒時先當調伏柔輭諸根於生欲處不生欲心於生瞋處不生瞋心於生癡處不生癡心於生畏處不生畏心若自知具如是四事則爲十方諸佛所知其人亦能知十方佛舍利弗若知不具如是四事受菩薩戒者是人亦不得菩薩戒亦誑十方現在諸佛及諸菩薩舍利弗菩薩有二種一者從瞋因緣二者從癡因緣舍利弗瞋者能作八大地獄因緣癡者能爲諸惡煩惱因緣以是瞋癡二因緣故能毀菩薩戒舍利弗若欲受持菩薩戒者應先遠離欲癡瞋畏六月晝夜獨處閑靜懺悔諸罪我某甲歸依佛歸依法歸依僧歸依十方現在諸佛及菩薩僧歸依釋迦牟尼如來南無佛南無法南無僧南無十方佛及菩薩僧南無釋迦牟尼佛南無金剛無壞身南無寶光南無無量自在王南無無上林王南無無上歡喜南無寶火南無寶月光南無清淨南無手勤精進南無梵德南無善功德南無栴檀功德南無光功德南無阿叔伽功德南無那羅延力南無華功德南無蓮華南無財功德南無念功德南無善名南無釋種王南無無勝南

無無邊身光南無無無邊身南無無無動南無大山王如是等無量世間諸佛菩薩常住在世宣說法化惟願慈哀留心見念若我過去無量世中及現在世所作衆罪不善惡業若自作若見他作心生隨喜若取佛物法物僧物招提僧物現在僧物若自取已若見他取心生隨喜若自造作五逆之罪見他造作心生歡喜若自造作十不善業若見他作心生歡喜以是不善業因緣故當生畜生餓鬼地獄若邊地身長壽天身諸根不具親近邪見不值佛世如是等罪今悉誠心求哀懺悔如於現在釋迦佛前如來世尊眞實知見具智無礙淨眼無障常爲一切衆生證人惟願觀我誠心懺悔我從今日更不敢作

復次十方諸佛及諸菩薩至心諦聽若我過去無量世中及現在世所修惠施乃至施於畜生一把若我持戒乃至一念如是功德悉以迴向無上菩提如過去佛及諸菩薩發願迴向未來佛及諸菩薩發願迴向亦如十方現在諸佛諸菩薩等發願迴向舍利佛菩薩如是至心禮拜恭敬諸佛過六月已若去若立若行若坐十方諸佛示其身面具足三十二相八十種好雖示菩薩如是相好而於法界初無動轉何以故如來眞實知其心故十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修習慈悲能壞魔衆轉正法輪能調衆生宣說法界以是義故十方諸佛爲是菩薩示現其身舍利弗如師子吼猫狸能不不也世尊若有不於無量世中無量佛所植諸德本能得受持菩薩戒不不也世尊舍利弗如香象王之

所負擔驢能勝不不也世尊舍利弗如日月光螢火及不不也世尊舍利弗如毗沙門所有財寶貧者等不不也世尊舍利弗金翅鳥飛鳥能及不不也世尊舍利弗若有能於無量世中無量佛所深植德本是人乃能受菩薩戒了了見於十方諸佛舍利弗受菩薩戒已若有客塵煩惱因緣犯可懺法應當向諸佛懺菩薩終不造五逆罪若貪不息乃至生子應於十方現在佛前滿足二年晝夜經行以殷重心求哀懺悔若爲貪心取佛物法物僧物如本佛前二年懺悔舍利弗菩薩若以瞋恚因緣毀禁戒者無有是處以瞋因緣毀破禁戒得懺悔者亦無是處

爾時優波離於其晨朝從禪定起即詣佛所頭面作禮右遶三帀却坐一面白佛言世尊如戒經中說若我弟子有信者於所受戒乃至失命終不毀犯世尊現在若入涅槃我當云何分別了知聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁戒世尊說我於持律中爲最第一我今不知毗尼方便云何當說今者多有大比丘僧諸菩薩僧唯願如來具示廣說佛言善哉善哉優波離至心諦聽善思念之當爲汝說優波離聲聞戒因緣異菩薩戒因緣異聲聞戒心異菩薩戒心異聲聞戒莊嚴異菩薩戒莊嚴異聲聞戒方便異菩薩戒方便異優波離聲聞戒淨非菩薩戒淨菩薩戒淨非聲聞戒淨聲聞之人乃至一念不求於有名聲聞戒淨菩薩若不求於有者名大破戒名不淨戒聲聞求有是名破戒名不淨戒優波離菩薩摩訶薩於無量劫常處有中心不生悔名菩薩

戒淨非聲聞戒淨以是義故優波離汝應宣說聲聞戒急菩薩戒緩聲聞戒塞菩薩戒開聲聞戒中應說因緣菩薩戒中則不應說優波離菩薩之人隨衆生心非聲聞也若取菩薩於戒小緩聲聞護急優波離菩薩若於晨朝犯戒猶故應念阿耨多羅三藐三菩提自知罪過晝夜三時皆應如是是名菩薩戒優波離菩薩若時時犯不名破戒聲聞若時時犯是名破戒是名失戒是名不得沙門道果何以故聲聞之人爲壞煩惱勤行精進不應毀犯優波離菩薩若於恒河沙等劫受五欲樂亦不失於菩薩禁戒不名破戒不名失戒不名不得菩提之果優波離菩薩不能於一世中盡諸煩惱當以方便漸漸令盡優波離阿耨多羅三藐三菩提要須無上大莊嚴力然後乃得非一世得是故如來不說菩薩於生死中而生悔心亦不宣說求斷貪愛爲說喜法甚深法無疑法空法聞是法已樂於生死優波離言世尊犯有三種一者貪二者瞋三者癡菩薩所犯何者爲重何者爲輕佛言優波離若諸菩薩犯如恒河沙等貪如是菩薩不名毀戒若犯一瞋因緣毀戒是名破戒何以故優波離瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生若愛衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱優波離是故如來於經中說貪結難斷不名爲重瞋恚易斷名之爲重優波離難斷非重菩薩常有易斷重者乃至夢中尚不爲之優波離愚癡菩薩無有方便怖畏犯愛菩薩有智善知方便怖畏犯瞋不畏犯愛爾時文殊師利白佛言世尊毗尼者名爲調

伏一切法性畢竟是調如來何故宣說毗尼文殊師利若凡夫人能知諸法畢竟調者如來終不宣說毗尼以凡夫人不知不解是故如來爲說毗尼文殊師利汝今何故不說毗尼優波離欲得聞之時文殊師利語優波離優波離一切諸法畢竟調伏一切諸法性不可汙一切諸法性無顛倒一切諸法其性清淨一切諸法不可宣說一切諸法無有取著一切諸法不去不來一切諸法不可思議一切諸法無有障礙一切諸法本無有性一切諸法無行一切諸法不出不滅一切諸法無有三世一切諸法無有疑網如是等法佛法覺知優波離言世尊如文殊師利所說非了了說佛言優波離文殊師利常樂宣說如是解脫優波離言世尊云何名憍慢若菩薩言我有菩提心我爲菩提行六波羅蜜我爲般若修造諸行菩提行深聲聞行淺菩提行淨聲聞行不淨菩提行畢竟聲聞行不畢竟若復分別是聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法此名爲淨此名不淨是名爲道是名非道是名菩薩憍慢

菩薩地善行性品第二

菩薩摩訶薩修習聖行行於善果菩提之道有十法則能攝取一切善法何等爲十一者支二者翼三者淨心四者行五者有六者因七者器八者地九者方便十者住云何名支謂菩薩性菩薩性者謂初發心及三十七品何以故菩薩摩訶薩發菩提心乃是一切善法根本是故名支因此發心得阿耨多羅三藐三菩提是故名因因初發心決定必得阿

耨多羅三藐三菩提是故名性菩薩摩訶薩因初發心故得修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行六波羅蜜故則得修行智慧莊嚴福德莊嚴修三十七助道之法是故菩薩發菩提心名之爲支菩薩摩訶薩隨發心行具足得阿耨多羅三藐三菩提是故名支菩薩摩訶薩若無菩薩性者雖復發心勤修精進終不能得阿耨多羅三藐三菩提是故當知非因發心勤修精進有菩薩性以是義故菩薩性者名之爲支菩薩雖有菩薩之性若不發心勤修精進則不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩性發菩提心勤修精進故則能疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩性者說之爲支又復支者名因亦名爲梯亦名增長亦名莊嚴亦名依憑亦名次第亦名進行亦名室宅以是義故性名爲支云何名性性有二種一者本性二者客性言本性者陰界六入次第相續無始無終法性自爾是名本性言客性者謂所修習一切善法得菩薩者是名客性而此經中以是二種名之爲性是二性者名之爲支又復性者亦名爲子亦名爲界亦名爲性復有二種一細二麤所言細者無因而得無因得果故名爲細所言麤者有因而得從因得果故名爲麤菩薩摩訶薩具足如是二種性者勝於一切聲聞緣覺況諸外道以是義故菩薩摩訶薩得名爲勝何故名勝以清淨故清淨有二一淨智障二淨結障聲聞緣覺淨結障故菩薩性淨非淨智障菩薩性淨菩薩摩訶薩具足二淨以

是義故菩薩性者得名爲勝菩薩摩訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等一者根勝二者行勝三方便勝四得果勝言根勝者菩薩摩訶薩本性猛利緣覺性中聲聞性鈍是名根勝言行勝者聲聞緣覺爲自度故修習善法菩薩之人不自爲己但爲衆生修習善法施衆安樂大悲憐愍是名行勝方便勝者聲聞緣覺唯能了知陰界諸入不能了知十二因緣及處非處菩薩方便則能善知一切諸法是名方便勝言果勝者聲聞自得聲聞菩提緣覺自得緣覺菩提菩薩自得菩薩菩提是名果勝菩薩性者有六種印以是印故一切衆生則得識知此是菩薩何等爲六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜以何義故檀波羅蜜名菩薩性印菩薩摩訶薩本性能得如是捨心於諸財物若多若少心不貪著欲施施時及行施已悉生歡喜隨所施物若多若少心無疑悔若少施時亦無羞愧若無財時常讃歎施見有慳者能破其心見行施者心生欣慶歡喜踊躍如見父母見來求者深自慶幸若無財物應以身業供給長老父母諸師應以喜語軟語法語實語正語除破衆生妄語兩舌惡口無義語若有人問猶不説人長短過失況於無問而自説耶若有衆生怖畏王賊水火之難能爲救解知恩念恩受恩能報受他寄付不令他疑若是重寳心不貪著於己物中心無悋惜能食能衣惠施於人能調欲心躭醎之心調戲等心貪妓樂心修習慚愧雖獲大寳不生貪喜是名檀波羅蜜菩薩性印云何尸波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶

薩身口意業性自淨輭於衆生中不起惡心恚害之心若因客塵諸煩惱等造作衆罪作巳心悔深生慚愧發露懺悔於諸衆生起憐愍心作一子想終不以手若杖若石加於一切心常求覓眞善知識志樂供養父母師長耆舊宿德破壞憍慢先意問訊知恩念恩若有乞者輭語慰喻不以幻術誑惑衆生終不樂以非法活命常喜修習一切功德教諸衆生廣修福業見諸衆生所受諸苦斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱菩薩爾時觀彼受苦如巳無異護持佛戒乃至輕微尚不故毀況餘重者能以十善教化一切不樂見聞諸惡衆生鬬諍罵詈所有三業常爲衆生終不自爲若有衆生具戒忍慧樂與同行得柔輭心無有害心無不忍心心常敬重所有諸戒不誑衆生無有兩舌及無義語雖無問者尚讚人善況有問者而當不說尊重宗敬正實之語是名尸波羅蜜菩薩性印云何羼提波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩觀諸衆生若有來打我是身者我則不應加惡報之何以故我身非身所謂身者名爲眞實眞實之身則不可打而我此身是和合身和合身者所謂不淨於和合中少分見打多無所損多無所損何故不喜瞋者少分有瞋多分不瞋多不瞋故云何名瞋若和合打和合受者誰打誰受譬如二物相觸出聲若我瞋者應當自瞋何以故以業緣故而得此身以是身故受是楚毒譬如有的箭則著之我若增長是瞋心者則不能觀善惡等法若不能觀善惡法者必定當墮三惡道中以是義故若打若罵不應於

他生瞋恨心如是觀已是名羼提波羅蜜菩薩性印復次若見有打罵者應於是人生一子想心無怨恨是名羼提波羅蜜菩薩性印云何毗棃耶波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩勤修精進晨起夜寐不樂眠臥終不觀於寒熱飢渴恐怖歡喜凡所造作若是世事及出世事要令究竟終不中廢事若未果終不中悔雖得他人恭敬供養於已所修不休不息於自已身不起輕心言不能得阿耨多羅三藐三菩提雖見世間難爲之事終不退縮是名毗棃耶波羅蜜菩薩性印云何禪波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩至心樂觀諸法實義樂住寂靜及無人處樂離惡人增長善法見樂靜者歡喜恭敬雖有煩惱本性輕微所有善心終不爲於諸惡覺觀之所破壞修習慈心視怨如子若見衆生受大苦惱生於悲心隨其已力而爲除斷願諸衆生悉令安隱身設受苦不生憂惱若失身命及以財物若繫若縛若打若擯能自曉喻不失正念生於憂苦專心聽法書寫受持讀誦解說若他忘失能爲誨示以如是等至心因緣於後世中不忘法界是名禪波羅蜜菩薩性印云何般若波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩了知一切世間之事知諸方術及諸衆生所有言說雖知此事心不迷謬亦不放逸不爲外道之所誑惑不隨邪見所說義理是名般若波羅蜜菩薩性印我今粗略說麤印相後細印相諸佛所知菩薩性者不可思議成就具足諸功德事清淨眞實具足淨法是故名上亦名不動亦名阿耨多羅三藐三菩提印菩薩摩訶薩

若不覩見惡法過患則不得修一切善法菩薩摩訶薩修上善時若以客塵煩惱因緣墮三惡道猶故勝於惡道衆生何以故菩薩性故若以客塵煩惱因緣墮惡道者能速破壞疾得出離如其不出不同惡道受於重苦若受苦時於諸衆生猶生大悲以性因緣故得悲心是故菩薩勝於一切三惡衆生菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞淨法何等爲四一者利重常恒二者以是二結親近惡友三者若於師所王主怨賊而生怖懼故失善心起於煩惱四者爲身命故作諸惡法以是四法雖有菩薩摩訶薩性終不能得阿耨多羅三藐三菩提復有四事雖有菩薩摩訶薩性亦不能得阿耨多羅三藐三菩提何等爲四一者不值善友佛及菩薩不謬說義者二者雖值善友佛及菩薩錯謬解義不學菩薩所有禁戒三者雖值善友佛及菩薩隨順解義不能學持菩薩禁戒四者雖值善友佛及菩薩隨順解義學菩薩戒善根未熟未得具足莊嚴菩提是故不得阿耨多羅三藐三菩提菩薩雖有菩薩之性若不具足如是四事終不能得阿耨多羅三藐三菩提雖復具足如是四事無菩薩性而能得成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

菩薩地發菩提心品第三

菩薩摩訶薩初發心時立大正願作如是言我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教化一切衆生悉令具足般若大智是則名爲自利利他是故初發菩提心者則得名爲

菩提因緣衆生緣因正義緣因三十七助道法緣因攝取一切善法根本是故菩薩名善大善名實眞實亦名一切衆生善根能破一切身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願無勝無上菩薩摩訶薩初發三菩提心有五事何等爲五一者性二者行三者境界四者功德五者增長是名爲五菩薩若能發菩提心則得名爲菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提之心則能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心隨行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心是阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅三藐三菩提心因菩提心修三十七品因三十七品得阿耨多羅三藐三菩提是故發心名之爲支發菩提心故行菩薩戒是故發心爲菩薩戒支是故發心名根名因名餘名果亦名爲子菩薩發心復有二種一者畢竟二者不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終無退失不畢竟者則有退失退有二種一畢竟退二不畢竟退畢竟退者終不發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修習其法不畢竟者求菩提心修習其法是菩提心有四種因何等爲四一者若善男子善女人若見若聞諸佛菩薩不可思議爾時則生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛菩薩不思議事是可得者我亦當發阿耨多羅三藐三菩提心是故至心念於菩提發菩提心

三者復有不見諸佛菩薩不思議事唯聞諸佛菩薩祕藏聞已即生敬信之心得信心故爲阿耨多羅三藐三菩提及大智故發菩提心三者復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時便作是念無上佛法能滅衆生無量苦惱作大利益唯諸菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠離煩惱諸大苦事護持佛法久住於世爲住世故發菩提心四者復有不見佛法滅時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪恚癡等無慚無愧慳悋嫉妬愁憂苦惱不信懶惰見是事已尋作是念大惡世時衆生大惡不能修善如是惡時尚不能發二乘之心況阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提之心發是心已乃當教化一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心是故菩薩於此惡世惡衆生中發菩提心復有四因發菩提心何等爲四一者性具足二者善友具足三者慈心具足四者觀生死苦具足聖行不畏菩提難行苦行性具足者菩薩性自具足善友具足有四事何等爲四一者善友諸根完具具大智慧能示善惡不行邪道是名善友具足二者心不放逸能破放逸能閉惡道三者自能具足菩薩禁戒轉以教他四者不以下道轉他上道不以小乘轉他大乘不以修福轉他定慧具足慈心復有四事何等爲四一者或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱苦惱之處菩薩發願往生其中或見受苦若身自受生於慈心爲破其苦二者生地獄中或見受苦若身自受亦生慈心爲破其苦三者生餓鬼中或

見受苦若身自受亦生慈心爲破其苦四者生畜生中或見受苦若身自受亦生慈心爲斷其苦具足慈心復有三種謂上中下上者復有四事一者觀生死苦二者修慈悲心無有終始三者性勇健心四者得智慧心復有四事何等爲四一不放逸二具足戒三能忍辱四者至心專念阿耨多羅三藐三菩提復有四事何等爲四一者等視衆生猶如一子二者於怨親中無有分别三者得堅信心四者修行聖行是爲四修習慈心有四種力何等爲四一者内力二者外力三者因力四者莊嚴力菩薩摩訶薩至心專念阿耨多羅三藐三菩提是名内力爲欲化度諸衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心是名外力能於無量阿僧祇劫修習善行師事諸佛及諸菩薩

是名因力菩薩摩訶薩樂近善友聽受正法思惟其義如説修行是名莊嚴力若菩薩摩訶薩以是二力發阿耨多羅三藐三菩提心是名正心不動心不退心不轉心所謂内力因力若以外力及莊嚴力發菩提心是名不正心動心退心轉心菩薩轉心有四因緣何等爲四一者性不具足二者惡友具足三者於諸衆生不具悲心四者不能觀察生死過患菩薩摩訶薩初發菩提心有二事不可思議何等爲二一者於諸衆生作眷屬想二者無衆生想菩薩常以智慧觀察誰是衆生衆生屬誰是名爲二因是二心能令菩薩無有退轉初發菩提有二種心何等爲二一者爲施衆生安隱二者爲施衆生快樂以諸善法化諸衆生令離惡法是名安隱能以財物賑

給衆生令離貧窮所謂衣食房舍卧具病瘦醫藥是名快樂不退菩薩有二種心何等爲二一者性莊嚴二者專心受持莊嚴常念欲令衆生安樂是名性莊嚴終不退轉菩提之心因是生心能施一切衆生安樂是名受持莊嚴不退菩薩出生福德有二處何等爲二一者菩提之心二者衆生受苦如二出處福聚亦爾是名爲二不退菩薩又有二事勝於一切聲聞緣覺何等爲二一者因勝二者果勝菩薩摩訶薩發菩提心所修善法是名爲因因行善法得阿耨多羅三藐三菩提是名爲果如是因果勝於一切聲聞緣覺不退菩薩有二大事何等爲二一者發是心已即爲一切無量衆生而作福田爲作父母師長和尚生大憐愍以憐愍故行住坐卧若眠若寤常爲諸天之所守護如轉輪王常爲五百青衣鬼神之所守護不退菩薩亦復如是以憐愍故若更受身無有病苦二者發心菩薩常爲衆生之所樂見猶如父母一切衆生於菩薩所身口意業柔輭無惡是名爲二菩薩摩訶薩發菩提心不失正念於諸衆生不起害心不食肉不欺誑常以善法教化衆生衆生不受不廢不愁自調伏亦能調他隨其所住衆生之處皆悉能令滋長福業若以客塵煩惱因緣墮三惡道能速得出雖同受苦不生楚毒見受苦者心生悲愍菩薩初發菩提心者成就如是無量功德

菩薩地利益内外品第四

菩薩摩訶薩發菩提心云何名爲菩提之行菩薩若於此彼之處若學若教皆爲阿耨多

羅三藐三菩提謂戒聞思惟是名菩提行菩薩摩訶薩於何處學學有七處何等爲七一者内義二者外義三者正義四者不可思議義五者調衆生義六者自熟佛法義七者得阿耨多羅三藐三菩提是名爲七云何内義内義有十何等爲十一者眞實義二者爲他義三者調伏義四者安隱義五者快樂義六者因義七者果義八者現在義九者他世義十者畢竟義菩薩摩訶薩爲他事故是名内義眞實義者知煩惱性及對治門以已樂具施於衆生志常修習無上正道凡所求索以安衆生既得財物心無貪悋能以供養佛法衆僧父母師長於千萬里求佛經典及菩薩藏既得法已廣令流布不生祕悋雖解深義不生高心爲生天上説持戒利爲轉輪王説布施德爲二乘道説修三昧爲得世間大果報故教令供養佛法僧寶廣修福業爲貪心者而説貪事爲欺誑者説欺誑事爲非法人而作僮僕菩薩摩訶薩作是事已是名眞實義菩薩摩訶薩所有自利悉爲衆生是名他義菩薩摩訶薩凡所演説悉爲破壞衆邪異見謂無因果破戒之人不見過故爲説種種毀禁之過爲破三惡而演説法若有退禪及善法者爲不退故而爲説法爲欲增長諸善法故而爲説法欲令衆生得自在故而爲説法欲令十方世界衆生得善神足而爲説法是名調伏義内義者名爲外義外義者亦名内義内外義者名調伏義調伏義者亦名内外義如來十力四無所畏十八不共法大悲三念處五智三昧是名眞實義眞實義者名

內外義內外義者有二種何等爲二一者自調二者調他菩薩摩訶薩善知方便是名調伏義菩薩所行一切善行名調伏義云何復名內外義內外義者有五事何等爲五一者淨於他身二者長他善法三者現在利益四者他世利益五者壞他煩惱若菩薩摩訶薩隨所修善若多若少以教衆生同已所得是名調伏義菩薩摩訶薩旣自安隱復已安隱施於衆生所謂若出世及以世間若欲界若禪定是名安隱義安隱義者亦名內外義亦名調伏義亦名眞實義菩薩摩訶薩內外義者有現在樂非他世樂有他世樂非現在樂有現在他世樂有非現在非他世樂內外義者復有四種有人受法現世受樂他世受苦有人受法現世受苦他世受樂有人受法現世受樂他世亦樂有人受法現在受苦他世亦苦菩薩摩訶薩若說涅槃及大涅槃八聖道分三十七品說世間道出世間道是名安隱義安隱義者名內外義內外義者名爲正義正義者名無上義無勝義安隱義常樂義菩薩摩訶薩受常樂者能作內外義正義調義安隱義云何名快樂義快樂義者有五種何等爲五一者因樂二者受樂三者斷受樂四者遠離樂五者菩提樂云何因樂因內外觸因觸因緣故有受樂是名因樂因善法得他世樂是名因樂云何受樂從因因緣身得增長心得安隱是名受樂受樂者有二種何等爲二一者有漏二者無漏無漏有二種一者學地二者無學有漏有三欲界色界無色界三有有內外入故有六觸六觸有二一者

身樂二者心樂五識共行名爲身樂意識共行名爲心樂修習聖道斷諸受故道德增長無有諸受名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂受常樂故名菩薩樂或有說言無想定者名爲斷樂是義不然何以故不斷受故遠離樂者有四種一者出家樂二者寂靜樂三者斷樂四者菩提樂世間之人多有憂苦永斷是苦名出家樂斷欲界貪名寂靜樂永斷煩惱名爲斷樂受常樂故名菩提樂菩薩常能施衆生樂名菩提樂菩薩摩訶薩自受常樂轉施衆生名菩提樂何故因樂是樂因故名爲因樂不名受樂受樂者不名因樂名爲性樂斷樂者不名因樂不名受樂以斷多樂故名爲斷樂遠離樂者不名因樂不名受樂不名斷樂以觀生死衆過患故名智慧樂

菩提樂者不名因樂不名受樂不名斷樂不名離樂無邊常故名菩提樂名無勝樂名無邊樂名無上樂亦名常樂名寂靜樂菩薩摩訶薩能以如是五種之樂施於衆生是名因義菩薩摩訶薩常壞衆生諸惡之業示以正業以正業故得無上道是名因義菩薩摩訶薩爲衆生故受大苦惱以受苦故能調衆生是名因義菩薩摩訶薩觀察善惡能示衆生善惡之事以開示故得大智慧得智慧故解壞大惡是名因義菩薩摩訶薩因智慧故行六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名果義菩薩摩訶薩以壞貪心貪心故能施衆生五種之樂而諸衆生得樂是故名爲果義菩薩摩訶薩憐愍衆生欲令一切同已受樂是名內外義內外義者有三種因亦三種

果亦三種報因報果福因福果智因智果云何名報報有八種何等爲八一者長壽二者得受身完具三者上種姓四者得自在五者言語微妙六者得男子身七者得大力八者無能勝者是名爲八菩薩摩訶薩修習慈心故得長壽是名因報菩薩摩訶薩樂以衣食房舍卧具病瘦醫藥施於衆生是故獲得具足之身菩薩摩訶薩破憍慢心供養恭敬父毋師長有德之人是故獲得上族種姓菩薩摩訶薩隨法如行破於非法是故獲得自在無礙菩薩真實不欺衆生是故獲得言語微妙菩薩摩訶薩常呵五欲是故獲得男子之身菩薩摩訶薩常樂供養佛法僧寶是故其身獲得大力菩薩摩訶薩常能教化一切衆生供養三寶是故能得無能勝者是名果報不害衆生命得增長是名報因樂以衣食房舍卧具病瘦醫藥施於衆生是故菩薩得具足身能破衆生所有憍慢故得上妙能除衆生貧窮困苦故得自在能壞衆生妄語兩舌惡口無義故得妙語讚歎男身呵責女身以是二因得生人內受男子身又復遠離非法欲故得男子身菩薩摩訶薩以清淨食施於衆生見危懼者能爲救解是故其身獲得大力受持正法讀誦解說是故能得無能勝者是爲報有八種如是八種因三事故而得增長何等爲三一者心淨二者莊嚴淨三者福田淨菩薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提是名心淨供養同學同法同師是名心淨若見若聞同學同法同師心生歡喜是名心淨修習菩提助道之事常樂受持書寫

讀誦菩提法藏復以此法轉化衆生若有不受心不憂悔亦不休息是名莊嚴淨以此二淨名福田淨云何菩薩報果菩薩長壽名爲果報菩薩何故求於長壽菩薩得是壽命長故經無量世修習善法爲自利利他是故菩薩求於長壽是名報果菩薩何故求身具足菩薩得是身具足故衆生樂見愛敬歡喜以歡喜故易得受化是故菩薩求具足身是名報果菩薩何故求上種姓上種姓故常爲衆生之所恭敬以恭敬故信受其語或爲姓故或爲利故或爲畏故復受其語是故菩薩求上種姓菩薩何故求於自在得自在故則能教化無量衆生具足成就檀波羅蜜是故菩薩求於自在是名果報菩薩何故求微妙語妙語者菩薩所出言辭衆生樂聞同法同義同行同師常能教化令其調伏是名報果菩薩何故求於男子身男子之身乃是一切善法之器堪忍衆苦能觀法戒於四衆中無所畏難於時於義能疾了知隨有所至無所罣礙是故菩薩求男子身是名報果菩薩何故求於大力菩薩成就是大力者則能修行一切善法能勤精進救拔衆生煩惱諸苦是故菩薩求於大力是名報果菩薩何故求於無勝菩薩若得是無勝者則能惠施一切衆生所須之物以是因緣能令衆生樂見聞法信受其語是故菩薩求於無勝是名報果是八報果菩薩具者則能長養無上佛法利益衆生則見佛道如觀掌中菴摩勒果菩薩雖復具足成就如是八果若不能化無量衆生令調伏者則不能得阿耨多羅三藐三菩提雖

復教化令其調伏若不具足如是八果亦不能得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩成就具足如是八果以三乘法教化衆生自得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩所以具足如是八果爲欲教化調伏衆生名內外義具八果者名爲果義報因報果亦名果義云何爲福云何爲智三波羅蜜所謂檀那尸羅羼提是名福德般若波羅蜜是名智慧餘二波羅蜜亦名福因亦名智因若勤精進修習禪定具足成就慈悲喜捨以是四等因緣力故獲得自在是名福因若勤精進修進三昧深觀五陰諸入諸界觀苦實苦觀集實集觀滅實滅觀道實道觀實非實觀善非善觀法非法觀上觀下觀白觀黑觀十二緣是名智因若勤精進修習一心樂喜惠施樂持禁戒樂修忍辱是名福因若勤精進修習一心樂聞受持書寫讀誦解說菩薩祕藏經典以是多聞因緣力故得大智慧而能分別法界分別法界是名智果菩薩福因亦因亦果菩薩智因亦因亦果菩薩福因亦福亦智菩薩智因亦智亦福是故菩薩福因有六智因亦六何等爲六謂六波羅蜜云何名爲福智因因福智因因有三種何等爲三一者信心二者發心三者親近善友是爲三福因智因復有二種一者善二者不善若近善友修習邪道行施定慧名不善福破壞如是不善福慧是名善福若無信心及以發心不親善友終不能得福德智慧若言遠離如是三事得福慧者無有是處是名福德智慧因因云何名爲福果智果菩薩摩訶薩成就如是具足福德

不爲生死之所沾汙是名爲果菩薩成就具足智慧遠離惡道修習善道是名爲果菩薩摩訶薩成就具足如是二事教化衆生成阿耨多羅三藐三菩提是名爲果四無量心亦是菩薩福果智果菩薩摩訶薩若果因若報果是名福德福德因福德果亦名智慧智慧因智慧果若有說言是二法中若離一法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處是名果義果義者名內外義云何現在義若菩薩摩訶薩徧學一切世間諸事以徧知故得大自在得自在故能化衆生衆生受已修習善法是名現在義修定故還得善法是名現在義若菩薩摩訶薩客煩惱故造作衆罪作已深觀定當得果即生悔心慚愧不作現壞惡業是名現在義若以惡業因緣力故或爲他罵或瞋恚打身受楚毒名現在義若菩薩摩訶薩修習禪定以是因緣身受安樂是名現在義菩薩摩訶薩身得自在常樂我淨是名現在義若菩薩摩訶薩修八聖道以是因緣獲得涅槃是名現在義如菩薩衆生亦爾云何他世義以現因緣受他世身是名他世義現在他世義是名內外義云何爲畢竟義欲界福德非畢竟義色無色界世間福德雖得自在非畢竟義如諸菩薩修八聖道獲得涅槃其身無礙無有邊際善法無量名畢竟義畢竟有三事何等爲三一者性畢竟二者退畢竟三者報盡畢竟不畢竟亦爾性畢竟者是名涅槃性不畢竟名爲有法退畢竟者名聲聞緣覺所修八道不退畢竟者名阿毗跋致報盡畢竟者世間所有福德果報報不盡畢

竟者謂無上道果是名十義菩薩摩訶薩常應修習教化衆生如過去世諸菩薩學現在未來亦復如是若菩薩摩訶薩不能修學是十法者則不能得菩薩禁戒

菩薩善戒經卷第一

音釋

維摩詰梵語也此云淨名詰契吉切　髓腦髓息委切骨中脂也腦乃老切頭髓也　猫狸猫眉鑣切狸陵之切狐狸也　金翅翅式利切金翅鳥名　躭湎躭丁含切樂也湎亡辨切溺也　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　賑章刃切贍也　阿毗跋致梵語也此云不退轉跋蒲撥切

菩薩善戒經卷第二

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地眞實義品第五

云何名眞實義眞實義有二種一者法性二者法等復有四種一者世流布二者方便流布三者淨煩惱障四者淨智慧障云何名世流布世間之法同其名號衆生見地眞實是地終不言火火眞實火不言是地水風色聲香味觸衣服飲食瓔珞器物妓樂明闇男女舍宅田業苦樂苦眞實苦終不言樂樂眞實樂終不言苦此是此非定以不定一切世間從昔已來傳此名相自然而知不從修習然後知也是名世流布眞實義也云何名方便流布如世智人先以籌量然後造作經書論議是名方便流布云何淨煩惱障一切聲聞辟支佛等以無漏智無漏道壞煩惱故得無礙智是名淨煩惱障以壞煩惱故智得明淨智慧淨故身心無礙是名淨智慧障眞實義也云何復名眞實眞實者名爲四諦所謂苦集滅道觀此四諦得實智慧是名聲聞辟支佛聲聞辟支佛分觀五陰是故離陰都不見我及以我所分觀十二因緣是故離陰不見衆生及以士夫是名淨智慧障眞實義也若智不能知境界者名曰智障若能壞障知境界者名淨智障眞實義也眞實義者謂佛菩薩深觀一切陰入界故觀我無我衆生非衆生士夫非士夫是名淨智障觀諸法界不可宣說知世諦故分別法衆知諸法界眞實性故名無勝慧無勝慧者壞一切障是故名爲淨智慧障眞實義也眞實義者有二種一者

有二者無有者名世流布世流布者所謂色受想行識眼耳鼻舌身地水火風色聲香味觸善不善無記出法滅法從緣生法去來現在有爲無爲此世他世日月見聞識知所得覺觀修習受持乃至涅槃是名世流布有也世間有者所謂法性無者世流布有從色乃至涅槃其性無故是名爲無衆生見故名之爲有法性本無名之爲無諸佛如來所說有無名之眞實眞實者名爲中道非有非無名爲中道中道者名無上道如是中道諸佛世尊除壞障礙是故名之爲一切智菩薩摩訶薩雖覺如是中道猶有障礙是故不得爲一切智菩薩智慧爲方便故名阿耨多羅三藐三菩提因何以故菩薩摩訶薩雖不具足中道智慧說生死相亦有亦無亦爲流布無上佛法雖在生死亦能了了知生死過患心無猒悔如其不知生死過者則不能得壞煩惱結若心猒者則不能得教化衆生護諸佛法疾得涅槃若得涅槃則不能得阿耨多羅三藐三菩提若不教化諸衆生者云何能得阿耨多羅三藐三菩提菩薩若在生死之中修菩提道不畏涅槃不求涅槃菩薩若畏於涅槃者則不能得具足莊嚴菩提之道亦不能爲無量衆生讚歎涅槃於涅槃所不生信喜專念之心是故菩薩於涅槃所不生怖畏若是菩薩求涅槃者即能得之如其得者則不能成阿耨多羅三藐三菩提以諸佛法教化衆生若是菩薩不能深觀生死過患或生猒離怖畏涅槃或求涅槃是名菩薩無善方便若是菩薩能深觀察生死過患樂處其中不

畏涅槃不求涅槃是名菩薩有善方便善方便者解第一義空菩薩摩訶薩修習如是第一義空名菩薩戒大方便也爲得如來無上智故若有修習是菩薩戒得眞實智知見諸法無我我所知諸法性是故於法心無所著亦說世諦第一義諦見一切法其心平等能大惠施以施因緣善知世事雖學世事心不猒悔悉得了知得大念力雖知世事心無憍慢常教衆生不生慳悋以巧方便善教衆生世間之事爲令衆生得阿耨多羅三藐三菩提故菩薩於是世間之事勤心修習無有猒悔若見衆生受苦惱時即得增長阿耨多羅三藐三菩提心菩薩如是增長善法不生憍慢於諸衆生生憐愛心菩薩如是增長智慧不生憍慢破壞衆生種種邪見菩薩若得世間三昧出世三昧不顯己德令他供養不爲世法之所汙染菩薩爾時成就具足無量功德名菩薩戒菩薩摩訶薩所有善法悉以迴向菩提之道名菩薩戒過去菩薩得阿耨多羅三藐三菩提皆由成就菩薩禁戒未來現在亦復如是菩薩摩訶薩受持三世諸菩薩法能以佛法教化衆生至心修行菩提之道爲菩提道不惜身命不惜身命是菩薩戒惜身命者終不能得菩薩禁戒乃至悋惜一錢之物亦不能得菩薩禁戒菩薩摩訶薩爲衆生故受身畜財若於是二生悋惜心假名菩薩非義菩薩菩薩法能不惜財命當知則能利益衆生能行忍辱能壞瞋恚嫉妬之心了知世事善解方便能壞衆生所有疑心能自增長菩提果因善能調伏所有諸根不爲四

倒之所傾動能解諸法甚深之義能得具足四無量心成就五通四無礙智畢竟能觀十二因緣逮得菩薩一子之地能得常樂我淨之身得大自在無上涅槃善能開示方便涅槃菩薩摩訶薩成就如是無量功德皆因禁戒因緣而得菩薩摩訶薩成就具足菩薩戒者能爲一切衆生僕使若爲衆生之所瞋罵打害劫奪則生慈心若見衆生厚重煩惱發憐愍心爲欲破壞衆生煩惱繫心思惟諸善方便於諸衆生心無奸曲任力所能施衆生樂不求恩報不懷瞋恨爲壞衆生瞋惱心故思惟方便知恩念恩無有求者先意行施若已所有不施求者不得成就菩薩禁戒求者三至若不施者是名犯重不犯者若以方便善語慰喻令彼求者不生恨心求者二種一者貧窮二者邪見不施貧者則便得罪不施邪見則不名犯若不犯者是名善行善行菩薩諦知法界不可宣說知法界性知世流布世流布者色受想行識乃至涅槃色乃至涅槃不名眞實何以故而是色者非有非無乃至涅槃非有非無若非有無云何眞實云何非有衆生顚倒計色爲我乃至涅槃横計爲我是名非有云何非無世流布故不虛誑故可宣說故是名非無以是故名非有非無如所說法如說有者一法之中應無量名無量名故則有無量性何以故一一法中有無量名故云何名爲無量名耶如色一法亦說青黄赤白長短方圓麤細可見不可見有對無對澀滑輕重是名可說隨說有者應一法中有無量相所可宣說實無定性以言說故流

布於世實無說者及眞實性一切諸法亦復如是如其色中乃至涅槃有實性者不應說有青黃赤白乃至輕重若無實性未流布時云何可傳以流布性有無有初始故可流布若未有色時有流布者以何因緣無色之時不流布耶如其流布能作色性者何故流布而不能作色無量性是故法性不可宣說如色受想行識乃至涅槃亦復如是有二種人遠離佛法非佛弟子永失佛法一者說色乃至涅槃有眞實性二者不信世流布性如是二人不任受持菩薩禁戒如其受者受者不得師則有罪何故不得誹謗實法著非法故是故雖受終不得戒若不得戒云何得名在此法中爲佛弟子是故名爲遠離佛法菩薩戒者非口所得心口和合然後乃獲是二種人都無實心云何可得若於色中妄生計著於佛法中則爲永失若不信色是流布者是則名爲謗一切法是人則爲永失佛法是故不可宣說若有若無何以故如因五陰則有我人衆生士夫若無五陰如是等名何由流布色亦如是以有色故則有種種名字流布眞實之法無有流布離眞實法亦無流布愚癡之人說諸法空則得大罪若有說言大乘經中一切法空亦得大罪不能善解大乘經義生憍慢心言我善解隨其自心妄想思惟爲人廣說亦得大罪若言一切諸法性無云何得有流布於世亦得大罪何以故謗一切法故謗一切法者即是外道富蘭那等眞弟子也富蘭那謂法性無而佛法中亦有亦無若有人說一切法空當知是人不中共住共

語論議布薩説戒若與共住乃至説戒則得大罪何以故不解空義故是人不能自利利他是故大乘經説若不解空甚於癡人何以故愚癡之人説色是我至識是我有我見者不壞佛法不解空義永壞佛法破失滅没生我見者不至三惡不解空義爲人廣説當知是人必到阿鼻有我見者不謗三寶妄説空者誹謗三寶説有我者不狂衆生不謗實性不妨法性不妨衆生獲得解脱不教他人毁犯禁戒不解空者謗一切法不解實性不解法性妨於解脱與多衆生作惡知識自不持戒教人毁禁常樂宣説無作無受令多衆生增長地獄以是義故名爲遠離無上佛法云何名爲不解空義若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不信受空不解於空不解於法是則名爲不解空義何以故説一切法本性自空無因緣空説一切法亦無處所若無處所云何名空是名不解空云何名爲眞解空義若比丘比丘尼優婆塞優婆夷説一切法中無有性故是名爲空法亦不空是名解空如是解者不妨於義不謗三寶是名正解無有錯謬云何正解如色説色乃至涅槃分别無有種種相性是名色空以色眞實流布於世是名不空以是義故説色一法亦有亦無解是二故亦法亦空終不於中妄生計著是名眞解空義是故大乘經中説偈

一法有多名　實法中則無　不失法性故
流布於世間

如色乃至涅槃則有多名色無自性無自性者則無多名有多名者名爲流布以是義故

雜藏中說諸佛世尊不著流布若見若聞思惟覺知如色名乃至涅槃名名爲流布諸佛世尊終不說言有流布性而生染著何以故壞顛倒故有染著者名爲顛倒如來已斷一切惡見故不染著以不見不說不染著故名爲正見是故如來爲迦旃延比丘而作是說迦旃延我弟子者不著地定水火風定空定識定無所有定非有想非無想定非此世非他世非日非月非見非聞非思非量非取非得非覺非觀是名禪定云何比丘不著地定比丘於地不作地相乃至覺觀不作覺觀相是則名爲不著地定乃至覺觀亦復如是若有比丘能作如是修習定者即爲諸天釋天梵天十方諸佛及大菩薩之所讚歎南無大士南無大士咸作是言我都不知汝在何定修習何定若有染著地相地名當知是人名不修空若於色中不著名相是名修空爲流布故宣說地相及以地名若著色相及以色名名增長相若壞色相及以色名名於捨相不增不捨是名中道修習如是二種相故是名比丘修習地定乃至覺觀若有比丘修是定者是名實相以實相故比丘於法無所言說以諸法性不可說故是故比丘無所言說若一切法無可說者云何說不可說若不可說云何得聞若不說不聞云何得知一切諸法不可宣說以可知故說令流布愚癡之人不知不解世流布故於諸法中生八種謬一者性謬二者分別謬三者聚謬四者我謬五者我所謬六者愛謬七者不愛謬八者非愛非不愛謬是八謬中初三種謬乃是一切諸

謬根本著性著名不解流布從此展轉生無量謬我我所謬名為我是我見復是諸見根本是二種謬從憍慢生見故憍慢諸見根本後三謬者從三毒生是八種謬攝取一切諸結煩惱令諸衆生迴轉三有云何性謬若色作色想乃至重作重相是名性謬云何分別謬若分別色是色非色是可見是不可見是有對是無對是名分別謬云何聚謬如於色中見我衆生士夫壽命屋舍四衆軍旅衣食蓮華車乘樹木積聚如是等中各作一相是名聚謬云何名我我所謬於有漏中取我我所無量世中常生取著計我我所是名我我所謬云何愛謬於淨物中生貪著心是名愛謬云何不愛謬於不淨物中生瞋恚心是名不愛謬云何非愛非不愛謬於一切淨不淨物中生貪恚心是名非愛非不愛謬是名八謬菩薩摩訶薩云何能知是八種謬應推四事何等四一者推名二者推物三者推性四者推分別云何推名菩薩摩訶薩唯知名名不見名物是名推名云何推物唯知是物不知餘者是名推物云何推性知名流布是名推性云何推分別名不見物物不見名是名推分別菩薩摩訶薩何故推名知名實名是故推名菩薩諦觀若無色名何由說色若不說名云何觀色若不觀色云何而得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩推求知名菩薩何故推求於物若無物者推有此名而此名者非不可說若不可說云何得知諸法之性是故菩薩推求於物菩薩何故推求於性菩薩摩訶薩知於色性乃至涅槃性知色流布乃

至涅槃流布云何名爲知於色性知是色性如鏡中像幻化夢影響熱時之焰水中月形是名推性菩薩何故推求分别菩薩摩訶薩若分别名分别物分别性分别法分别非法分别有無是色非色可見不可見是名分别以分别故得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩推求分别菩薩摩訶薩爲壞八謬推是四事菩薩何故壞是八謬八謬因緣增長邪見邪見增故煩惱增長煩惱增長故生死增長生死增長故十二因緣增長菩薩若修如是四事斷除邪見邪見斷故諸煩惱滅煩惱滅故生死滅生死滅故知十二因緣滅知十二因緣滅故修無上道修無上道故得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提故能壞衆生如是八謬能教衆生知世流布説眞實義若除衆生如是八謬名大涅槃能得現世大自在故得大神通故得大方便故得大禪定故得大一切知故求得不退不墮處故是名大涅槃得大自在菩薩摩訶薩成就五事一者心得寂靜二者了知世事及出世事三者爲衆生故處在生死心不愁惱四者了知如來甚深祕藏五者菩提之心無能壞者菩薩何故心得寂靜能破現在衆生煩惱故心得寂靜爲調衆生得佛法故了知世事及出世事爲令衆生得利根故樂處生死心不愁惱爲令衆生破壞疑心受持讀誦了知如來甚深祕義法説非法能滅佛法汙辱佛法犯説非犯受畜八種不淨之物爲擯如是諸惡人故受持解説如來祕密甚深之義雖知外道微細書論解其義趣終不破壞菩提

之心如是五事攝取菩薩菩提之事亦名五事亦名五功德何等名爲菩提之事能自利根調伏衆生受持佛法不破菩薩所修禁戒菩提之心終不傾動勤修精進壞邪見等説三乘道菩薩成就如是五事有三種謂下中上具足二種是名爲下具足三種是名爲中若具四種是名爲上

菩薩地不可思議品第六

云何菩薩摩訶薩不可思議菩薩摩訶薩得自在三昧發心已得無量功德不造作業而獲果報不修聖道而得聖心是名菩薩不可思議少作善業得大果報爲菩提故於無量世修諸苦行菩薩實知無有衆生而能爲之勤修苦行知無作者及無受者能作受者是名菩薩不可思議不可思議有五種一者六通不可思議二者法不可思議三者性不可思議四者共生不可思議五者不共生不可思議云何六通神足天耳天眼他心智宿命智漏盡智是名六通不可思議云何法不可思議法者所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是名法不可思議云何神通神通有二種一者變二者化何等爲變震動出火光明示現自轉其身或現去來現種種色大衆隱顯障他神通言辭無礙施他憶念施衆歡樂放大光明是名變神通云何震動菩薩摩訶薩得自在三昧能動舍宅聚落村邑城郭國土從四天下至千世界二千世界三千大千世界百三千大千世界千三千大千世界千萬三千大千世界乃至無量無邊世界是名震動

云何出火身上出火身下出水身上出水身下出火或舉身出火作種種色青黃赤白紫黑玻瓈是名出火云何光明身出光明充徧一舍聚落村邑乃至無量無邊三千大千世界是名光明云何示現諸佛菩薩爲度衆生示現地獄畜生餓鬼天人雜類乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽或復示現十方世界無量無邊恒河沙等諸佛國土及其佛身諸大菩薩說諸佛名令諸衆生皆悉聞知是名示現云何爲轉諸佛菩薩得自在三昧能變地爲火變火爲水風亦如是變色爲香變香爲色色香味觸變爲草木衣食瓔珞器物石具瑠璃真珠金銀等山好色作惡惡色作好是名爲轉云何去來或住梵處從梵處還或住阿迦尼吒天上復從彼還或至東方南西北方四維上下乃至無量無邊世界皆亦如是遠能作近近能作遠能令須彌如小微塵令小微塵如須彌山是名去來云何種種色能現自身或作男女大小僮僕樹林草木是名種種色云何大衆隱顯自在能以大衆内已身中而心不怖身無妨礙是諸大衆各不自知來往處所或時往至婆羅門衆現同其像同色同衣形質脩短與彼無差音聲無別彼邪說者亦能說之彼不能說亦能說之能以方便善導其人示已即滅彼衆不知何來何滅人耶天耶如婆羅門衆剎利衆大會衆長者衆四天王衆三十三天衆夜摩天衆兜率陀天衆化自在天衆他化自在天衆梵衆梵師天衆大梵天衆少光天衆無量光天衆淨光天衆少善天衆大善天衆無邊

善天衆無雲天衆福生天衆廣果天衆無需天衆無誑天衆善見天衆愛見天衆阿迦膩吒天衆亦復如是於如是等諸天衆中一時之頃百出百沒千出千沒千萬出千萬沒是名大衆隱顯自在云何障他神通菩薩摩訶薩除佛世尊同行同性同定後邊生菩薩所得神通勝餘內外一切神通是名障他神通云何言辭無礙菩薩摩訶薩說法之時言辭無盡義味無盡樂說無盡是名言辭無礙云何施他憶念菩薩摩訶薩說法之時無量衆生於無量世諸所失念悉令還憶是名施他憶念云何施他歡樂菩薩摩訶薩說法之時能令衆生身心安樂壞煩惱障聽者歡樂如第三禪四大諸患一時消滅諸惡鬼等不得其便是名施衆歡樂云何放大光明菩薩摩訶薩放大光明徧照十方無量世界至地獄中壞地獄苦至放逸天教修人法令得人身來至佛所請召十方無量菩薩來集佛所教化衆生是名放大光明如是等事名變神通轉法性故名變神通云何化神通物無作物故名爲化若化身若化聲化身者或似已身或似他身有根具足不具足者餘如轉中又復化爲無量之身諸佛菩薩爲衆生故化無量身徧無量界有佛菩薩現徧化身或有如幻或有眞實衣食金銀瑠璃眞珠玻瓈珂貝亦復如是爲破衆生貧窮困苦是名化身化聲者諸佛菩薩化現好聲疾聲妙聲自說義聲他說義聲無義聲說法聲教化聲以是諸聲能壞衆生放逸之心是名化聲佛菩薩聲深遠如雷如迦陵頻伽聲人所愛樂聲徧滿

聲思惟聲了了聲易解聲喜聞聲無所著聲無可訶聲無盡聲菩薩摩訶薩如是諸聲若三千大千世界所有天衆人衆聲聞衆辟支佛衆菩薩衆若近若遠悉得聞之如是聲中出種種法利益衆生自化聲者如自說法爲放逸衆生故他化聲者如佛化身爲他說法爲放逸衆生故無義聲者如虛空出聲說法聲者爲癡衆生故教化聲者爲放逸者增長不放逸故諸佛菩薩如是等化神通之事展轉無量不可稱計如是無量不可稱計神通變化爲於二事一者爲令衆生生於信心趣向佛法故二者爲亦貧窮困苦衆生無上福田故云何宿命智菩薩摩訶薩自知宿世與如是等衆生共住共行自識名字及他名字知自種姓及他種姓知自飲食及他飲食自知苦樂及他苦樂菩薩自知如是宿世亦能教他令知宿世自識乃至無量世事亦能教他識無量世若麤若細是名宿命智以是宿命智勢力故能說本昔菩薩因緣令諸衆生於佛法中現在生信說諸菩薩本因緣經闍陀伽經阿波陀那經說業因緣惡業善業爲破衆生常見及無常見故是名菩薩宿世智云何天眼菩薩摩訶薩以淨天眼過於人眼見諸衆生死此生彼若好色若惡色若好若醜明見衆生善惡等業善惡果若老若少若自造作若教他作若麤若細若人天色若三惡道色乃至無量十方世界無量佛土衆生之色明了無量十方諸佛演說法時是名天眼通云何天耳菩薩摩訶薩所聞音聲若天聲若人聲若聖聲若非聖聲若麤聲若細聲

若化聲若實聲若遠聲若近聲天聲者從欲天至阿迦尼吒乃至上方無量世界諸天音聲悉得聞之是名天聲人聲者所謂十方無量世界聖聲者謂諸佛菩薩聲聞緣覺爲化衆生宣說佛法若讚布施持戒善業破壞惡業讀誦解說書寫佛經是名聖聲非聖聲者所謂妄語兩舌惡口無義之言下至三惡上至欲界所有諸天十方衆生有如是等四種惡口是名非聖聲云何麤聲謂大衆聲大衆生聲地獄聲雷震聲貝聲鼓聲是名麤聲細聲者謂竊語聲不了聲陀毗羅國聲粟特聲月支聲大秦聲安息聲真丹聲佉沙聲裸形聲鮮卑聲如是等邊地聲名爲細聲何以故嫉妬煩惱因緣得故菩薩成就如是天耳聞諸衆生所出善聲讚歎恭敬教住佛法令生信心廣爲分別十二部經菩薩祕藏若聞惡聲即便訶責說惡業過開對治門是名天耳通云何他心智通菩薩悉知十方世界所有衆生共煩惱心不共煩惱心煩惱繫心及不繫心善願心惡願心疑心無疑心上心下心貪恚癡心欲界心色無色界心乃至一切畜生衆生受苦樂心無苦無樂心以一心觀一衆生心以一心觀無量衆生心是名他心智通諸佛菩薩他心智通爲知衆生利鈍根故爲知衆生諸種性故知是衆生有善心已即爲演說十二部經及菩薩藏知惡心已即便訶責說惡業過是名菩薩他心智通漏盡智通者菩薩摩訶薩爲斷煩惱故修習道自壞煩惱故修習道爲壞衆生諸煩惱故而爲說法爲壞有漏憍慢衆生爲破非道計道衆生

故菩薩摩訶薩雖爲衆生説盡漏法自不盡漏雖未盡漏不爲所汙菩薩摩訶薩漏盡智通不可思議修漏盡通爲化衆生壞憍慢故是名漏盡通云何爲性檀波羅蜜乃至般若波羅蜜果是名爲性是六種果凡有四事一者修習道故二者莊嚴菩提故三者自他利益故四者得後世大善果故菩薩行施破壞慳貪莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令行布施欲施施時施已歡喜是名自利斷除衆生飢渴苦惱寒熱恐怖是名利他捨是身已獲大自在饒財尊貴身名大果是名菩薩布施四事菩薩摩訶薩受持禁戒除滅惡戒莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令持禁戒離破戒怖卧安覺安心無悔恨歡喜悅樂是名自利於諸衆生無有害心施衆生無畏是名利他持戒故受人天樂得道涅槃是名大果是名菩薩持戒四事菩薩摩訶薩修於忍辱破壞不忍莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令修忍辱若自若他遠離怖畏是名自利利他以忍因緣無有瞋心眷屬不壞不受苦惱心無悔恨捨是身已受人天樂得道涅槃是名大果是名菩薩忍辱四事菩薩摩訶薩勤修精進破壞懈怠莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令修精進卧安覺安離諸煩惱增長善法身受安樂是名自利菩薩精進不惱衆生打擲訶罵是名利他捨是身已受人天樂身得大力獲菩提道是名大果是名菩薩精進四事菩薩修定壞破亂心莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令修禪定現世受樂身心寂靜是名自利以身心靜故不惱衆生是名

利他捨是身已受清淨身安隱快樂得道涅槃是名大果是名菩薩禪定四事菩薩摩訶薩成就智慧破壞無明莊嚴菩提道以四攝法攝取衆生爲菩提道修行智慧以知法界故身受安樂是名自利能教衆生世間之事及出世事是名利他能壞煩惱智慧二障是名大果是名菩薩智慧四事共生不可思議者菩薩摩訶薩非宿命智憶宿世事爲觀衆生善惡諸業同受苦者爲欲利益菩薩摩訶薩處兜率天成就壽命有三事勝一者壽勝二者色勝三者名稱勝初下之時放大光明徧照十方了了自知始入母胞胎時住時出時於十方面行七步時無人扶侍作如是言我今此身是最後邊諸天鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以諸華香微妙妓樂旛蓋供養三十二相莊嚴其身無能勝者以慈善力壞魔兵衆一一肢節同那羅延所得大力童亂之年不學世事而能知之無師而學自然而得阿耨多羅三藐三菩提梵天勸請爲諸衆生轉正法輪正受三昧雷聲震動不能令動諸獸親附愛如父母畜生奉食知佛心故雲神降雨洗浴其身樹隨曲枝蔭翳其軀旣成道已六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成就念心善能了知覺觀起滅是名菩隡共生不可思議不共生者爲欲利益一切衆生如彼狂人緣見如來還得本心盲者得眼倒産得順聾者得聽貪瞋癡者悉得除滅是名不共生不可思議又共生者如來所行不可思議常右脇臥如師子王若草若葉無有動亂隨藍猛風不動衣服發

足行步如師子王白鵞王等若欲行時先發右足所行之處高下皆平食無完過遺粒在口是名共生不可思議如來世尊入涅槃時大地震動放大光明徧十方界一切悉聞妓樂之音是名共生不可思議云何名爲共聲聞緣覺不共聲聞緣覺不共有三一者細二者行三者界如來悉知一切衆生無量煩惱無量對治是名爲細行者名爲六通六波羅蜜法性自生不可思議是名爲行界者一切世間無礙智慧是名爲界是名不共生不可思議聲聞神通齊二千世界緣覺神通齊三千大千世界諸佛菩薩通達無量無邊世界是名不共共者除上三事餘一切法是名爲共是故聲聞辟支佛等尚不得與佛菩薩共況凡夫人天外道邪見菩薩摩訶薩六波羅蜜法性共生不共生聲聞緣覺共法不共法是名不可思議

菩薩善戒經卷第二

音釋

澀 色入切不滑也　擯 必刃切斥也　阿迦膩吒 梵語也此云質礙究竟　膩 女利切　裸 郎果切赤體也　打擲 打音頂擊也擲直炙切投也　肢 張移切四肢也　齔 初覲切毀齒　隨藍 梵語也此云迅猛藍盧甘切

菩薩善戒經卷第三

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩行地調伏品第七

云何名爲菩薩調伏調伏者有六種一者性調伏二者衆生調伏三者行調伏四者方便調伏五者熟調伏六者熟印調伏性調伏者有善種子故修善法修善法故壞二種障一煩惱障二智慧障修善法故身心清淨身心清淨故若遇善友諸佛菩薩若不值遇能壞煩惱智慧二障如癰已熟若遇醫師及以不遇悉得除愈譬如瓦器任用之時名之爲熟如菴羅果等任噉食時亦名爲熟一切衆生亦復如是修習善道畢竟欲得阿耨多羅三藐三菩提時是名爲熟是名性調伏衆生調伏者有四種一者有聲聞性得聲聞道二者有緣覺性得緣覺道三者有佛性得佛道四者有人天性得人天樂是名爲四是名衆生調伏行調伏者有六種一者根調伏二者善根調伏三者智慧調伏四者下調伏五者中調伏六者上調伏根調伏者以調根因緣故得長命好色種姓自在大力言音微妙男子之身無能勝者具足成就是報果者任得阿耨多羅三藐三菩提常爲衆生修習苦行其心初無憂愁悔恨是名根調伏善根調伏者性不好樂造作惡業五蓋輕微諸覺觀漸漸羸弱樂受清淨純善之言是名善根調伏智慧調伏者菩薩摩訶薩修習智慧故心行廣大善能受持讀誦經典解善惡義思惟分別廣爲人說以修習智慧故任得阿耨多羅三藐三菩提若能具足根調伏善根調伏智慧

調伏者能淨智障若具根調伏能淨報障若具善根智慧調伏能淨智障及煩惱障下調伏者有二種一者不於無量世中修習善法故二者不樂推求善根智慧故名下調伏中調伏者於無量世修習善法得善根調伏不得智慧名中調伏上調伏者具上三事是名上調伏方便調伏者有二十三一者界增長二者現在因三者入於出家四者初發五者非初發六者遠淨七者近淨八者莊嚴九者至心十者施食十一者施法十二者爲示神通生信心故十三者爲說法得生信心十四者說深密藏廣分別法十五者下莊嚴十六者中莊嚴十七者上莊嚴十八者聽法十九者思惟修習二十者攝取二十一者訶責二十二者不待請說二十三者待請而說界增長者具善種子具善種子故他世善根復得增長現在修習法種子故他世法種子亦得增長是名界增長現在因者現在世中說法不謬聽法不謬如法受持因先世因增現在因因現在因增未來因又現在因增現在因是名現在因入出家者親近善友諸佛菩薩信心得生得信心故捨離世法受持修行出世之法出世法者謂菩薩戒若不能受名字沙門不名出家斷欲法故乃名出家不受如是菩薩戒者不名畢竟亦斷欲法斷一切受名爲出家受畢竟樂名爲出家樂易行道名爲出家增長佛法名爲出家樂持禁戒名爲出家是名入出家初發者初發心時不樂生死不樂生死故信心得生修習於道增益佛法是名初發非初發者發心已後親近諸佛

及佛弟子受持禁戒讀誦書寫廣爲人說乃至增長上上善法是名非初發遠淨者如不受持菩薩禁戒不能讀誦書寫解說不隨師教嬾惰懈怠經無量劫不能得成阿耨多羅三藐三菩提是名遠淨近淨者受持禁戒讀誦書寫爲人解說隨順師教勤修精進速疾能得阿耨多羅三藐三菩提是名近淨莊嚴者至心勤求無上佛道爲菩提故持菩薩戒爲怖畏王師長和尚爲名稱故持菩薩戒是名莊嚴至心者於佛法中至心繫念無有疑網不忍之心護持正法以菩薩藏菩薩摩夷教化衆生於師和尚耆舊長宿有德之人深生恭敬勤供三寶無有休息深信三寶常住不變是名至心施食者菩薩摩訶薩見饑饉者施以飲食隨前所須一切供給是名施食施法者菩薩若以一句一偈乃至半偈一部一藏廣爲衆生演說其義爲菩提故教令行善是名施法爲示神通生信心者菩薩摩訶薩以大神通示諸衆生爲憐愍故欲令衆生心清淨故爲知衆生信心淨故爲見衆生淨莊嚴故爲令衆生發阿耨多羅三藐三菩提心故是名神通說法生信心者菩薩自知未有利益爲利他故而演說法亦復因知利益他故能滅已罪而演說法又復自知爲他說法亦行增長已所修善是名說法說深密藏廣分別法者菩薩摩訶薩以方便力能爲衆生開示如來甚深密藏爲令衆生解其義故爲有智者增善根者說深義故是名說深密義廣分別法下莊嚴者不能至心常行無上賢聖之行是名下莊嚴中莊嚴者雖復至心

修習聖行不能常行是名中莊嚴上莊嚴者亦常亦至心是名上莊嚴聽法者若修無上佛法之時至心聽採十二部經受持書寫讀誦解說是名聽法思惟修習者既聽法已身心寂靜思惟其義破壞疑心修習三想謂定慧捨是名思惟修習攝取者以無貪心為人說法受畜弟子善為教誡施其衣鉢病給醫藥知煩惱起隨病說法是名攝取訶責者若自知見所起煩惱訶責身心起煩惱者不能自利及利益他輕罪見中中罪見重如人亂心墮墜坑陷已墮之後不宜復墮煩惱若起應當調伏若見弟子起微煩惱應當訶責不應受其禮拜供養乃至楊枝澡水若犯大罪應作擯出羯磨若訶責者自利利他是名訶責不待請說者為自利益受持讀誦解說深義為破眾生所起煩惱為增眾生所行善法故為說法如已所持如持而說如法而住何以故菩薩若不如法住者眾生輕慢而作是言汝自不能如法而住云何教他汝今方應從他受法云何反更為他說法是名不待請說待請說者如持禁戒勤修精進具足善根樂處閑靜常為一切之所恭敬所可演說人皆信受知義知辭善能說法若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷作如是言唯願大士為調眾生開甘露門是名待請而說如是等二十三事誰調伏耶謂六種菩薩住六地者如是菩薩則能教化調伏眾生何等六地一者至心專念菩提行地二者淨心為菩提道地三者如法住地四者定地五者畢竟地六者成就菩提道地是名為六為欲調伏無性眾生

說人天樂令得不退爲有性說令得調伏增長善法是名熟調伏熟調伏印者聲聞之人於無量世修習善根是名下熟調伏印復有下熟調伏印謂下輭心下莊嚴下善根不能破壞三惡道報現在不得四沙門果及以涅槃是名下熟調伏印云何中熟調伏印若得中心中莊嚴中善根破三惡道現在不得四沙門果及以涅槃是名中熟調伏印上熟調伏印者有上心上莊嚴上善根破三惡道現在能得四沙門果及以涅槃是名上熟調伏印緣覺亦如是有二事勝一者修習道勝二者無師得道勝菩薩摩訶薩住此專念菩提行地是名下熟調伏印住第二地名爲中熟住第三地名爲上熟初地菩薩其心微輭莊嚴亦爾墮三惡道修行已經初阿僧祇劫初阿僧祇劫未能具足無動無上清淨三十七品中熟調伏印者菩薩中心中莊嚴不墮三惡修行已經第二阿僧祇劫雖得清淨不動轉善具三十七品未得具足最大寂靜三十七品是名中熟調伏印上熟調伏印者菩薩摩訶薩住上熟調伏印上心上莊嚴不墮三惡修行已經三阿僧祇劫具足清淨不動轉善獲大寂靜三十七品即是菩薩無上道故名爲大淨不動純善最大寂靜是名上熟調伏印下熟調伏印有三種下下下中下上中熟有三中下中中中上上熟有三上下上中上上菩薩摩訶薩具足如是等調伏者則能增長無上佛法教化衆生調伏諸根智慧猛利能爲衆生開示三乘

菩薩行地菩提品第八

云何名菩提菩提者謂二種解脫二種智慧二解脫者一煩惱障解脫二智障解脫智慧二者一者能壞煩惱障二者能壞智慧障又復無上菩提者所謂淨智無礙智一切智斷一切習斷除一切無記無明淨智者斷一切習弘一切界一切法一切行一切世間一切時一切對治界有二種一者世界二者衆生界法亦二種一者有爲二者無爲行亦二種一者壞煩惱障二者壞智慧障世間二種一者智二者愚時有三種過去現在未來對治三種不淨觀慈觀十二因緣觀是名淨智無礙智者不假莊嚴思惟入定而能通達一切界一切法一切行一切世間一切時一切對治是名無礙智復有無礙智謂百四十不共法如來所有無諍三昧願智四無礙智是名無礙智名爲菩提云何名爲百四十不共之法謂三十二相八十種好四淨行十力四無所畏三念處三不護大悲不忘斷一切習一切行無勝智是名百四十不共法後住品中當廣說云何名爲無上菩提具七無上故名無上菩提一者身無上二者受持無上三者具足無上四者智慧無上五者不可思議無上六者解脫無上七者行無上身無上者三十二相莊嚴身故受持無上者諸佛菩薩自利利他能施衆生人天樂故具足無上者諸佛菩薩有四具足故所謂壽命具足見具足戒具足行具足智慧無上者謂四無礙不可思議無上者所謂具足六波羅蜜解脫無上者如來能壞二種障故行無上者所謂聖行天行梵行聖行者謂三三昧空無相願滅盡

定天行者謂四禪四無色定梵行者謂四無量心是三種行出佛四行常樂修習云何爲四聖行有二一者空三昧二者滅盡定天行有一謂第四禪梵行亦一所謂大悲如來以是大悲因緣晝夜六時常觀衆生誰無善根當施種子誰種善根當令增長乃至誰未發阿耨多羅三藐三菩提心我當令發阿耨多羅三藐三菩提心如來以是無上身故名大丈夫受持無上故名爲大悲具足無上故名到彼岸智慧無上故名一切智不可思議無上故名阿羅訶解脫無上故名大涅槃行無上故名三藐三佛陀以是義故如來具足十種名號所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無虛妄故名爲如來良福田故名爲應供知法界故名正徧知具三明故名明行足不來還故名爲善逝知二世間故名世間解一者國土世間二者衆生世間能調伏衆生身心惡故名無上士調御丈夫能爲衆生作眼目故能令衆生正知正法正義正歸爲諸衆生廣說義故能壞一切煩惱苦故能破衆生疑網心故開示諸法甚深義故一切善法根本故是故名爲天人之師知善法聚不善法聚非善非不善法聚是名爲佛壞魔波旬故能得難得如來身故名婆伽婆無量劫中乃至無有一佛出世是故難得無量世界有無量佛十方世界有無量菩薩同時同願修習莊嚴同時俱發菩提之心一時一日一月一歲同施同戒同忍同進同禪同智以是義故十方世界應有無量無邊佛土一土之中終無二

佛一時出世若無十方無量世界如是無量無邊菩薩同修善行可無果耶以是故知有十方無量無邊諸佛世界何以故一土之中無二佛故菩薩摩訶薩初發心時作如是言唯我一人能令無量無邊衆生斷煩惱苦入於涅槃以是願力獲得果報如來能爲三千大千無量世界說法教化調伏衆生是故一土無二佛出若一土中有二佛出者衆生不能樂修善法不生恭敬難遭之想若見一佛則得生於不思議心佛或涅槃我等當共及時修善勤行精進轉離生死生難遭想恭敬之心修檀波羅蜜乃至修習般若波羅蜜是故一土無二佛出十方諸佛唯除四事其餘一切平等無二一者壽二者姓三者名四者身菩薩終不以女人身得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩初阿僧祇劫已斷女身女人之身貪欲多欲二指智故如是惡智不能得阿耨多羅三藐三菩提者不可思議何以故一切聲聞辟支佛等所不得故是故無上菩提無量功德之所成就二指者謂女人和合智也

菩薩地菩提力性品第九

菩薩摩訶薩欲學菩薩戒者當修信解常樂求法常樂說法見持法者深生供養如法而住教誨弟子住正法中善知身口意業方便云何菩薩修習信解明信三寶及其功德信佛菩薩不可思議信眞實義信有因果信諸衆生有種種業種種業果知善方便及非方便自信必得阿耨多羅三藐三菩提自知得義義者所謂無上菩提智菩提方便菩提方

便者謂菩薩戒乃至三十七品菩薩戒者聞說法時心忍信受所謂十二部經是名菩薩戒學菩薩戒者當修二事一者慈心二者信心菩薩修習如是二法得信解心求法者求何事云何求何故求求者謂菩薩藏聲聞藏一切世論一切世事菩薩藏者謂毗佛略餘十一部名聲聞藏世論者有三種一者因論二者聲論三者醫方論一切世事者如金寶工匠一切方術方術有五一者內術二者因術三者聲術四者知病因治病術五者知一切作事菩薩摩訶薩常求如是五種方術內術者謂十二部經菩薩摩訶薩爲二事故求十二部經一者知因果二者作業不失不作不受求因論者爲二事故一者爲知外道過故二者爲壞外道諸論師故求聲論者亦爲二事一者爲解一切法界義故二者爲正一切言辭音聲故求治病術爲四事故一者爲知病相貌故二者爲知病因緣故三者爲知病除愈故四者爲知病愈之後更不起故求十二部經爲知因果者一切法有十種因說眞因相攝一切因若生死若解脫若善若不善若內若外若衆生若非衆生何等爲十一者流布因二者從因三者作因四者攝因五者增長因六者轉因七者不共因八者共因九者害因十者不害因流布因者所謂法因名得其體相得體相故故可宣說是名流布因如因手取物因足涉路因身而有去來坐卧是名從因如從子得果是名作因離子從餘而得果者是名攝因子滅芽生從芽得果名增長因如從子生穀因穀生子是名轉因

隨種得果名不共因如地水火風名爲共因犯四重禁恐害善法是名害因若不犯者是名不害因害因有五一者聲害二者生害三者不共住害四者怨害五者定害聲害者猶如世論初說善好後說不善又復害者如說諸法一切無常猶如虛空說一切常謂生老死是名聲害生害者如說無因而能生果有因無果不共住害者猶如明闇貪恚苦樂怨害者如蛇鼠狼馬與水牛如狸與鼠定害者如不淨觀除貪慈心除瞋悲除害心八聖道分除一切結復有二因一者眞實因二者方便因眞實因者所謂種子方便因者如餘外緣方便因者有四種緣一者因緣二者次第緣三者緣緣四者增上緣因緣者諸法生因增上緣者謂方便因次第緣緣緣者謂心心數法是名四緣如是十因云何出生一切世法及出世法云何斷生死云何不斷生死如世間中種種穀子爲增長命有種種名所謂大麥小麥大豆小豆粳粮胡麻等是名流布因因於飢渴無氣力故爲除是患身得力故求大小麥乃至胡麻因於美食心生貪著生貪著心故方便求索是名從因如彼種子生相似果是名作因如彼地水火風糞土人功等是名攝因從子增長乃至於果是名增長因如子生果從果復生因果是名轉因如麥生麥豆自生豆是名不共因如離子已從餘生果是名共因如子遇雹火燒鳥食是名害因離雹火鳥名不害因以是義故是十種因出生世法及出世法又復演說十二因緣所有名相謂無明因緣行行因緣識識因緣名

色名色因緣六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死憂悲愁惱大苦聚集是名流布因無明緣行乃至生緣老死爲貪恚故不斷十二因緣是名從因現在愛取未來無明是名作因現在有未來行是名作因現在識未來生是名作因現在名色六入觸受未來生老死是名作因不近善友不樂聽法不思惟義不如法住以此四事攝取無明乃至生老死是名攝因因惡業故增長無明乃至老死是名增長因無明三種謂下中上下爲中因中爲上因乃至老死是名轉因有無明墮地獄有無明墮畜生有無明墮餓鬼是名不共因一切衆生平等共有十二因緣是名共因無明因緣故無具足性不與如來共生一國遠離善友不得聞法不思惟義不如法住不得修習三十七品是名害因除無明故性得具足性具足故得與如來共生一國親近善友得聞正法思惟正義如法而住修習三十七品是名不害因以是義故是十種因出生世法云何十因生出世法若說三十七品名相菩提名相乃至涅槃名相名流布因因四念處得四正勤因四正勤得如意足因如意足得五根因五根得五力因五力得七覺分因七覺分得八聖道因八聖道得涅槃是名從因無明滅故諸行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故得涅槃是名從因性具足故修三十七品修三十

七品故得涅槃是名從因性具足故乃至三十七品能生菩提是名作因親近善友至心聞法思惟其義如法而住調伏諸根修八聖道是名攝因三十七品能爲二種涅槃之因是名轉因具聲聞性得聲聞果具緣覺性得緣覺果具佛性故得無上道是名不共因如是三人悉共修習三十七品是名共因性不具足生處八難不聞正法是名害因壞害因故得聞正法名不害因修習八聖道因緣故得聲聞菩提辟支佛菩提得佛菩提是名增長因是十種因出生世法出世之法如是二法各有三世所謂過去未來現在若有說言離是十因更有因者無有是處云何名果果有五種一者報果二者餘果三者解脫果四者現作果五者增上果不善之法得三惡報有漏善法得人天果是名報果以造惡故樂爲惡業以修善故樂修善業是名餘果修八聖道遠離煩惱名解脫果凡夫修道雖離煩惱不名解脫果何以故非畢竟故若人現世種種方便役力得財是名現作果眼根眼識乃至意法意識名增上果菩薩摩訶薩以知因果增長性力修習於道知不作不受作不失果菩薩摩訶薩知因果故求十二部經受持讀誦書寫解說得第一業力若有菩薩不信衆生業因果者終不能得菩薩禁戒菩薩何故求十二部經菩薩至心念菩薩戒勤求佛法乃至一句一偈一義若見說者心生恭敬歡喜樂聞不輕於說法者已身於說法者不求其過至心奉敬如從佛聞若說法者悋法不施應以錢財乃至身命供事奉獻若有

菩薩能如是者名義菩薩菩薩若能至心聽受乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴具菩薩戒菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設蹈熱鐵猛火之地不以爲患菩薩摩訶薩以一偈故常不惜身況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物以聞法利身得安樂深生信心得柔輭心直心正見見説法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法終不爲已爲增衆生所有善根聽受正法不爲利養爲衆生故受菩薩戒不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬説者尊重於法是名菩薩具菩薩戒云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名

菩薩勤求十二部經菩薩何故求十二部經爲欲流布諸佛正法故爲欲增長諸佛法故爲令世間信佛法故爲令一切無量衆生悉得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求十二部經菩薩何故求於因論爲知因論諸過罪故爲破外道惡邪論故爲弘方便調衆生故爲欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論爲令言辭淨莊嚴故不淨之言不能宣説明了義故爲欲解知一切義故壞不正語憍慢心破邪見故爲知方便調衆生故是故菩薩求於聲論菩薩何故求諸醫方爲令衆生離四百四病故爲憐愍故爲調伏衆生故爲生信心故生喜心故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術爲易得財利衆生故爲諸衆生生信心故爲

知世事破憍慢故調伏衆生故破一切法諸闇障故若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智爲得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事菩薩成就菩薩戒者爲衆生說說何事云何說何故說說何事者謂十二部經云何說者成就五事何故說者爲得成就阿耨多羅三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說惠施次說禁戒次說天樂次說三昧次說受持十二部經思惟其義如法而住是名次第說清淨說者人在高處已身處下不應說法除爲病患心不信者不應爲說不猒生死者不應爲說人在已前不應爲說人覆頭者不應爲說求過失者不應爲說其餘皆如波羅提木叉修多羅中說何以故諸佛菩薩恭敬法故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說次第說者一切說一切說一切說初一切者謂十二部經中一切者謂一切衆生後一切者謂一切衆生壞惛法心無有憍慢若一句一偈乃至半偈若辭若義若法說義說及法義說示教利喜或時訶責或時直說或時喻說隨所應說或淺近說爲易入說隨所樂說是名菩薩次第說也清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡衆生及放逸人以諸方便而爲說法乃至受樂其心憍恣及貧窮人方便開示而爲說法不爲讚已毀辱他人飲食利養名譽故說是名菩薩清淨說法如法住者身口意業修習善法正思惟義是名如法而住云何菩薩思惟

於義菩薩調伏身口意業樂處閑靜若自受持若從他聞思惟正義不思非義至心思惟眞實之義爲菩提道繫心思惟依於實義不依文字思惟分別此是佛語此非佛語捨非思惟懼心亂故隨所聞聲隨聲思義不隨他語雖不解義終不言非何以故此是諸佛之境界故菩薩摩訶薩依義不依字能知如來甚深之義知法非法無能動轉如是菩薩未得忍者今已得忍未得三昧今得三昧是名菩薩如法而住云何名修習修習有四一者舍摩他二者毗婆舍那三者愛樂修習四者隨所修習樂在中住舍摩他者菩薩摩訶薩修習四禪四無色定專心緣定能破五蓋因住定故解眞實行能離一切諸惡覺觀其心不亂能思內外法界之義隨順法相心心數法安住一緣是名舍摩他毗婆舍那者修舍摩他能觀法界分別法相求於善法遠離惡法智慧正見不顛倒見善解於義是名毗婆舍那愛樂修習者至心修習如上二法至心修者常不放逸是名愛樂修習樂住修習者修舍摩他毗婆舍那時不假方便隨意而住是名樂住修習菩薩摩訶薩常修二法亦名樂住亦名清淨亦名身心寂靜亦名廣智菩薩摩訶薩修是二法即是得阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩成就菩薩戒者得是二法是名修習云何爲教教有八種菩薩摩訶薩成就三昧欲教衆生先當入定或與共住然後能以八事教化何等爲八一者知心二者知根三者善根四者煩惱五者對治對治者有貪心者教觀不淨有恚心者教修慈心有

癡心者教觀因緣惡覺觀者教令數息是名爲八以如是等諸善方便教化衆生破斷常心說於中道實無作相而作作相眞實不得而作得想眞實無觸而作觸想眞實無證而作證想是八種事能破如是妄想憍慢復有三事一者心若不住能令住緣二者住已能觀正法三者知善方便若知衆生心根善根及以煩惱以是四事能令散心住於緣中破斷常見而說法者是名能觀正法破貪心故說觀不淨破瞋恚心說慈心觀破愚癡故說因緣觀破惡覺觀說於數息是名知善方便若菩薩摩訶薩自於佛所若菩薩所學是八事復以是法教化衆生是名菩薩摩訶薩淨八種力何等爲八一者知諸禪定解脫力二者知根力三者解力四者世界力五者知至處道力六者宿命智力七者生死智力八者漏盡智力是名爲八又復教者復有五種一者教令遠惡二者教修善法三者教犯戒者發露懺悔四者教作憶念羯磨五者教不受語者作擯出羯磨菩薩摩訶薩以是五事教化衆生以憐愍心故淸淨心故菩薩摩訶薩若以瞋心敎化衆生則不能得菩薩禁戒若受教者如法而受應當恭敬至心瞻視供養尊重如父如母如佛菩薩何以故以如法受教故則能疾得聲聞菩提緣覺菩提得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩教也善方便者菩薩摩訶薩一切所有身口意業悉爲調伏一切衆生是名善方便善方便者有四種一者惠施二者輭語三者利益四者同義菩薩摩訶薩能施衆生衣服飲食房舍卧具病瘦

醫藥受施之人既受施已於菩薩所生愛念心至心聽說聞已受持以受持故菩薩則以輭語讚歎以讚歎故受者歡喜以歡喜故能壞惡心受持善法壞惡心故菩薩復言我已具信戒聞施慧汝亦當具菩薩若不具是五事則不能教一切衆生衆生亦言汝自不具云何教他令具足耶是故菩薩具足五事是名菩薩以善方便教化衆生方便者所謂善調伏調伏者所謂不棄不轉不退是名善方便

菩薩善戒經卷第三

音釋

癰 於容切癤也　噉 徒紺切食也　羸 力追切瘦也　嬾惰 嬾魯旱切惰杜果切　饑饉 饑居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也　坑陷 坑口莖切塹也陷户鑑切穽也　羯磨 梵語也此云作法羯居謁切　粳 古行切稻之不粘者曰粳　雹 蒲角切雨氷也　萎悴 萎於爲切枯也悴秦醉切憔悴也

菩薩善戒經卷第四

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地施品第十

菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提具足莊嚴六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名爲菩薩檀波羅蜜菩薩布施有九種一者性施二者一切施三者難施四者一切自施五者善人施六者一切行施七者爲除施八者自利利他施九者寂靜施性施者自利利他自他俱利內發善心身口意業善於財物中心無貪著是名爲施菩薩行施持戒精進信十二部經信因信果隨諸衆生所求之物心無恪惜以如是等身口意業施心財物如是五事即是五陰是名性施云何一切施一切施者有二種一者內物二者外物菩薩摩訶薩於無量世爲施衆生受是陰身是名內物菩薩摩訶薩爲食吐鬼自服食已吐施於彼是名內物離是二事是名外施菩薩摩訶薩捨身布施有二事一者菩薩不得自在二者屬他有求不施不能得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩不得自在屬他者菩薩摩訶薩爲菩提故身屬衆生如世間人以衣食故爲他僕使菩薩摩訶薩於自身中不得自在一切衆生於菩薩身頭目髓腦乃至手足隨意取用而得自在外施有二事一者爲利衆生二者心無貪悋菩薩摩訶薩於是內外有施不施菩薩摩訶薩觀諸衆生受施之後不得利樂則不行施受施之後必得利樂則便行施菩薩若知緣以身施令衆

受苦妨行善法及非法求亦不應施菩薩摩訶薩若見百千萬億衆生非法因緣求不得故喪失身命終不為此而行惠施非法求者所謂若殺若誑若偷若害是名不施復有不施者菩薩摩訶薩若知身自能多利益無量衆生有來求者則不應施是亦名施何以故有淨心故若知如是魔及魔眷屬則不應施若有為魔所迷亂者來求索時亦不應施若有狂癡及欲惱亂如是乞者亦不應施是名内不施外不施者火毒刀酒能為衆生作惡因緣菩薩終不以此施人若作利益則以布施菩薩摩訶薩終不為他作惡業使若知受者受施之後必行惡業亦不施之是亦名施何以故以淨心故手雖不施其心已捨所以者何菩薩定知受施之人受已必作無量惡業墮三惡道是故不施菩薩雖知受者得物其心歡喜然知不免三惡道苦是故不施菩薩摩訶薩終不教人張弶捕獵亦不教人事婆藪天自不殺羊祀祠天神亦不教他殺羊祠天不以羅網施來求者一切怨惡打罵繫縛悉不施人若有困厄貧窮愁惱欲自刑戮或求刀藥亦不施之亦不教人自墜高巖投淵赴火以喪身命若有病人所須之物是醫禁者悉不施之貪食之人食飽已不施是名不施菩薩摩訶薩不以父母師長布施若為國主不應自在取他妻息以施於人唯除城邑聚落國土若自妻息及以僮僕眷屬宗族先以軟語慰喻其心若不肯者則不應施設其肯者終不施與怨家惡人羅刹惡鬼旃陀羅種唯以城邑國土聚落惠施於他終不施

與暴惡之人亦不私以父母師長兄弟妻子僮僕奴婢所有財物布施於人菩薩不以非法求財而行布施行施之時於已眷屬不瞋不打不罵不訶善言教導令其歡喜如是福報汝亦有分菩薩施時其心平等不觀福田及非福田不觀怨親種姓尊卑已許之物終不生悔多許之物終不少與不先許好後以惡施雖許惡與好許少施多菩薩施時無不喜心瞋心亂心施已終不於受者所計於恩報行施之時不以受者是尊貴故恭敬手奉受者卑賤撩擲而與若其受者打罵劫奪菩薩於是終不生瞋但責煩惱不訶其人於是人所深生憐愍終不念言因是施故我當得成阿耨多羅三藐三菩提是施亦能莊嚴菩提不爲求果故而行於施一切所施悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提不爲他教故行於布施不以聞有施果報故而行於施如經中說施食得力施衣得色施乘者樂施燈得好眼施房舍者得隨意物終不悕得如是等果而行布施唯以憐愍而行於施爲破貧窮故而行於施爲調衆生阿耨多羅三藐三菩提故而行於施不施非施非施者不以殘食以施聖人非聖人者不求不施不以殘食施於父母師長耆宿有德之人如其求者則應施之終不以吐膿汙涕唾糞土雜食而以施人不以穢食而以施人凡所施食若多若少先語後施不語不施不食葱者不以雜葱食施不食肉者不以雜肉食施不飲酒者不以雜酒食施若有酒香亦不以施是名不淨之物不以布施菩薩摩訶薩見來乞者求時即施

終不以施要他策使不爲天樂而行布施不以名稱而行布施不求恩報而行布施不以轉輪聖王身故而行布施不以魔天梵天身故而行布施不爲國王長者恭敬供養尊重而行布施少物尚施何況有多不爲誑故而行布施不爲壞他眷屬成已眷屬乃至聚落城邑國土而行布施菩薩施時手奉上座乃至沙彌及持戒毀戒心無疲猒菩薩施時終不可毀乞求之人不爲憍慢故而行布施菩薩摩訶薩於一切物常生捨心所畜之物常爲衆生若有審知菩薩已捨於已有分作已分取則無有罪菩薩摩訶薩見求者時心生歡喜如重病人見大良醫隨其所須自恣聽取三時歡喜所謂未施施時施已菩薩施時常發是心設有貧富俱來乞者應自思惟若多有物當等施之如其少者先救貧苦作是願者即是阿耨多羅三藐三菩提因慳有三種謂下中上菩薩摩訶薩先壞下慳以壞下慳則能破壞中上二慳既自破慳復爲衆生說破慳法以說法故利益衆生復次菩薩於不求者強以物施若無財物應以方便役力求覓而行惠施若無財施應行法施教化衆生汝今何故不行惠施前人若隨行布施者深生歡喜身力佐助代其策使又無財者應以智慧爲諸衆生開示善惡復次菩薩不以正典施邪見者不爲活命衒賣經律若讀誦者則應施與若悋不與名曰法慳若能說法不爲說者亦名法慳若我不能以法施人云何能破衆生煩惱菩薩終不作是說言我今無財不能行施亦不瞋惱自燋其心以善方

便慰喻求者我今未有不稱來意何以故初發心時自言當施一切衆生故復次菩薩聞求者來即出承迎爲施牀座既得相見先意共語輭言問訊隨所須物事事供施菩薩摩訶薩初發心時自言我今所有之物常施十方諸佛菩薩及諸衆生譬如弟子以衣鉢物奉施於師師雖不取而此弟子得福無量菩薩亦爾所有之物奉施諸佛及諸菩薩諸佛菩薩雖不受取亦令施者得無量福常隨菩薩如恒河沙菩薩摩訶薩觀已財物如十方佛菩薩所寄知佛菩薩於是物所心無慳悋是故菩薩自在隨意以施衆生亦復深觀不應施者應當諫喻如此物者實非我有乃是諸佛菩薩所有以柔輭語曉喻求者不令瞋恨是故菩薩成就具足財物二施具二施已知性知因知果知分別菩薩若施於怨憎者慈因緣故若施有德者喜因緣故若施眷屬兄弟僮僕捨因緣故是名菩薩因智慧施復次菩薩知害施心害施心者有四種一者無量世來不習施故二者財物少故三者貪著好物故四者不求後世善果故菩薩摩訶薩見來求者富有財物不即發施心是則菩薩無量世來不習施心菩薩爾時應以智力而自思惟以我從昔無量世來不習施故不即發心我於今者多有財物兼有求者若不惠施於未來世復當增長慳悋之心終不隨順不修施心復次菩薩見來求者財物少故不即發施心菩薩復應以智慧力而自思惟我以無量惡業因緣無量世中身屬於他受大苦惱飢渴寒熱不能利益無量衆生以是業

緣令身少財令若不施復增來世貧窮困苦我今以是少物施人雖當貧苦終不至於三惡道苦作是思惟能壞少物慳悋之心復次菩薩見有求者於好物中心生貪著不即發施心菩薩爾時應以智慧而自思惟我於無常而作常想無我所中作我所想我若不施則長貪著是我顛倒是故菩薩能壞貪著好物之心復次菩薩不求果報故不行布施菩薩爾時應思惟言一切諸法無常無定若常定者則不須施何以故無因果故以無常故則有因果今若不施云何當得菩提道果是故菩薩則能破壞不求果心而行惠施菩薩摩訶薩知四顛倒法無決定無有常想是故能壞四怨惡心復次菩薩內身寂靜至心思惟常作是念我設有財當以供養諸佛菩薩若施法僧是名菩薩智慧布施有財無財常作如是繫心思惟法施亦爾是名一切施云何菩薩難施能施菩薩摩訶薩若有少物常以惠施是名難施心所愛重貪著之物無量世中勤求得者及大方便役力得者以如是等惠施他人是名難施云何一切自施菩薩摩訶薩若自行施若教父母兄弟妻子眷屬奴婢令行布施是名一切自施云何善人施若善男子以善心施信心施至心施自手施應時施如法得財施是名善人施云何菩薩一切行施不求果報故名一切行施常施故名一切行施福田施故名一切行施不觀福田及非福田施故是名一切行施不觀時與非時是名一切行施不觀財物是可施是不可施是名一切行施云何菩薩爲除故施若

有衆生飢渴苦惱爲除此事而行布施寒者施衣求乘施乘求瓔珞者施以瓔珞塗香末香雜華燈明房舍卧具病瘦醫藥亦復如是是名爲除故施云何自利利他施菩薩摩訶薩若以財法施於彼者能爲已身及以衆生作二世樂常施衆生無畏之樂所謂虎狼師子水火王難怨賊能爲救濟是名無畏施菩薩摩訶薩法施者凡有所說初無顛倒是名法施善能教誡一切衆生是名淨法施菩薩財施利益現在行法施者則能利益現在他世復有財施或爲衆生作現世苦法施不爾能作現在他世樂事財施不淨法施清淨行財施者不名無邊法施之施名無邊施財施易得法施難遇是名自他利施云何名寂靜施寂靜施者有十種何等爲十一者無礙施二者無錯謬施三者非莊嚴施四者無高心施五者無著心施六者無羞施七者無愁施八者無睥面施九者無求恩報施十者不求果報施無礙施者菩薩摩訶薩行施之時不爲一切遽務世事之所障礙雖知求者無心悒遲然能疾捨稱其所求是名無礙施無錯謬施者菩薩摩訶薩終不念言施無果報無善惡報亦不念言殺生行施得善果報如婆藪所說以不貪著施因緣故得世間樂及阿耨多羅三藐三菩提果是名無錯謬施非莊嚴者菩薩摩訶薩終不聚物爲好莊嚴而行布施隨得隨施終不貯積何以故菩薩深知財命二法無常難保故有來求者遇已便施終不語言待我莊嚴然後乃與何以故莊嚴施者則不得名莊嚴阿耨多羅三藐三菩提

菩薩若待莊嚴施者則令衆生大受苦惱是名非莊嚴施無高心施者菩薩摩訶薩見來求者生謙下心不自讚言我是施主不求恩報不爲勝他行施名稱而行布施是名無高心施無著心施者菩薩摩訶薩不著名稱菩薩善觀是名稱者如空如風藕根中絲若求名施者我則不得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求阿耨多羅三藐三菩提不求名稱是名無著心施無羞施者行施之時三時歡喜是名無羞施無愁施者菩薩摩訶薩以所重物施已無悔是故無愁是名無愁施無睥面施者菩薩普觀一切衆生其心平等無不喜見是名無睥面施不求恩報施者以憐愍故修習慈故施安樂故不求報故是名不求恩報施不求果報施者菩薩摩訶薩行施之時不求轉輪聖王身三十三天魔天梵天財物自在何以故菩薩深觀有爲之法如芭蕉樹是故施時不求果報是故名爲不求果報施如是十事能令菩薩具足成就檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地戒品第十一

云何名菩薩摩訶薩戒戒者有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切自戒五者善人戒六者一切行戒七者除戒八者自利利他戒九者寂靜戒自性戒者菩薩摩訶薩具自性戒四功德一者以清淨心從他如受二者其心不淨毀所受戒應當至心慚愧懺悔悔已專心更不敢犯菩薩摩訶薩從他受戒生慚愧心心慚愧故護持不犯若心不淨毀所受戒心慚愧故不敢覆藏乃至一

宿菩薩犯戒若經一宿若欲懺者不應直作一犯懺悔應作念念無量犯悔何以故若是多犯作一犯懺者不得名懺受者得罪菩薩從他受持戒時有二事一者慚愧二者至心堅持菩薩摩訶薩至心持戒終不生於毀犯之心三者受已一心護持四者淨心受持菩薩具足四功德戒能作四事何等四一者不犯二者設犯尋悔三者心生慚愧四者不生悔恨是名性戒性戒菩薩名眞實戒若自他利戒名饒益衆生戒名利益衆生義戒名增長人天戒名無量功德戒菩薩成就如是戒者生心憐愍則能教化無量衆生菩薩若以客塵煩惱不懺悔者應常爲人讚歎持戒訶責破戒說毀禁者所得過罪若能如是雖名毀犯罪過輕微亦能畢竟得阿耨多羅三藐三菩提是名自性戒一切戒者在家出家所受持者名一切戒在家出家戒有三種一者戒二者受善法三者爲利衆生故行云何名戒所謂七衆戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒七種戒者即是淨心趣菩薩戒如世間人欲請大王先當淨治所居屋宅是七種戒俱是在家出家所受菩薩戒者亦復如是俱是出家在家所受是名爲戒云何名受善法戒善法戒者菩薩摩訶薩離七種戒爲菩提故修身口意十種善法是名受善法戒身口意者若菩薩摩訶薩住戒地已讀誦書寫分別解說思惟修習舍摩他毗婆舍那恭敬供養尊重讚歎師長和尚耆舊有德時時供給瞻視走使若病

若老或道路疲頓代擔衣鉢若見說法及經唄者稱歎善哉見持戒者盡力擁護讃歎於戒願諸衆生悉持淨戒見破戒者深生憐愍善語訶責教令懺悔身口意業所作諸善悉發誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提隨身口意有氣力時勤心供養佛法僧寶爲增善法勤修精進爲得一切諸善法故修不放逸常當至心念戒護戒調伏諸根飲食知足不樂眠臥初夜後夜讀誦經典憶念三寶親近善友樂聞其說自省已過知已懺悔深生慚愧至心憶念更不毀犯向佛法僧同師同法同戒同學發露懺悔是名受善法戒爲利衆生行戒者有十一種若有衆生欲修善者即往勸喻共爲伴侶有瞻病者亦往勸喻共爲伴侶若有衆生欲解世法出世法義即以方便而爲解說有受恩處念欲酬報酬報者所謂堅持禁戒讀誦書寫十二部經思惟正義分別解說能救衆生種種恐怖所謂師子虎狼水火王賊擁護衆生令得遠離如是等畏若有衆生喪失所親捐棄財物所愛別離心生愁憂能爲說法令離苦惱若有衆生貧窮困苦則能施其所須之物爲持法故受畜弟子不爲名利爲持法故往來四衆與共講論不爲利養爲持法故親近國王大臣長者不爲利養不爲檀越曲從人情造作非法身口意業不得非時往來他家在家出家俱有非時非時者所謂貪時恚時癡時大風時大雨時嫁娶時歡會時發行時除上非時則名爲時隨已所得善法功德悉以轉教一切衆生心無貪妬見毀戒者深生憐愍以清淨心善語

教告猶如父母教告諸子汝所犯者宜應發露如法懺悔若彼不受不宜如本受其供給身力作役復應隨事舉處謫罰若故不受應當驅遣令出寺廟爲令佛法得增長故如其不能教訶罰擯故共住者是名破戒名非沙門非婆羅門佛法中臭名旃陀羅名爲屠兒旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教訶弟子則破佛法必定當墮地獄之中爲名譽故聚畜徒衆是名邪見名魔弟子不畜弟子不能破壞如來正法畜惡弟子則壞佛法壞佛法故名魔弟子爲利養故聚畜徒衆是名邪見若有神通及他心智識宿命智然後乃能以菩薩戒教化他人是人則能畜惡弟子何以故智方便故知方便故破壞惡法開示善法若有比丘不具如是三種智慧而言我具是三種智堪能受畜惡弟子者當知是人則爲犯重若離此事名利他戒菩薩摩訶薩成就如是戒善戒利益他戒名爲好戒攝一切戒名到彼岸戒名解脫戒名無上戒名無因果戒名常樂我淨戒名畢竟無邊戒名一切善方便戒菩薩若能至心憶念菩薩戒者勝於一切聲聞緣覺若能具足菩薩戒者亦得勝於六地菩薩若有菩薩捨轉輪王位出家學道受解脫戒放捨五欲如棄涕唾不念不求不生悔惜乃至天上五欲之樂亦復如是不爲人天受快樂故受持禁戒觀五欲樂如大毒蛇如三惡趣得他供養觀如吐食心不貪著世人若爲人天受樂利養名譽受禁戒者當知是人不名得戒成就戒者若住僧

中若住空處是名寂靜不能教化諸衆生故不能護法惜身命故不能護法貪利養故不能護法爲怨隙故不能護法爲怖畏故不能護法爲憍慢故不能護法不受法故不能護法憐愍心故不能護法懼慚恥故不能護法是名破戒名不寂靜若有於戒生知足者當知是人不名持戒知因戒故得諸菩薩無量三昧若無戒者則不增長無量三昧爲三昧故護持禁戒菩薩受持菩薩戒者寧失身命終不聽用非法之言與惡人住不念不起諸惡覺觀如其起者心生慚愧訶責懺悔若坐衆中設聞惡語惡事惡法惡聲惡義即應起去若力能制置不教訶而捨去者名之爲犯若力不能制而住聽者是亦名犯若得不聽心是名持戒作聽心者是名破戒若樂聽者是名破戒不樂聽者是名持戒生悔心者是名持戒心不悔者是名破戒菩薩受持菩薩戒者終不自念我所受戒齊從和尚師邊受得自念乃從十方諸佛菩薩邊受我若從師及和尚邊受得戒者不名菩薩戒若從十方佛菩薩邊所受得者乃名菩薩戒菩薩摩訶薩若分別十八部僧不名得菩薩戒若能等觀悉是十方諸佛菩薩弟子者是名得菩薩戒若觀一切悉是十方諸佛菩薩弟子住於大地以住大地因緣故悉得阿耨多羅三藐三菩提衆生界不可思議衆生法界不可思議衆生性不可思議衆生戒不可思議我既未得一切智云何分別是十八部我若分別則不能得一切戒無礙戒無上戒以能如是觀故得菩薩戒如過去菩薩所得禁戒菩薩

若能如是觀者則得無量無邊福德能知十方佛菩薩心亦知具足菩薩戒者得無上道菩薩摩訶薩觀過去諸佛及諸菩薩未得成就無上道時具足煩惱學菩薩戒具足成已得無上道我今此身亦是衆生亦有五陰亦具煩惱亦受菩薩戒修習菩提亦應當得阿耨多羅三藐三菩提我亦能調身口意惡必亦當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者至心專念自省己過不訟彼短見行惡者心不瞋恨見破戒者心生憐愍無有瞋惱菩薩受持菩薩戒者若爲惡人之所打擲手拳刀杖惡聲罵詈於是人所不起惡心麤言加報菩薩若學菩薩戒者有五不放逸一者觀已犯罪如法懺悔二者觀當犯罪如法懺悔三者觀現犯罪如法懺悔四者至心堅持不作犯想五者犯已至心懺悔是名五不放逸菩薩受持菩薩戒者所有功德應當覆藏諸所犯罪應當發露少欲知足堪忍衆苦常樂寂靜心無悔恨不自高不輕躁修寂滅行及微細行破壞邪命菩薩成就如是法者是名菩薩住菩薩戒菩薩受學菩薩戒者不念過去五欲之樂不求未來五欲之樂於現在五欲心不生著常樂寂靜破惡覺觀成就具足不放逸行一切衆生不敢輕慢成就忍辱具足淨心學淨戒者不惜身命不悋財賄善知破戒煩惱因緣善能調伏破戒煩惱調伏瞋心能調衆生惱害之心了知顛倒知善因果知善因果故勤心求之破壞不信善因果倒觀一切法無常我相無樂淨相破於衆生無常常倒無樂樂倒無我我倒不淨淨倒

修學善戒修習施因戒因忍因精進因禪定因智慧因菩薩受持利益他戒故化衆生令行善業共修善者而爲伴侶常教衆生供養三寶若見離別以善方便還令和合見有病苦身自供給見盲聾者供給所須衣服飲食示道徑路善爲說法見有聾者畫地示義見有躃者施其車乘若無車乘身自荷負見有貪者以貪受苦能爲說法令除貪苦瞋恚癡疑亦復如是行路疲乏代其擔負施以水漿牀榻所須調身案摩復有衆生樂爲罪業菩薩見已應善說法善辭善義辭合句合辭義次第增長善法說義圓足爲欲莊嚴菩提道故以善方便教破惡業爲慳貪者說破慳法增長善法及諸財物若有衆生不信佛法善爲說法令生信心爲破衆生煩惱惡業得八正道故而爲說法復次菩薩學菩薩戒發大誓願爲破衆生諸惡邪見知恩報恩忍語輭語先意問訊供養師長耆舊有德能破愁怖所謂師子虎狼水火王難怨賊若有衆生喪失父母兄弟眷屬妻子僮僕捐棄財物親愛別離能以方便如應說法除其苦惱常施衆生所須之物所謂衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥香華瓔珞燈燭等物若菩薩受持菩薩戒者畜養弟子不能善教說法示導令其調伏貪瞋癡等不能供給衣服飲食房舍醫藥不能爲求善厚檀越若爲檀越善說法要所得財物不能等分當知是人爲名譽故畜養弟子不名爲法若能隨時說法教告爲性爲力爲菩薩藏爲欲具足菩薩禁戒修八正道得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩眞畜弟

子不爲名譽菩薩受學菩薩戒者先當觀知衆生性界然後共住爲轉性界如應說法隨意共行令其調伏不造諸惡能破惡法增長善法所須之物能以惠施見作惡者深生憐愍不受語者深生悲惱於已所作諸惡業等心不生愁見他造作特生悲愍何以故菩薩自於身口意惡能疾調伏開心懺悔以有大智因緣力故菩薩爲他亦復造作身口惡業爲欲調伏他惡業故隨他心故菩薩或時現受歡樂爲調他故菩薩摩訶薩以爲他故不早取阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩雖隨衆生不輕不笑不打不罵不說惡事不讚已德以自高人不親近人非不親近雖復親近非時不爲他所愛著不說其過所不愛者復不讚歎未知人根不說深義不從求乞他

雖多施應生知足心不甘樂受人供養常樂捨財供給他人常樂讚歎他人善事見犯禁者不爲說戒無信心者不讚於信有貪心者不讚惠施不樂讀誦不讚多聞癡闇之人不讚智慧若爲犯禁讚歎戒者不喜不樂生於瞋恚羞恥之心以瞋恚故於佛法中及說者所生大惡心以惡心故增長地獄菩薩摩訶薩若如是者則施衆生地獄因緣不名菩薩隨意說法乃至癡者爲讚智慧亦復如是若有菩薩有大神足如是之人乃能爲彼不信之人說菩薩戒何以故是人能以神通之力示彼熱地獄寒地獄大地獄小地獄復作是言汝今云何不信我說觀是惡果人中造作今地獄受汝今若復不信如是菩薩戒者今當復得如是惡果彼不信者見是事已心驚

怖畏即生信心復有菩薩爲彼不信以神通力現羅刹像而作是言我今求見諸不信者欲斷其命如其信者我當護念彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故信菩薩戒復以神力現客跡像執金剛杵復作是言若有不信菩薩戒者當破其頭令作七分彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故即便信之復以神力作種種身或作一身或作多身或作樹木山河等身無礙之身大身小身身出水火彼不信者見已即問如是等事悉是何果答言悉是菩薩戒果彼人聞已於菩薩戒生大信心若無神通爲彼不信說菩薩戒得無量罪無量罪者於無量世受是名無量雖有五逆未足爲喻何以故五逆罪者則可移轉如阿闍世王彼不信者罪不可轉五逆罪者極至一世不信者罪無量世受是故我言不可爲喻若取佛物法物僧物現前僧物如是罪報亦不得喻何以故如是罪報極至一世不信者罪至無量世如十恒河沙等衆生發菩提心假使有人能令如是恒沙衆生退菩提心教以邪見如是罪報及不信者罪等無差別復令如是恒沙衆生皆住五地假使有人盡奪其眼如是罪報不信者罪亦復如是若復有人能破一切諸佛塔廟殺害一切諸佛弟子焚燒一切諸佛經典如是罪報爲不信者說菩薩戒所得罪報亦復如是何以故從因故生地獄從因故入涅槃因於說者得無量苦是故說者得無量罪雖知大衆無量衆生堪任能作人天善業及發信心於是衆生若有一人心無信者亦不可說是名菩薩

利益衆生善戒

菩薩善戒經卷第四

音釋

弶（其亮切施罟於道也）捕獵（捕薄故切捉也獵良涉切逐禽也）擻（蘇后切）戮（力竹切殺也）槊（所角切矛屬）撩（力昭切）涕唾（涕他計切唾吐卧切）葱（倉紅切葷菜也）衒（黃絹切鬻也）睥（匹米切旁視也）遽（其據切急也）悒（於汲切憂也）唄（蒲拜切梵音也）讁（陟革切責也）怨隙（怨於袁切讎也隙綺戟切嫌恨也）躁（則到切不安靜也）牀搨（牀士莊切搨吐盍切）

菩薩善戒經卷第五

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地忍品第十二

云何菩薩摩訶薩性忍智慧力故能堪種種苦惱等事一切忍一切忍一切忍有憐愍故得慈心故性忍有二種一者出家二者在家在家出家俱有三種一者能忍衆生打罵等事二者能自堪忍一切諸苦三者忍樂善法能忍衆生打罵等者菩薩摩訶薩若爲衆生所打罵時作是思惟緣我是身造作惡業令自受報云何於彼而生瞋恚我亦不求是苦煩惱今若不忍後復增多不忍辱者是則名爲苦煩惱因我所受身及諸煩惱非衆生過自是我咎若有惡事實不樂受今若不忍便是自作若自作者復當自受生死性苦身若受苦云何不忍聲聞緣覺爲自利益尚修忍辱何況我今爲欲利益一切衆生而當不忍我若不忍不得具足菩薩禁戒修八正道得無上道菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍一者於怨於親非怨親中修行於忍二者於上中下人修習於忍三者於受苦受樂不苦不樂人中修習於忍四者於有福德無福德非有福德非無福德人中修習於忍五者於一切惡人中修習於忍菩薩成就如是五忍修習五相一者衆生相二者法相三者無常相四者苦相五者無我我所相菩薩爲彼惡人所打云何而能作親友相菩薩諦觀過去世時流轉生死無有衆生非我父母師長和尚眷屬親族所可恭敬供養之者作是觀時怨憎相滅親友相生親相生故能修於忍是時

成就衆生之相法相者菩薩諦觀衆生者名
爲法界名有爲法名有漏法若是法界還對
法界誰打誰瞋無我無我所壽命士夫以智
慧力作是觀時滅衆生相成就法相無常相
者菩薩思惟一切衆生一切有爲有漏之法
皆悉無常以無常故誰有罵者誰有受者若
使罵者及以受者暫時停住則不得言諸法
無常若使常者誰罵誰受常無常中俱無是
二俱無作受尚不應生微惡之心何有打罵
是故菩薩破於常相修無常相以能修習無
常相故成就忍心成忍心故修菩提道乃至
得阿耨多羅三藐三菩提云何菩薩修習苦
相菩薩摩訶薩作是觀察若欲界衆生得大
自在餘財巨富如轉輪王尚有三苦況復餘
人三苦者謂復變苦生死苦苦苦作是觀時

若使衆生有此三苦我不應瞋我若瞋者云
何當能救彼衆生是三苦耶我若瞋者則爲
增長衆生三苦作是觀時樂相滅苦相生以
能修習苦相因緣故修八正道得阿耨多羅
三藐三菩提云何菩薩修無我無我所相菩
薩諦觀有諸外道說我是常我若常者衆生
無我何以故衆生者即是五陰五陰無常若
無我者何有我所是故無我無我所菩薩復
作是觀我者即是菩提之心菩薩初發菩提
心時於衆生中得一子心是名我所若我於
彼有瞋心者云何得名有我有我所我若增
長瞋恚心者不能度脫一切衆生作是觀時
成就於忍增長無我無我所心得無我相以
是因緣修八正道得阿耨多羅三藐三菩提
云何菩薩能忍衆生打罵等苦菩薩爾時復

作是觀我於過去爲五欲故備受衆苦在家作務耕田種植種種苦親近國主市買販易多受衆苦我於爾時雖受如是種種大苦不得利益若我今爲度衆生故受諸苦惱當得利益我若當得大利益者應受無量不可計苦作是願時菩薩則能堪忍衆苦受苦者名一切苦一切苦者有八種一者依苦二者世法苦三者威儀苦四者法攝苦五者乞食苦六者精進苦七者爲利衆生苦八者營事苦依苦者名四依苦若比丘受四依已得出家受戒得名具足比丘若得少衣少食卧具病藥不生愁苦心無悔恨以能修習壞苦心故修八正道得阿耨多羅三藐三菩提是名依苦世法苦者有九種一者求不得苦二者惡聲苦三者現對惡法苦四者苦苦五者亡失苦六者物盡苦七者老苦八者病苦九者死苦是名世法苦菩薩受是九種苦時不生愁惱心不悔恨不廢無上菩提之心以不悔故菩提增長菩提增長故得阿耨多羅三藐三菩提威儀苦者名身四威儀一者行二者住三者坐四者卧菩薩若行若坐晝夜常調惡業之心忍行坐苦非時不卧非時不住所住内外若林若地若草若葉於是四處常念供養佛法僧寶讃歎經法受持禁戒持無上法廣爲人説正思惟義如法而住分别法界修舍摩他毗婆舍那菩薩修習如是法時設有諸苦堪樂忍受是名威儀苦乞食苦者有七種一者身捨飾好二者剃除鬚髮三者著割截衣四者一切世事不得自在命屬於他五者乞求活命六者遠離生業少欲知足七者

捨離親族五欲之樂云何乞求活命供身之物衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥一切仰他不得不嫌得時知足乃至盡壽障受五欲妓樂戲笑忍如是苦是名乞食苦精進苦者菩薩精進供養三寶受持讀誦菩薩藏經書寫解說思惟其義晝夜不廢勤加精進修習聖道以精進故堪忍衆苦是名精進苦為利衆生苦者如上利内外十一事中說是名利衆生苦營事苦者熏鉢縫衣染作浣濯衆僧使役供給師長若為供養塗掃佛塔為善法故終不休息為阿耨多羅三藐三菩提故忍種種苦是名營事苦忍樂善法苦者有八種忍受三寶所有功德忍佛菩薩不可思議忍因忍果忍善方便忍佛菩薩性復有二忍一者究竟忍二者淨智慧忍是名法忍云何菩薩

難忍難忍有三種一者有無量衆生打罵菩薩菩薩能忍二者菩薩有自在力能打罵忍受不報菩薩處在種族豪貴能忍卑下云何一切自忍菩薩摩訶薩於怨親中非怨親中忍下忍中忍上忍是名一切自忍善人忍者有五種知忍功德一者不著惡心瞋心二者心難沮壞三者心無愁惱四者死時無悔五者死已受天人樂菩薩觀忍有如是功德教化衆生令行於忍自所修忍亦得增長讚歎忍辱見行忍者恭敬尊重讚歎禮拜是名善人忍一切行忍者菩薩摩訶薩觀不忍者所有過惡云何名惡果報能得三惡道故長惡道故應修行忍憐愍故忍為修慈故忍為輭心故忍為愛衆生故忍至心為阿耨多羅三藐三菩提故忍具足羼提波羅蜜故忍為出

家故忍爲受戒故忍爲具足性故忍爲欲修習無量世忍故忍爲得忍性故忍爲得無受無瞋故忍爲見法界故忍爲見衆生界故忍一切時忍一切國忍一切心忍是名一切行忍除忍者若有貧窮之人數從菩薩乞索所須復有惡人亦來從乞復有破戒之人亦來從乞破壞惡心修習忍心爲破苦故施以樂事是名除忍自利利他忍者菩薩忍於飢渴寒熱風雨惡獸終不放逸生死受苦憐愍衆生菩薩摩訶薩得如是等忍增長現在一切善法遠離煩惱他世獲得無量善果悉能調伏衆生惡心惡心調故一切煩惱不得其便現在安樂後獲善果是名自利利他忍寂靜忍者菩薩若爲諸惡衆生之所打罵於彼終不生於惡心不作怨想作善友想若無如是諸惡人者我之善法云何增長見有罵者輭語慰喻修慈悲心能壞欲界所有煩惱具足如是十忍菩薩能修八正道得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地精進品第十三

云何菩薩性精進性精進者心勤精進爲攝善法故爲利衆生故爲令衆生得無上道故爲破顛倒故以性精進故得身口意業善是名性精進一切精進者有二種一者世二者出世復有二種一者在家二者出家復有三種一者莊嚴二者攝取善法三者爲利衆生莊嚴者菩薩摩訶薩初發心時勤精進莊嚴若我能令一人解脫於無量劫在地獄中受大苦惱受大苦惱已然後得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已乃至能令一人解脫亦當

受於地獄之苦心不休息是名莊嚴菩薩具足莊嚴精進勝於一切聲聞緣覺所得功德不可稱計何以故爲欲利益一切衆生受大苦故若爲一人受大苦惱尚得無量無邊功德何況乃爲一切衆生是名菩薩莊嚴精進攝取善法勤精進者若爲修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜勤精進者名爲不動一切煩惱一切惡業一切邪見一切苦惱不傾動故亦名堅固健莊嚴故復名一切知世方術及出世法故復名具足方便眞實因緣修習道故復名眞實得眞實義故復名爲廣一切時中無休息故復名調伏勤修精進不生憍慢故如是七事增長善法是名攝取善法精進以勤精進故具足六波羅蜜勤精進法於諸迴向菩提法中是近因緣無上無勝是故如來於經中說阿難勤精進者疾得阿耨多羅三藐三菩提爲利衆生勤精進者有十一種如戒中說勤精進者菩薩摩訶薩不作衣想不作食想不作臥具想不作我想不作我所想不作法想不作道想不作菩提想亦爲菩提勤修精進是名勤精進於一切時一切國一切心勤修精進是亦名難不急不緩處中而行是名勤精進勤精進有二種因一者悲二者慧一切自精進者有四種一者離惡法二者增長善法三者瑩磨善法四者增長智慧離惡法者若菩薩摩訶薩勤修精進未生惡法勤作方便令不生故增長善法者已生善法方便令增廣故瑩磨善法者勤修身口意業因緣至心繫念受持善法故增長智慧者若菩薩勤修

精進多聞修定增長智慧故是名一切自精進善人精進者菩薩爲善法故勤精進時設燒身首不以爲熱菩薩修善法時勤行精進尚自不覺地獄火熱況世間火菩薩精進不多不少平等而行增長精進善調御故所以者何心清淨故不休不息心不悔故得大利益不顚倒故畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故是名善人精進一切行精進者常勤精進至心精進智慧精進不斷精進莊嚴精進忍苦精進不動精進不時精進不知足精進菩薩成就一切行精進名爲大力常勤精進安住善處堅固莊嚴不休不息得於善法欲心精進菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提故至心欲精進菩薩摩訶薩增長菩提心故方便心精進菩薩摩訶薩諸煩惱垢不汙

其心以身爲器成阿耨多羅三藐三菩提故勝精進菩薩摩訶薩爲於善法不救身首火故如是菩薩勝於一切聲聞緣覺求精進菩薩摩訶薩求於世法及出世法諸方術故學精進菩薩摩訶薩速得世法及出世法故利他精進菩薩摩訶薩有十一種如戒中說不作犯意犯已懺悔除精進及自利利他如忍中說寂靜精進者有十種一者宜二者修習三者非動四者堅持五者一切時六者緣三相七者捨八者不散九者調御十者趣向菩提菩薩若起一切煩惱爲除病故隨對治之如貪欲起觀不淨相瞋恚起時修於慈心愚癡心起觀十二因緣恩覺起時觀阿那波那破憍慢故觀衆生界是名宜精進菩薩精進非始非終無量世中常得成就是名修習精

進菩薩精進常勤修習亦如初得是名非始精進一切時中勤精進故是名非動菩薩摩訶薩常能親近諸師長宿有德之人修學多聞若修三昧思惟其義勤行精進隨順聽受是名堅持精進菩薩摩訶薩心不顛倒宜修舍摩他時修舍摩他宜修毗婆舍那時修毗婆舍那宜修捨時修行於捨是名一切時精進菩薩善知定慧捨時時修習三相入相住相起相不失正念至心精勤是名緣三相精進菩薩若聞諸佛菩薩勤精進故不可思議聞已其心不自輕不愁惱不知足是名捨精進菩薩摩訶薩時調伏諸根諸入飲食知足初夜後夜減損睡眠至心不亂無有放逸推求莊嚴發勤精進修眞實義心無顛倒隨順修道是名不散精進菩薩精進不急不緩所作事業處中而行是名調御精進菩薩一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修性精進乃至寂靜精進悉爲阿耨多羅三藐三菩提故是名一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提過去世諸菩薩所持精進悉爲阿耨多羅三藐三菩提未來世諸菩薩所持精進亦爲阿耨多羅三藐三菩提現在世諸菩薩至心不放逸所持精進亦爲阿耨多羅三藐三菩提是名趣向菩提精進

菩薩地禪品第十四

云何菩薩摩訶薩性禪菩薩若聞菩薩法藏若思惟義若世間禪出世間禪繫心一處定智分等修習於道是名性禪一切禪者有二種一者世間二者出世間是二種復有三種

一者入禪現在受樂二者入禪增長菩提三者入禪利益衆生入禪現在受樂者菩薩摩訶薩破諸疑網身心寂靜受遠離樂壞諸憍慢不貪著味離一切相是名入禪現在受樂入禪增長菩提者菩薩摩訶薩禪定有種種緣不可思惟不可稱計無有限量攝十力性得種種三昧如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識名況能修習復有共法所謂八勝處十一切處四無礙智願智無諍智頂智增長如是共有法至故是名入禪增長菩提入禪利益衆生者有十一種如戒中說菩薩摩訶薩修具如是十一種禪能化衆生破苦煩惱修習善法種種智慧知恩報恩能救衆生種種苦惱能施一切所須之物善知方便能畜弟子能使弟子隨意受行如是等禪名一切禪難禪者有三種一者菩薩摩訶薩入禪定時所受快樂勝於一切世間之樂及出世樂爲衆生故捨禪定樂受欲界身二者菩薩摩訶薩修習禪定無量無邊阿僧祇等不可思議不可稱計修習三昧一切聲聞辟支佛等不能知其所入境界三者菩薩摩訶薩禪因緣故得阿耨多羅三藐三菩提是名難禪一切自禪者有四種一者共覺觀二者共喜三者共樂四者共捨是名一切自禪善人禪者有五種一者無愛二者共慈三者共悲四者共喜五者共捨是名善人禪一切行禪者有十三種一者善無記二者神足三者趣舍摩他四者趣毗婆舍那五者自利六者利他七者得五神通功德禪八者辭因緣九者義因緣十者舍摩他相因緣十一者毗婆舍那相

因緣十二者捨相因緣十二者現在受樂行因緣是名一切行禪除禪者有八種一者菩薩入三昧時能除衆生種種苦毒所謂暴風雹雨熱病鬼病是名爲禪二者若入三昧能治衆生身中四大不調適苦是名爲禪三者若入三昧能於亢旱飢饉之世施降甘雨是名爲禪四者若入三昧能令衆生離種種怖所謂人怖鬼怖水怖陸怖是名爲禪五者若入三昧能施曠野飢乏衆生水漿飲食所須之物是名爲禪六者若入三昧能施貧窮困苦之人種種所須是名爲禪七者若入三昧能破十方衆生放逸是名爲禪八者若入三昧能破衆生種種疑網是名爲禪是名除禪自利利他禪者有九種一者入禪因神足故調伏衆生二者入禪因他心智故調伏衆生三者入禪因眞實說故調伏衆生四者入禪爲惡衆生示地獄苦五者入禪令失瘖者語六者入禪令失念者念七者入禪隨順解說十二部經菩薩法藏菩薩摩夷爲法久住八者入禪能教衆生種種世事書疏算數讀誦書印金木瓦匠九者入禪爲放大光明破三惡衆生苦惱是名自利利他禪寂靜禪者有十種一者世法寂靜淨二者出世法寂靜淨三者方便寂靜淨四者本根寂靜淨五者上寂靜淨六者入寂靜淨七者住寂靜淨八者起寂靜淨九者自在寂靜淨十者煩惱智慧二障寂靜淨如是十種寂靜淨名爲淨禪菩薩修習如是十種成就無量無邊功德爲得無上菩提果故過去未來現在菩薩皆修是禪得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地慧品第十五

云何菩薩性慧為一切智故分別法界是名性慧又復善學五種方術所謂內方術因論聲論醫方一切世事是名性慧一切慧者有二種一者世間二者出世間是二種復有三種一者智如實知智如實知五種術知三聚衆生知利益衆生方便知法界不可說知四眞諦無我無我所於諸法界無有覺觀觀諸法界其心平等不捨不著不常不斷說於中道是名智慧二者知世間事及出世法為阿耨多羅三藐三菩提故是名智慧三者觀深法界分別演說為利益衆生故是名智慧是名一切慧難慧者有十一種如戒中說為調衆生故善知其心是名難慧知一切法界無有障礙是名難慧為諸衆生說深法界是名難慧善知無我及無我所是名難慧一切自慧者若能受持讀誦解說聲聞法藏菩薩藏故則得修智因修智故得智慧力智慧力故知可修不可修可作不可作至心觀無量事是名一切自慧善人慧者有五種一者因問正法故得二者因思惟正法故得三者因自利利他故得四者因不顛倒見法處所故得五者因破煩惱故得復有五種一者能知微細甚深義故二者修習禪定知法界故三者共慧莊嚴得智慧故四者從佛菩薩來故五者具足獲得寂靜之心乃至畢竟心故是名善人慧一切行慧者有十三種一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者盡智六者無生智七者法智八者比智九者世智十者通智十一者因智十二者力智十三者初心

智是名一切行慧除慧者謂四無礙智世智出世智破一切闇故是名除慧自利利他慧者如初五術中說以是五術因緣故得阿耨多羅三藐三菩提是名自利利他慧寂靜慧者爲眞實故修習爲衆生故修習爲得義故修習爲知因果故修習爲破顛倒故修習爲善知方便故修習爲知作不作事故修習爲知煩惱故修習爲畢竟得故修習是名寂靜慧菩薩具足如是十慧名智名慧亦名畢竟亦名眞實亦名無量慧以是無量慧因緣故菩薩具足般若波羅蜜具足般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提如佛經中有具足般若有不具足當知十種性乃至寂靜或說一波羅蜜或說二三四五六若說一則攝於六乃至說六亦攝於六若有衆生聞一一中十種名字信受奉持讀誦書寫分別廣說教化衆生畢竟當得具足成就六波羅蜜

菩薩地輭語品第十六

云何菩薩性輭語菩薩摩訶薩歡喜語樂聞語實語法語義語利衆生語是名性輭語一切輭語者菩薩摩訶薩若見有人初未相識見已輭語先意共談若見前人端正有德勝於已者不懐妬心破於憍慢敬意問訊四大安不道路疲極不苦惱不善來相見爲施牀坐給施漿水爲行世法故隨衆生意故菩薩終不爲諸衆生說麤惡語所謂死殺破壞劫奪失物唯說善語所謂汝兒息長大今已娉娶財物滋息穀米豐熟智慧成就信戒施進廣博多聞菩薩具足如是法語爲利衆生是名一切輭語解析輭語者有二種一者隨世

二者隨出世世者有二一者下世二者上世出世有二種一者正法自利出世二者正法利他出世菩薩摩訶薩爲下上世法輭語爲自利利他出世輭語是名解析輭語難輭語者若有衆生來害菩薩菩薩於彼生於子想至心輭語謂打者罵者劫者又難輭語菩薩摩訶薩常爲癡人輭語說法身口意業多受衆苦雖受大苦續復教諭汝好勤學後當如我或復見勝是名難輭語復次菩薩見有瞋人妬人慳人不受師教欺誑師長父母宿德惡害邪見賊旃陀羅與共輭語不生惡心是名難輭語一切自輭語者有四種一者爲破煩惱因緣故輭語二者爲生人天因緣故輭語三者爲增長善法因緣故輭語四者爲說莊嚴菩提因緣故輭語復有四種一者說四眞諦令彼解故二者破四倒故三者破放逸故四者破疑心故是名一切自輭語善人輭語者菩薩摩訶薩教化衆生時有因緣故說法所謂爲解脫因緣故說法爲莊嚴菩提因緣故說法爲神足因緣故說法爲持戒因緣故說法是故諸法從緣故生從緣故滅是名善人輭語一切行輭語者若說法時有可聽者有可遮者以柔輭語隨順法性說字不倒有恐怖者能以輭語令除恐怖有求乞者亦以輭語許之施與是名一切行輭語除輭語者離口四惡妄語兩舌惡口無義語見則言見聞則言聞知則言知識則言識不見不聞不識不知亦復如是是名除輭語自利利他輭語者若見受苦之人爲說輭語若以輭語教化衆生或以輭語教戒衆生或以輭語教

令正見或以輭語教令行施或以輭語教令正命或以輭語說於正法是名自利利他輭語寂靜輭語者有二十種如初性力品中說性利他者若菩薩摩訶薩爲教誡他分別戒義說如法住義憐愍衆生修習悲心至心教化調伏衆生是名性利他一切利他者未熟衆生令解脫故得現世樂及他世樂教出家者是名他世樂說法教令破欲界結是名現在他世樂以破欲界諸煩惱故身心寂靜身心寂靜故受安樂是名一切利他難利他者有三種若有衆生未種善根未有善因難教化者是名難利他二者若有衆生多饒財寶勢力自在貪心慳悋難可教化何以故放逸故是名難利他三者若有外道邪見難可教化何以故癡狂故能化如是等得利益故是名難利他一切自利利他者有四種一者未有信者教令生信二者未有戒者教令持戒三者慳貪之人教令修施四者愚癡之人教令得慧是名一切自利利他善人利他者菩薩摩訶薩教化衆生令知眞實知時知義知柔輭語教化修慈是名善人利他一切行利他者菩薩摩訶薩見諸衆生可讚歎者則以美言讚歎可訶責者則以善言訶責若有衆生於佛正法破信心者則能調伏未入佛法者教令得入已得入者爲說正法令彼善根得增長故調伏安置於三乘中根已熟者爲說解脫樂聲聞者教令發阿耨多羅三藐三菩提心未有善莊嚴者教令莊嚴無定性者教定性心是名一切行利他除利他者若有衆生無慚愧者教令慚愧麤獷之人教令修

心爲妬嫉者除壞垢心爲慳貪者除斷慳心爲疑心者除破心疑網是名除利他自利利他者菩薩摩訶薩常以十善教化衆生是名自利利他寂靜利他者有十種善内寂靜有五種外寂靜亦有五種内五種者一者淨二者不轉三者次第四者徧有五者隨順善法淨者菩薩不以惡法不淨法不善法用教衆生是名爲淨不轉者菩薩於解脱中不說非解脱清淨法中不說不淨不顛倒法不說顛倒是名不轉於非解脱不說解脱不淨法中不說清淨顛倒法中不說非倒是名不轉次第者菩薩有癡者說淺易義而調伏之中根之人爲說中法利根之人爲說上法先說惠施次說持戒後說智慧是名次第徧有者菩薩說法之時不觀衆生種姓貧富隨力隨智而爲說法令彼衆生得安樂故是名徧有隨順善法者觀諸衆生應得下中上法隨爲說之是名隨順善法外寂靜五事者一者菩薩摩訶薩修習無量慈心爲衆生故二者受無量苦爲衆生故三者得大喜見諸衆生得利益故四者得大自在猶屬衆生如僮僕故五者有菩薩具大威德猶故謙卑如旃陀羅子故是名内外寂靜利他云何名菩薩摩訶薩同利菩薩摩訶薩既自成就具足善法復以此法轉勸衆生是名菩薩同利菩薩摩訶薩爲同行故教化衆生衆生受已善法心堅難可傾動何以故衆生諦知菩薩成就是善法已轉以勸我爲欲令我得安樂故若修善法得惡事者菩薩摩訶薩終不自修以勸於我菩薩勸化無量衆生同已利時無有一人能

說菩薩自不成就而勸於人亦無有言汝自不善云何勸他令行善法復次菩薩有自成就不能勸他有自不成而能勸他有自成就能勸於他有自不成亦不勸他自成就不勸他者同師同學同法同德不顯巳功是名自成不勸於他自不成就而能勸他者菩薩若見諸惡衆生行於惡法旃陀羅人乃至畜生爲調伏故同彼受身同於事業破惡業故是名自不成就而能勸他有自成就能勸他者菩薩摩訶薩自成善法亦勸他人令成善法破於憍慢輕心轉心是名自成能勸於他有自不成不勸他者若菩薩自放逸故不能教化調伏衆生菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊嚴身以四攝法莊嚴衆生菩薩摩訶薩以六波羅蜜自調其心以四攝法調衆生心身口意淨故菩提數法淨自身淨故衆生心淨成就善身心故名爲無上無勝無共以此無上無勝無共教化衆生是名同利菩薩摩訶薩於諸衆生於時於物悉無分別於衆生中無分別者菩薩爲衆生故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜求諸善法於時無分別者菩薩摩訶薩於一切時爲衆生故勸心精進求於善法於物無分別者菩薩摩訶薩爲衆生故受畜雜物然於此物心無貪著以是三無分別因緣故得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩甘樂修習一切善行心無悔退以修習因緣故能壞衆生邪法邪見自所修學善根增長至心觀察善行功德一切邪見不能沮壞終不求於轉輪王身釋身魔身及以梵身不求恩報利養名譽長壽身樂菩薩摩訶薩習如是

等法則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名同利菩薩摩訶薩修同利時心不動壞清淨寂靜大明無翳菩薩摩訶薩住淨心地具足成就無上善法光明善法光明善法者菩薩摩訶薩所行善法一切無有能呰毀者菩薩摩訶薩心不動者所修善法無有動轉日夜增長如初生月寂靜善法者菩薩所得三昧寂靜同於如來垂近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩一切施戒一切四攝因緣故得金剛身得法身果菩薩摩訶薩難施難戒因緣故獲得如來不可思議功德妙果一切自施戒因緣故得諸人天所奉供養果善人施戒因緣故於衆生中爲無有上一切行施戒因緣故獲得如來三十二相八十種好除施除戒因緣故得坐道場菩提樹下魔王眷屬不能傾動自利利他施戒因緣故獲得如來常樂解脫寂靜施戒因緣故得四寂靜果所謂身寂靜緣寂靜心寂靜智寂靜十力四無所畏大悲三念處五智三昧爲衆生故數有十八不共之法利智慧故乃有無量不共法數

菩薩善戒經卷第五

音釋

販易（販方願切販賣也易夷益切貿易也）浣濯（浣胡管切澣垢也濯直角切洗也）沮（慈呂切止遏也）亢旱（亢若浪切旱合罕切亢旱謂愆陽不雨也）瘖（於金切不能言也）娉娶（娉匹正切娉問也娶七庚切取婦也）析（先擊切分析也）獷（古猛切麤惡也）呰毀（呰將几切譏也毀許委切謗也）

菩薩善戒經卷第六

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地供養三寶品第十七

云何名爲菩薩摩訶薩供養如來供養如來凡有十種一者供養色身二者供養塔三者現見供養四者不現見供養五者自供養六者他供養七者利益供養八者最勝供養九者清淨供養十者受持供養供養色身者菩薩摩訶薩若見佛色身而供養之是名供養色身供養塔者若菩薩摩訶薩爲如來故造作塔廟形像龕窟修治已壞朽故之塔若見新塔華香供養是名供養塔現見供養者菩薩摩訶薩若現見如來形像時如見此佛見十方佛亦復如是是名現見供養不現見供養者菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛塔廟得信解心我今現見作是供養亦得供養過去未來佛何以故一切如來同一法性故以是故則得供養去來諸佛若我供養現在佛塔亦得供養去來佛塔何以故如是諸塔同一法性故若供養一佛則已供養十方諸佛若供養一塔則已供養十方佛塔造作龕窟補治故塔供養塔時亦復如是是名不現見供養又復不現見供養者若不見佛不見佛塔心想念言此是如來此是佛塔一切佛一切塔一切窟一切像亦復如是是名不現見供養復有不現見供養者若菩薩佛涅槃後爲如來故建立塔廟造作龕窟若一若二乃至無量隨力能作是名不現見供養如是無量福德果報攝取無量梵福德果菩薩摩訶薩以是因緣於無量劫不墮惡趣亦能莊

嚴菩薩之道菩薩摩訶薩不現見三寶而設供養勝於現見供養之者不可稱量不可爲比所得果報不可宣說愚癡之人現見之後而設供養智慧之人雖不現見而能供養是名不現見供養自作供養者菩薩摩訶薩若供養佛及供養塔手自經理不令他作是名自供養他供養者若佛若塔欲供養時聚集多人和合共作非獨自作多人者所謂父母妻子宗親眷屬僮僕若王大臣婆羅門長者隣比知識内人外人男女貧富受苦受樂若師和尚若同師同和尚若同住同法同學同國同名同姓乃至邪見及旃陀羅是名他供養復有他供養者菩薩摩訶薩若財富自在以慈悲心惠施衆生臨施之時作是願言衆生貧苦勸於福德今受施已我當勸令供養三寶以是供養三寶因緣破壞貧窮多獲福德作是願已惠施衆生施衆生已教令供養佛法僧寶是名他供養利益供養者菩薩若於佛及佛塔奉施衣服飲食卧具醫藥房舍恭敬禮拜復以種種雜華塗香末香散香妓樂旛蓋燈明供養又歎如來無量功德五體投地右繞三帀至無量帀兼復奉獻金銀瑠璃玻瓈珂貝硨磲碼碯及身瓔珞鐘鈴之屬乃至一錢一綖一銖是名菩薩利益供養最勝供養者菩薩若於佛及佛塔所設供養利益供養常恒供養好物供養現見供養不現見供養自供養他供養至心供養喜心供養至心忍樂供養三寶以如是等供養迴向阿耨多羅三藐三菩提是名最勝供養清淨供養者菩薩若於佛及佛塔手自供養非以憍

慢輕賤心故令他執作無有放逸勤心精進至心淨心非爲國主生信敬故非以當得國王大臣長者居士所供養故非以自顯已之功德而供養也所作形像不以雌黃雞子羅差膠油酥等油酥塗地不燒膠香葉香供養頗迦華等亦不供養一切臭華雖有好色亦不供養乃至種種臭穢之物不以供養離如是等諸供養者是名清淨供養受持供養者菩薩若於佛及佛塔若自出財若從他求若作像若作塔若一若二若乃至百千無量萬億一一塔中一一像前恭敬禮拜以好華香妓樂燈明瓔珞旛蓋而供養之亦不以此供養因緣故求阿耨多羅三藐三菩提求於佛道何以故菩薩摩訶薩住不退地故菩薩住是不退地已於諸佛土受身不礙菩薩摩訶薩不自出財不求他財作是願言若閻浮提所有衆生有能供養佛法僧寶從四天下乃至三千大千世界十方無量無邊世界所有衆生以上中下供養三寶我當至心隨其歡喜復作是願以是因緣令諸衆生悉得成就阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩莊嚴無上菩提之道是名如法作供養菩薩摩訶薩修習慈心如犛牛頊悲喜捨心亦復如是一切有爲無常無我無樂無淨深觀涅槃功德微妙念佛法僧施戒天等乃至不見法界之中有微分相可得宣說至心趣行六波羅蜜以四攝法攝取衆生是名如法作供養若有比丘常樂喜見恭敬供養金塔金像銀塔銀像玻瓈眞珠硨磲碼碯壁玉塔像不喜樂見供養恭敬泥木塔像當知是人不名如法作供

養是如法作供養名無上供養無勝供養最上供養如是供養勝諸供養能得無量無勝之果菩薩摩訶薩供養三寶爲六事故一者福田無勝故二者知恩報恩故三者勝於一切一足二足多足無足故四者難遇如優曇鉢華故五者無師和尚自然得成阿耨多羅三藐三菩提故六者能令衆生獲得世樂出世樂因故法僧亦爾菩薩欲受菩薩戒時當觀和尚若具八法乃從受戒一者具足優婆塞戒沙彌戒大比丘戒二者善能觀察持戒毀戒相貌三者得舍摩他毗婆舍那四者慈心憐愍一切五者能捨已樂以施衆生六者無畏七者不説非法不聽非法説非法者呵責諫喻能忍一切呰毀打罵惱害等苦貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者處衆説法不辭疲勞不謬解義亦不誤説發言柔軟初不麤獷常念衆生欲令安樂有疑輙請不懷恥辱善知方便教化衆生知諸衆生煩惱對治於諸衆生其心平等無有貴賤尊卑之異六根具足威儀庠序不信讒言細行淨行不自矜高輕慢於人不爲利養外現諂曲捨除貪妬慳悋之心若自得利先推他人其心常一無有放逸見他得利歡喜如已知足少欲唯畜六物六物之外隨得隨施恒勸前人隨犯發露爲示憶念善知悔法善能瞻養病苦之人終不宣説聲聞法藏菩薩藏過若有具足如是法者任爲和尚菩薩摩訶薩既受戒已和尚若病應爲給使若不病者應隨教作應生虔重恭敬之心迎逆禮拜立侍左右奉施衣食卧具醫藥隨順法語隨法而作無有動轉隨

所犯罪成實而説若聽法時作佛想法想比丘僧想難想眼想大智因想大光明想得大果報想是大涅槃無上道因想得常樂想得舍摩他毗婆舍那想如是想者即是真實法想是名具足聽法功德又聽法時應至心聽信心聽不應念言我今不應從破戒者斯下種姓根不具足不正語者弊性之人而問法也離如是念至心聽法菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種一者智二者愚若作如上思惟觀者是名愚癡不增善法不得大智菩薩修習四無量心慈悲喜捨四無量心有三種一者衆生緣二者法緣三者無緣衆生緣者菩薩摩訶薩修習慈心諦觀一切三聚衆生一者受樂二者受苦三者受不苦不樂菩薩摩訶薩修習慈心觀受樂者令其增長觀苦衆生滅苦生樂觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅槃是名衆生緣法緣者菩薩摩訶薩唯觀法相不作衆生相若我修慈無衆生者誰得離苦誰得受樂是名法緣無緣者捨衆生相及以法相增長慈心是名無緣如慈餘三無量亦復如是菩薩摩訶薩若因衆生修無量心當知是心不異外道亦與聲聞辟支佛共菩薩摩訶薩四無量心合則爲悲是故菩薩名爲大悲菩薩觀察受苦衆生有百一十爲除是苦修習大悲何等百一十一種生苦復有二種一者求不得苦二者得已失苦復有三種一者苦苦二者行苦三者壞苦復有四種一者愛别離苦二者怨憎會苦三者死苦四者五陰盛苦復有五種一者欲因緣苦二者瞋因緣苦三者睡眠因緣苦四者掉悔因緣

苦五者疑因緣苦復有六種一者惡道因緣苦二者惡道果苦三者多求苦四者守護苦五者得無猒苦六者失苦復有七種一者生苦二者老苦三者病苦四者死苦五者愛別離苦六者怨憎會苦七者求不得苦復有八種一者寒苦二者熱苦三者飢苦四者渴苦五者不得自在苦六者自作苦如尼揵子七者他作苦如王事等八者久威儀苦復有九種一者身貧窮苦二者他貧窮苦三者親愛壞苦四者失財物苦五者病苦六者破戒苦七者邪見苦八者現在苦九者他世苦復有十種一者有食無器苦二者步涉無乘苦三者求諸瓔珞華香不得苦四者求覓妓樂遊戲不得苦五者求於光明不得苦六者求給使人不得苦七者求漿不得苦八者求衣不得苦九者得不用苦十者見來求苦復有九種一者一切苦二者大苦三者一切自苦四者不如法住苦五者轉苦六者不得自在苦七者害苦八者隨逐苦九者一切行苦一切苦者由往昔因得現在苦大苦者如諸衆生無量世中受地獄苦一切自苦者如地獄畜生餓鬼人天中苦不如法住苦者如作謀議欲害於他事不成就反受其禍如貪飲食後受大苦如念貪欲瞋恚癡苦如因身口意惡業受苦如因毀戒受於憂苦轉苦者如現在王身轉至他世爲奴僕苦如現父母兄弟妻子轉至他世爲怨憎苦如現在巨富轉至他世受貧窮苦不得自在苦者如欲得長命欲得端正欲得上族欲得富貴欲得身力欲得智慧欲除怨敵不得如意苦害苦者如世中

人求破貧窮不能破苦出家之人求壞煩惱不能壞苦如事難苦兵革起苦行曠路苦截手脚苦閉繫打縛苦驅擯出外苦一切行苦者因苦受苦離樂受苦一切諸受未斷故苦不能出家苦不能寂靜苦不得菩提苦多生思覺苦凡夫苦四大苦三界苦煩惱苦是名百一十苦菩薩觀察如是等苦增長大悲如是大苦因十八種而得增長何等十八一者愚癡苦二者受果報苦三者行苦四者常苦五者生苦六者自作苦七者他作苦八者破戒苦九者邪見苦十者過世苦十一者大苦十二者地獄苦十三者人天苦十四者轉苦十五者受苦十六者不知苦十七者增長苦十八者懈怠苦菩薩常以四事因緣名爲大悲一者諦觀衆生受苦因緣甚深難解二者無量世中修習三者至心修習四者以至心故爲於衆生不惜身命以是四事因緣故能爲衆生勞謙忍苦受於苦身是故菩薩名淨大悲淨大悲者名如來地菩薩摩訶薩觀是百一十事一切菩薩皆悉修習爲衆生故增長大悲如是菩薩能觀衆生及以法相生於大悲不能觀察無緣之相生於大悲是故不得名爲大悲如來能具如是三種故名大悲菩薩修習大悲故得身寂靜得心寂靜以是身心寂靜因緣故能破衆生所有煩惱住於淨地一子之地於諸衆生愛之如子以大悲因緣故爲諸衆生勤行苦行心無悔退如聲聞道悟四諦時受無漏樂菩薩修悲亦復如是菩薩修悲但爲衆生不爲自身修悲因緣菩薩乃至不惜身命及外財物修悲因緣捨

身受身終不毀失如來禁戒難得三昧即能得之難得智慧即能得之是故如來於經中說菩薩阿耨多羅三藐三菩提住在何處當言住於大悲無量無邊不可稱計故名大悲菩薩修習是無量心得現在樂能令衆生遠離苦惱得無量無上功德之聚莊嚴阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地三十七助道品第十八

云何名爲菩薩摩訶薩慚愧慚愧有二種一者性二者因緣性者菩薩摩訶薩自知所作非法怖畏惡報而生慚愧因緣者菩薩若於自所作惡恐人知故而生慚愧性慚愧者非因緣得如菩薩性菩薩修慚愧者從因緣得如八正道因緣慚愧有四種一者不應作而作生於慚愧二者應作不作生於慚愧三者心自生疑而生慚愧四者於覆藏罪恐他知故而生慚愧云何名爲菩提薩埵薩埵者名爲勇健無所畏懼菩薩之性性有健力以性健故能調煩惱不隨其心能忍衆苦種種恐怖雖有恐怖不能傾動菩薩所有善法莊嚴是名性勇健力是故名爲菩提薩埵菩薩性勇健力有五因緣一者種種生死苦二者衆生種種行諸惡業三者於無量世利益衆生受無量苦四者至心堅持菩薩禁戒五者至心聽受深法菩薩摩訶薩有五因緣爲諸衆生受大苦切心無愁惱一者有大勇健力故二者修習無愁故三者勤善方便健精進故四者智慧力健故五者專念修悲心故云何菩薩解世書籍菩薩善知世間方術知字知句知辭知義心口和合專念受持是名菩薩

知法知義知法知義故能爲他說以說因緣故法智義智而得增長是名聞慧思慧以是聞思慧因緣故助菩提法而得增長云何名爲菩薩知世世有二種一者衆生世二者器世菩薩摩訶薩觀衆生世是故經說世間苦行受於生死不知生死不得解脫如來善知衆生世間是故經說衆生有五濁一者命濁二者衆生濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁如今人壽不滿百年是名命濁如今衆生不能孝養父母師長和尚沙門婆羅門等不隨義行不畏現在及未來世不樂惠施不喜福德不樂受齋持戒精進是名衆生濁如今衆生因煩惱故殺害父母於母姊妹及餘親屬强作非法爲與衆生作惡因緣受畜弓箭刀杖矛槊多有衆生妄語兩舌惡口無義語

有如是等無量諸惡不善煩惱起時是名煩惱濁如今衆生非法見法法見非法非法說法法說非法以是說故破壞正法增長邪法無量衆生修習邪見是名見濁如惡時衆生有三種內惡劫起一者飢饉內劫二者疫病內劫三者刀兵內劫是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩知器世間菩薩善知器世成壞因緣是故經說迦旃延如來善知世間知世間因知世間滅知世間道知世間味知世間苦知世間解脫迦旃延六入五陰及四大等名爲人身以人身故隨世作相名之爲我名爲衆生名爲壽命名爲士夫名爲某甲如是名字性無眞實因煩惱故衆生說言我見我聞我知見聞知者亦無眞實流布如是名姓飲食受苦受樂長壽短壽是名流布

流布者名爲相不名真實如來善知衆生世間器世間故名如來善知世間菩薩若見於已年長福德勝者應起奉迎禮拜問訊安施牀座若見年德與已等者先意問訊謙下輭語執手共坐不生憍慢我勝於彼若見年德於已少者先意輭語勸以福德教行善法心不輕慢設其有罪終不譏刺隨所須物任以給施菩薩悉於上中下衆生先意輭語善法教化以食以法而攝取之身口意業善思惟等悉向衆生常作是念願我莫與一切衆生作惡因緣於諸衆生不作怨想常生親想無瞋恚心設有瞋者不以在意若他瞋打當觀法界身口意業常自凝重具足十四事所謂六方便四惡知識四善知識如善生經說常能利益今世後世能求財物得已能護營生富足能作福德不貪不慳不作幻術誑惑世人持戒慚愧有人寄付不令生疑衆生見者如見真實常近善友治國理民勸以十善見則言見聞則言聞覺則言覺知則言知是故菩薩名知世間云何名爲菩薩學四依菩薩依義不依於字菩薩聽法不爲依字唯爲依義菩薩摩訶薩依法不依人知法非法知如是法是佛所說是長老說是衆僧說若是非法雖聞佛說心不生信復有是法非佛所說非長老說非衆僧說雖非佛說長老僧說是法相者聞則信受菩薩摩訶薩依了義經不依不了義經依了義者不可動不可移了義經者不生疑心菩薩若於了義經中生疑心者則可移動菩薩依智不依識何以故修智慧者名淨智故是故菩薩解甚深義雖於深

義未得解了終不生謗是名菩薩成就四依菩薩成就如是四依了了能知世道出世道菩薩復有四道以四道故知一切法界得無礙智四道者即是四無礙智知一切法界名法無礙智若知一切法性無礙智無顛倒智名義無礙智菩薩若知一切諸法種種名字名辭無礙智菩薩若知一切法界一切法名一切法義説不可盡名樂説無礙智菩薩具足四無礙智知陰入界方便十二因緣方便是處非處方便菩薩具足四無礙智了了自知菩提之道復能為人分別廣説云何名為莊嚴菩提莊嚴菩提有二種一者功德莊嚴二者智慧莊嚴如自利利他品中説菩薩若在初阿僧祇劫修習如是二莊嚴者名下莊嚴在第二阿僧祇劫修名中莊嚴在第三阿僧祇劫修名上莊嚴云何菩薩修習三十七品菩薩具足四無礙智得方便智以方便智故修習三十七品亦未得證阿耨多羅三藐三菩提亦知二乘所修道品知二乘者如初品説云何名知菩薩所修三十七品菩薩觀身循身觀作是觀時不著身相不作空相亦知是身不可宣説是名觀身第一義為流布故説名為身如身餘三十六品亦如是菩薩摩訶薩觀是身時不作苦不作集不作滅不作滅因緣道何以故法界不可説故菩薩若能如是知苦集滅道是名第一義修習三十七品為流布故説苦集滅道菩薩若知不以覺觀觀三十七品是名舍摩他菩薩若知法界真實不可宣説是名毗婆舍那菩薩舍摩他有四種一者第一義舍摩他二者期舍摩

他三者眞實舍摩他四者離煩惱怨舍摩他菩薩具足四舍摩他知一切法界爲阿耨多羅三藐三菩提故菩薩毗婆舍那有四種一者共四種舍摩他行二者遠離顛倒三者分別無量法界四者知法界無礙菩薩修習是四種毗婆舍那爲阿耨多羅三藐三菩提故云何名爲菩薩摩訶薩善方便善方便者有十二種內六種外六種內六種者菩薩常於一切衆生起大悲心眞實了知一切諸行常樂繫念阿耨多羅三藐三菩提樂爲衆生轉於生死眞知煩惱不壞煩惱爲阿耨多羅三藐三菩提勤修精進是名內方便外六種者能令少施得無量福有功德者能令增長壞佛法者能令生信已有信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者能令解脫是名外方便云何少施得無量福若有衆生於菩薩所聞說法已以一把食施於餓狗施物既少福田又薄以能迴向菩提道故所得福報不可稱量有德增長者若有衆生先受八齋菩薩復爲分別解說教令迴向無上菩提若有衆生深著邪見一月不食晝斷夜食菩薩即爲講宣正法破其邪心教令受持八戒齋法菩薩爲破若不善齋教令受持善法齋戒若有衆生欲求解脫不知方便菩薩爲說中道實義離於二邊若有衆生欲得天身投淵赴火菩薩爲破如是現苦爲說持戒現世受樂後受天身若有衆生爲寂靜故讀誦解說四毗陀典菩薩即以十二部經教令分別思惟其義復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶亦教衆生復令供養自向十方無量諸佛

發願供養亦教衆生向十方佛發願供養復次菩薩常修念佛乃至念天亦教衆生令修六念復次菩薩身口善業若多若少悉施衆生亦以是法教化衆生復次菩薩常作是願一切衆生所有苦事悉集我身莫令他受亦以此法轉教衆生復次菩薩若有過去現在世罪悉向十方諸佛懺悔亦以此法教衆生行復次菩薩自能修習四無量心亦教衆生行四無量心有功德者能令增長壞佛法人能令生信已生信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者令得解脱菩薩摩訶薩爲是四法修習六事一者隨他二者無障三者不動四者心相似五者報恩六者清淨隨他者菩薩若爲衆生說法先以輭語隨彼心語隨身口意任力惠施令彼恭敬生歡喜之心樂法之心然後爲說隨諸衆生上中下根說易解法時節說次第說不顛倒說利益說憐愍說若須神通應感化度爲示神足略能說廣廣能說略能破疑網施其憶念能廣分別出入定處若有衆生不解如來甚深空義即爲開示分別演說若有衆生誹謗方等六乘經典即爲說法令其調伏若有衆生作如是言如來所說無一切法無一切物一切諸法無生無滅猶如虛空如幻如夢如熱時焰乾闥婆城如水中月如呼聲響以是不解法性因緣故生於怖畏生怖畏故而生誹謗言非佛經是邪見說菩薩摩訶薩善巧方便漸漸爲開修多羅義隨意而言非一切法無以一切法不可說故名爲無法以不可說可說性無所有故名爲無物若初無不可說無不可

說性云何可說有生有滅是故說名無生無滅若無生滅即名虛空如虛空中有無量色有無量業諸色諸業無有障礙所謂行住屈伸俯仰若無如是諸色諸業名虛空者是則虛空不可宣說若因虛空有諸色諸業可宣說者不得說言虛空之性不可宣說若彼虛空不可說者諸色諸業云何可說菩薩摩訶薩得聖智已乃知法界不可宣說爾時菩薩破壞邪相言一切法有一切法可說菩薩初以如是聖智教於衆生衆生得已自見法性不可宣說猶如虛空是故如來說一切法同於虛空如幻性相非有非無聖人亦說非有非無幻若定有以何因緣有時可見有時不可見若定無者云何令人見種種相實無之法不應生相一切法界亦復如是於諸凡夫說有名相有名相故不得言無第一義性不可說故不得言有是故法界如幻有二是故菩薩於諸法界不取不捨不增不減實則知實亦說是實是名菩薩善隨方便無障者菩薩摩訶薩見來求者作如是言善男子汝今若能供養三寶父母師長沙門婆羅門者所須之物若衣若食牀卧病藥華香瓔珞旛蓋妓樂田宅屋舍僕使乘用資生之物悉當與汝若有衆生恐怖畏憂懼菩薩語言汝今若能供養三寶乃至婆羅門者我當給汝衣食所須乃至一切資生之具亦當救汝憂懼之事若有病者亦復語言汝今若能供養三寶乃至婆羅門者我當為汝求覓良醫瞻病好藥衣食乃至資生之具令汝病愈如是衆生若能信受菩薩語者菩薩當作種種方便必

令如意若不受者菩薩爾時則修捨心若有信受菩薩不爲稱意作者得罪菩薩先教供養三寶父母師長持戒精進爲調令得阿耨多羅三藐三菩提若先受語後不受者以憐愍故則現瞋訶非實惡心若不施物不爲作使非實嫌恨爲調伏故是名無障不動心相似者菩薩若得自在之身若王大臣多有眷屬先唱是言若我境内及家中人其有不能供養三寶父母師長沙門婆羅門毁戒懈怠我當斷其衣服飲食打罵繫縛閉之牢獄若殺若擯囑付大臣使令鑒察知誰持戒知誰毁戒誰能供養父母三寶誰不供養父母三寶爾時衆生以怖畏故遠離諸惡修習善法似菩薩心是名相似方便報恩者菩薩若受檀越衣服飲食卧具病藥房舍若多若少或

遭恐怖有人救解或遭病苦有療治者或聞説法破壞疑心菩薩摩訶薩以念恩故悉教是等行於善法是名報恩菩薩説法衆生聞已即能供養三寶父母師長沙門婆羅門等持戒精進是名報恩寂靜者菩薩摩訶薩安住畢竟菩提地中修習寂靜菩提之道生兜術天當知不久下閻浮提得阿耨多羅三藐三菩提衆生聞已悉發願言如是菩薩成佛之時我等當於是佛法中出家學道爾時菩薩下閻浮提託生刹利婆羅門家爲衆生故捨五欲樂出家學道修行苦行爲苦行者生於恭敬破苦心故修苦行已得阿耨多羅三藐三菩提壞聲聞緣覺菩提心故既成道已默然而住釋梵天王來勸請故梵天啓請爲令衆生於正法中生尊重故爾時世尊即以

佛眼觀諸衆生然後說法佛眼觀者爲破惡
名故所謂衆生說言如來但爲梵王勸請非
爲憐愍若以佛眼觀於衆生轉法輪者爲破
衆生邪惡輪故轉法輪已集衆制戒爲令衆
生得解脫故是名菩薩寂靜方便爲令衆生
得信心故未入佛法者令得入故未熟衆生
令得熟故已熟衆生得解脫故

菩薩善戒經卷第六

音釋

龕窟 龕苦含切 窟苦骨切穴也 尠 息淺切少也 綖 私箭切與線同 銖 市朱切錙銖也 犛 古侯切取牛羊乳也 讒 鋤銜切譖也 懱 莫結切輕易也 誹謗 誹府尾切非議也 謗補曠切訕也 嘿然 嘿莫北切靜無言

菩薩善戒經卷第七

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

助菩提數法餘品第十九

云何菩薩摩訶薩陀羅尼陀羅尼有四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者辭陀羅尼四者忍陀羅尼法陀羅尼者菩薩心得憶念以念力故得大智慧大智力故知諸法界言辭字句堅心受持經無量世無有忘失義陀羅尼者如法陀羅尼隨順解義於無量世受持不忘辭陀羅尼者菩薩摩訶薩爲破衆生種種惡故受持神呪讀誦通利利益衆生爲呪術故受持五法一者不食肉二者不飲酒三者不食五辛四者不婬五者不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量衆生諸惡鬼神諸毒諸病無不能治忍陀羅尼者菩薩摩訶薩智慧力故心樂寂靜不與人居默然不語獨處無伴於食知足食一種食坐禪思惟夜不眠寐時佛即以陀羅尼呪教之令誦

乙致　蜜致　鞞致毗　羼提　般檀那

莎訶

菩薩爾時從佛受已深心觀察知字無義以無義故無有義語若無義語辭亦無義法亦無義以無義故一切諸法悉不可說義者一切諸法無義義也以忍力故了了能知四陀羅尼以了知故則得具足忍陀羅尼以能具足忍陀羅尼故不久得成阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修習行時得是法義二陀羅尼因此法義二陀羅尼修習三昧因修三昧發誓願故復得辭忍二陀羅

尼菩薩若能具足四事得四陀羅尼一者不貪五欲二者於衆生中無嫉妬心三者能施施已無悔四者樂聞正法受持讀誦書寫解說菩薩法藏菩薩摩夷云何菩薩發大誓願有五種一者發心發願二者有發願三者行發願四者善發願五者大發願初發菩提心時名發心發願爲利衆生生人天故名有發願爲衆生故修無量心名行發願修習一切菩薩善法名善發願不惜身命護持正法名大發願菩薩若以十種供養佛法僧寶護持正法見持法者供養恭敬是名大發願菩薩摩訶薩生兜率天乃至大涅槃是名大誓願菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名大發願菩薩摩訶薩爲度衆生徧在諸有隨而受身是名大發願菩薩摩訶薩常以大乘菩薩法藏菩薩摩夷教化衆生是名大發願菩薩摩訶薩凡所演說無不利益無善根者令生善芽是名大發願云何名爲菩薩摩訶薩修空三昧菩薩深觀一切諸法有可說性是可說性不可說性中無故名空三昧云何無願三昧菩薩摩訶薩以一切法可宣說故有我有我所有我有我所故則名爲苦菩薩摩訶薩破邪想故知一切法不可宣說是故不著我及我所無我無我所故更不願求是名無願三昧云何無相三昧菩薩摩訶薩知一切法不可宣說以不可說故悉無一切煩惱之相以無相故名爲寂靜修寂靜故是名無相三昧如來何故說三三昧一切諸法凡有二種一者有爲有二者無爲有有爲有者謂我我所無爲有者所謂涅

槃有爲有者菩薩摩訶薩觀一切苦不生願求是名無願三昧無爲有者所謂涅槃菩薩摩訶薩於涅槃中不生樂想是名無想無爲者亦有亦無是故菩薩非願非不願菩薩摩訶薩見有有見無無有中無無無中無有是名爲空菩薩爾時修空三昧得眞實智如是三昧聲聞緣覺亦修亦學而不能說一切諸法不可宣說諸佛菩薩爲令衆生得寂靜故說是四法一切有爲法無常苦無我涅槃寂靜諸佛菩薩爲諸衆生說是四法當知已說一切法界諸法根本是名優陀那優陀那者過去無量一切諸佛亦如是說能作上者名優陀那增長善法名優陀那云何菩薩見有爲法悉是無常菩薩摩訶薩知有爲法可說無常是故一切有爲無常不知眞實不可說故不知因果是故作相言一切法悉是生滅以是過去有爲亦生亦滅是故過去之法不見有因不見有性以不見因性故說過去法悉是無常現在法知生而不知滅現在之法不見其因見果見性不滅故知性不知因未來有爲法不見生滅是故知因不知果不知性以未生故是故菩薩知因不知性爾時觀三世一一念有三相若過一念則有四相先滅法已次第生相似法是名爲生生已作事是名爲住先滅法相滅法相已見相似是名爲老生已不住至於二念是名爲壞菩薩見有爲法相一種如生住老亦如是唯壞相異何以故不共三相住故如是四相見有二種一者有二者無有者三相無者第四相菩薩見有爲法不見生不見住不見老不見壞何

以故生住老壞無眞性故菩薩摩訶薩見色法生色法住色法老色法壞不見生住老壞菩薩摩訶薩以方便觀不見四相方便觀者菩薩觀若離色法別有生者色法生時生亦應生若爾者一切諸法皆應二生一者色生二者生生如是二生若即法若離法若不離者則無生生若言離法別有生者是義不然若不離者爾時色無有生生因緣故生住老壞亦如是若壞自性有者當知是壞亦生亦壞若壞生者當知一切有爲之法悉無有滅入滅定時心心數法常應還生色法滅時亦應還生何以故是壞生故是故諸法悉應是常是故菩薩離色法已不見四相知有爲法性無常故亦常宣說有爲無常菩薩觀見有爲之法有三種苦苦苦行苦壞苦是故如來說有爲法一切是苦云何菩薩見有爲法無我無我者有二種一者衆生無我二者法無我衆生無我者衆生非是有法非是無法非是離有無法是名衆生無我法無我者一切諸法可說可說性無故是名法無我有如是等二種無我是故如來說有爲法一切無我如是有爲斷現在因障未來因是名涅槃無煩惱結故名寂靜若是菩薩以不淨心觀於涅槃聲聞未得道果觀於涅槃俱亦未實知涅槃性亦是涅槃相譬如大王爲子息故刻木造作象馬鹿兔王子亦於非眞實象馬作眞實想是王或時讚歎象馬諸子各謂讚已象馬其後出舍見眞象馬即生慚愧我等云何於非象馬生象馬想云何於此同名同相生眞實想如來亦說菩薩心不清淨聲聞之

人未證道果住生死舍如來爲說涅槃寂靜菩薩聲聞聞已亦生眞涅槃想實不能知眞涅槃也聞佛說時生心作想言是涅槃菩薩修習八正道已得淨智慧出生死舍爾乃眞實知涅槃性方生慚愧我等云何於非涅槃生涅槃想譬如病人往良醫所爾時良醫爲彼病故隨病授藥病者得已心生歡喜作眞藥想即便服之既服藥已所患雖除更發餘病爾時良醫斷先所服更與餘藥病者復言大師先藥佳良力能治病非是藥能良醫雖說如是藥好而此病者猶故不信爾時病者服藥病差方乃信藥生慚愧心佛說法時亦復如是衆生聞已壞小煩惱即便生於眞實之想更起煩惱言佛無常如來復爲說甚深法雖復聞之猶不生信以本爲實菩薩若得清淨之道爾時方生慚愧之心如來實常我云何言如來無常是故如來說有爲法一切無常苦無我等涅槃寂靜

菩薩地功德品第二十

菩薩摩訶薩修菩提行有五事不可思議一者憐愍一切衆生二者爲利衆生受生死苦三者以善方便調伏衆生四者發心欲知甚深難義五者欲知不可思議神足如是五法不與一切衆生共之是故得名不可思議菩薩摩訶薩復有五事不可思議菩薩摩訶薩爲利衆生受於苦因以受苦因故得受安樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩觀生死過涅槃寂靜爲衆生故不樂涅槃流轉生死是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩樂於空閑寂靜默然爲諸衆生

演說正法是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩為衆生故行六波羅蜜亦復不求六波羅蜜果是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩營他事業如造已務甘心喜樂不辭勤苦是故受樂以受樂故具足成就不思議法是名菩薩五事不可思議法菩薩復有五事於諸衆生其心平等一者初發菩提心時普為一切非為一人是名平等二者菩薩修大悲時普為一切非為一人是名平等三者菩薩修習一子地時普為一切非為一人是名平等四者菩薩普觀十二因緣一切等有是名平等五者菩薩求阿耨多羅三藐三菩提時普為一切非為一人是名平等菩薩摩訶薩復有五事為利衆生一者教修正命二者教習世事方便三者見貧窮者方便教令破貧窮苦四者為上善者說正實道五者為三乘故說三乘法是名五事利益衆生有五事法報菩薩恩一者受持善法一切禁戒二者貧者受已如教修行破於貧窮三者供養三寶四者於菩薩所聞法受持讀誦書寫分別解說轉以教他五者見持法者恭敬供養菩薩摩訶薩行菩薩道至心立願常求五事一者常願世間有佛興出二者常願具足六波羅蜜三者常願求見菩薩法藏菩薩摩夷四者常願當得解脫五者常願眷屬成就是名為五菩薩復有五事利益衆生如自利利他品中說菩薩復有五事疾得阿耨多羅三藐三菩提一者護法二者修行善行三者智慧力四者專心寂靜五者定得菩薩性是名為五護

法菩薩具足護陀羅尼從他聞法速得解了復次菩薩具足護念以護念故受法不忘復次菩薩具護智慧以護智故分別法界復次菩薩具足護心調諸根故復次菩薩具護他心隨他行故是名護法修行善行者菩薩於法順解順說常修善法四無量心願向阿耨多羅三藐三菩提是名善行智慧力者菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名智慧力專心寂靜者菩薩摩訶薩以十淨法供養如來如上所說是名靜寂定得菩薩性者所謂菩薩住一子地不退轉地是名菩薩定得菩薩性菩薩摩訶薩有五事善法損減一者不能供養於法及說法者二者放逸懈怠三者樂起煩惱心掉不息四者於同菩薩心生憍慢五者於菩薩藏顛倒解

義菩薩有五法善法增長一者供養於法及說法者二者攝心精進三者所起煩惱心樂除滅四者於同菩薩心生恭敬五者於菩薩藏隨順解義有五事實非菩薩假名菩薩實非沙門假名沙門非婆羅門假名婆羅門不得菩薩戒不中同止一者惡性二者護毀禁者三者不得禪定示得禪相四者邪命自活五者見有智者生嫉誹謗有五事眞名菩薩眞名沙門眞名婆羅門得菩薩戒得與同止一者善性調和二者治毀禁者三者實得禪定不示其相四者正命自活五者見有智者生喜讚歎菩薩摩訶薩教化衆生有十種一者爲破惡法故二者爲知法界故三者不作犯故四者犯已慚愧悔故五者調伏諸根故六者不放逸故七者遠離惡知識故八者住

寂靜處故九者遠離煩惱故十者得解脫故是名爲十授菩薩記有六事一者定有菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心二者未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提心三者有菩薩性亦發阿耨多羅三藐三菩提心四者於無量世爲菩提故修行善行五者定得阿耨多羅三藐三菩提不說時定六者定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定是名爲六有三事菩薩定得阿耨多羅三藐三菩提一者定有性二者得不退心三者凡所作事悉爲衆生生善法芽菩薩以是三定爲佛所說菩薩摩訶薩不具五事不得阿耨多羅三藐三菩提一者不發菩提之心二者不得慈憐之心三者不勤精進四者不敬重戒五者不知一切世事菩薩若不具足如是五事不得阿耨多羅三藐三菩提若有說言離是五法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處有五事菩薩常所修習一者不放逸二者爲破衆生貧窮困苦三者供養三寶四者至心持戒有犯尋覺五者所作善事悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩有十法勝一切法一者菩薩性勝一切性二者初發菩提心勝於一切世間出世間發心三者毗棃耶波羅蜜般若波羅蜜勝於一切諸波羅蜜四者輭語攝法勝於諸攝五者如來勝於一切衆生六者悲心勝於一切無量心七者所修四禪勝一切禪八者空三昧勝一切三昧九者滅盡定勝一切滅定十者淨方便勝一切方便是爲十法有四事唯佛菩薩獨能流布非餘沙門婆羅門天魔梵等所能流布若從佛

聞則能流布一者法流布二者實流布三者方便流布四者乘流布法流布者次第演說十二部經實流布者有一種謂不妄語復有二種謂世諦第一義諦復有三種相實口實行實復有四種謂苦集滅道復有五種一者因實二者果實三者智實四者知境界實五者無上實復有六種一者實實二者虛妄實三者智實四者遠離實五者證實六者修實復有七種一者愛實二者苦實三者解脫實四者法實五者解實六者聖實七者非聖實復有八種一者行苦實二者苦苦實三者生苦實四者滅實五者煩惱實六者解脫實七者善行實八者善果實復有九種一者無常實二者苦實三者不淨實四者空實五者無我實六者有愛實七者窮愛實八者斷二愛方便實九者有餘涅槃實復有十種一者非分強作苦實二者貧窮苦實三者四大不調苦實四者愛別離苦實五者怨憎會苦實六者業實七者果報實八者煩惱實九者善思惟實十者正見實是爲十法名實流布方便流布者如方便品說乘流布者所謂聲聞乘辟支佛乘菩薩乘佛乘是名爲四菩薩摩訶薩觀一切方便有五無量一者衆生界無量二者世界無量三者法界無量四者調伏界無量五者調伏方便無量衆生界者有六十一種住喜地菩薩觀衆生界轉爲無量世界無量者有無量名故如此世界名爲娑婆是故梵天名娑婆主法無量者善不善無記轉爲無量調伏無量者有一種謂調伏故復有二種具足煩惱不具煩惱復有三種上中下

根復有四種婆羅門剎利毗舍首陀復有五種多貪多瞋多癡多慢多惡覺觀復有六種出家在家未熟已熟未得解脫已得解脫復有七種一者聞已便解二者以譬喻得解三者一句一句解四者一字一字解五者現在熟六者他世熟七者隨因緣熟復有八種所謂八衆復有九種一名如來調伏二聲聞調伏三緣覺調伏四菩薩調伏五難調伏六易調伏七軟語調伏八訶責調伏九軟語訶責調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者非色八者想九者無想十者非想非非想是名十種是五十五種觀作無量衆生界調伏界有何差別衆生界者都不分別有性無性調伏界者分別有性調伏方便無量者如初品中說是故菩薩五種無量攝取一切方便菩薩摩訶薩欲知真實當求四事一者推物二者推名三者推性四者推分別如是四事亦如前說諸佛菩薩爲衆生說法有五事一者說時即悟四諦二者說時即得解脫三者說時即發阿耨多羅三藐三菩提心四者說時得菩薩羼提五者衆生聞已受持讀誦書寫解說護持正法是名諸佛菩薩爲衆生說法得大功德不可思議云何名大乘有七事大故名大乘一者法大法大者菩薩法藏於十二部經最大最上故名毗佛略二者心大心大者謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大解大者解菩薩藏毗佛略經四者淨大淨大者菩薩發心已其心清淨乃至得阿耨多羅三藐三菩提五者莊嚴大莊嚴大者菩薩

具足功德莊嚴智慧莊嚴得阿耨多羅三藐三菩提六者時大時大者菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故三阿僧祇刧修行苦行七者具足大具足大者菩薩具足三十二相八十種好以自莊嚴得阿耨多羅三藐三菩提法大心大解大淨大莊嚴大時大如是六大名之爲因具足大者名之爲果有八法能攝一切大乘一者演說菩薩法藏說菩薩藏義說菩薩藏中諸佛菩薩不可思議思惟其義修習其義得具足義得修習果解其深義是名爲八菩薩摩訶薩如是學者得阿耨多羅三藐三菩提菩薩修學菩薩菩提有十種一者性住二者入三者不淨心四者淨心五者不熟六者熟七者不定八者定九者一生得十者現身得住性學戒受阿耨多羅三藐三菩提心是名爲入入者未得淨地名爲不淨得淨地已是名爲淨淨者未入畢竟地時名爲未熟入畢竟地名之爲熟熟者未入定地名爲不定已入定地名之爲定熟有二種一者一生得阿耨多羅三藐三菩提二者現身得阿耨多羅三藐三菩提如是十種菩薩摩訶薩能受菩薩戒行菩薩戒是十種菩薩攝一切菩薩若能至心受持修行菩薩戒者是名菩薩是名摩訶薩是名智者是名勇健是多上仙是名佛子是名佛持是名大勝是名佛戒是名無畏是名大聖是名商主是名船師是名大名稱是名憐愍是名大功德是名自在是名法持是名不可思議是名能知十方無量世界如觀掌中阿摩勒果若有人言我是菩薩不受菩薩戒不能至心行菩

薩戒然生信心當知是菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩不能至心受持菩薩戒心不生信是名名字菩薩久久乃得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩受持菩薩戒至心修行信菩薩戒是名入十種菩薩中不久定得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩受菩薩戒不能至心護持禁戒毀破所受心不生信是名菩薩旃陀羅不名名菩薩不名義菩薩

如法住菩薩相品第二十一

眞實菩薩有五種相菩薩具足五種相故名眞實菩薩一者憐愍心二者柔輭語三者勇健四者不貪五者解說深義如是五法有五種智一者性二者因緣三者功德果四者次第五者攝取憐愍性者有二種一者至心二者如法至心者施衆安隱是名爲性如法者菩薩摩訶薩如已樂事以施衆生是名如法柔輭性者先意語歡喜語遠惡語利益語是名柔輭性勇健性者心無所畏猛健果敢能破衆生畏懼之想是名健性不貪性者一切施一切施一切施清淨施施已無悔是名不貪性解說深義性者四無礙智是名解說深義性憐愍者五因緣一者受苦衆生二者行惡衆生三者放逸衆生四者邪見衆生五者樂煩惱衆生受苦衆生者常受苦惱乃至無有一念之樂是名受苦又有衆生雖不受苦造身口意十惡業道如十六惡律儀是名行惡衆生復有衆生不行惡業不受苦惱貪著五欲躭樂嬉戲貪愛已身不修善法是名放逸復有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸

爲求解脫非因見因非果見果是名邪見如外道等復有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸亦不邪見具煩惱繫煩惱障故不修善法是名憐愍因緣以是因緣憐愍之心遂得增長柔輭因緣者有五種一者善先語二者善喜語三者善無畏語四者善淨語五者善教語此五因緣是柔輭語如四攝品中說不貪者有五因緣一者不分別施二者慧施三者至心施四者淨施五者如法得財施是名不貪五因緣施說甚深義有五因緣一者說修多羅甚深之義解說空義三世中陰退不退我我所佛性菩薩性如來涅槃三乘色造色十二因緣是名修多羅義二者能說毗尼義是犯是非犯是可悔是不可悔是輕是重是性重是遮重是名說毗尼甚深義三者說摩夷義佛爾時爲衆生故說名爲犯爲他故說輕作重說重作輕爲令一人得懺悔故乃至大衆中得懺悔故是名說摩夷甚深義四者能自解說正義五者能知諸法名字憐愍功德果者菩薩慈心爲諸衆生壞惡心故修習慈心能利衆生心無悔恨常修習故得現世樂是故如來說慈功果毒不能害刀不能傷眠無惡夢諸天擁護捨此身已得生初禪是名憐愍功德果柔輭功德果者菩薩摩訶薩修柔輭語能破現在口四惡過是柔輭語自利利他能令衆生受樂喜聞是名柔輭語功德果勇健功德果者菩薩現在能破懈怠受歡喜樂樂於寂靜護持禁戒心無悔恨自修忍辱教人行忍修諸苦行莊嚴菩提心無退轉是名勇健功德果不貪解說深義一一

功德果如上所說次第者菩薩摩訶薩先修慈心爲調衆生故次說軟語爲破惡業故見諸衆生受惡業者心不怖畏生救護故名爲勇健爲調衆生故行惠施次說不貪及以深義菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅蜜憐愍相者攝禪波羅蜜柔軟語者攝尸波羅蜜般若波羅蜜勇健相者攝毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜般若波羅蜜不貪攝檀波羅蜜說甚深義攝般若波羅蜜檀波羅蜜

如法住禪品第二十二

菩薩摩訶薩若在家若出家俱有四法有能修學即得阿耨多羅三藐三菩提行善業方便憐愍衆生善業方便者爲波羅蜜故修善行專心行常行淨行善行者菩薩若有財物施乞者時不觀有恩不觀無恩不觀福田及非福田雖有人天沙門婆羅門不能沮壞菩薩施心是名善行專心行者菩薩施時有來求者捨內外物一切施與心無貪悋是名專心施常行者菩薩施時有來乞者不觀時與非時隨得隨施是名常行淨行者菩薩施時有來乞者不以名譽故施非爲天樂故施如施品中說是名淨行如施四事尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復如是云何菩薩善方便若有生心欲破佛法爲調伏故行善方便欲令中人入佛法故行善方便雖入未熟爲令熟故行善方便入已既熟令得解脫故行善方便菩薩爲說世間醫方技術諸論行善方便爲欲至心受菩薩戒堅持不毀故行善方便善顧方便聲聞乘方便辟支佛乘方便大乘方便此

中方便能作五事初四方便爲利益衆生行世術方便爲破邪論菩薩受持菩薩禁戒終不毀犯設犯隨懺善發願方便隨所欲事即能得之菩薩三乘方便隨根說法是故菩薩如是十種方便能作五事以五事故具足必定能得世間一切之事若現在若他世云何菩薩利益於他如四攝品中說云何菩薩善發願菩薩所作一切善業若過去未來現在不求餘果唯求無上菩提道果是名善發願如來若爲出家在家說戒一切攝取如是四事若出家在家菩薩若過去未來現在受持菩薩戒悉得阿耨多羅三藐三菩提出家菩薩勝於在家何以故出家菩薩獲得一切菩薩禁戒在家菩薩不得菩薩一切禁戒出家菩薩能行寂靜清淨梵行在家菩薩不能修行清淨梵行出家菩薩能行三十七品在家菩薩不能修行三十七品出家菩薩解脫一切世間之事在家菩薩爲世間事之所繫縛

菩薩善戒經卷第七

音釋

羇（居宜切）嫉妬（嫉音疾害賢也妬當故切害色也）憍慢（憍居喬切自矜也慢莫晏切不敬也）

菩薩善戒經卷第八

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

如法住定心品第二十三

菩薩摩訶薩憐愍衆生有七種何等爲七一者無畏二者眞實三者不愁四者不求五者不愛六者廣大七者平等菩薩摩訶薩憐愍衆生無所畏故修三業善爲破衆生諸惡業故是名無畏菩薩摩訶薩憐愍衆生非煩惱愛故非法住非毗尼住非妄語不教化於非處是名眞實菩薩摩訶薩以憐愍故爲諸衆生勤修苦行心無憂悔是名不愁一切衆生不求菩薩而諸菩薩自修慈心是名不求菩薩摩訶薩修憐愍時於諸衆生無有貪心無貪心者不求恩報及慈心果是名不愛菩薩修慈設有衆生打罵惱害終不捨於修慈之心是名廣大菩薩修慈不爲一人普爲無量無邊衆生無量法界是名平等是爲七法菩薩具足如是七法名爲菩薩至心清淨心清淨者有十五種一者無上淨二者如法淨三者波羅蜜淨四者眞實義淨五者不可思議淨六者安隱淨七者樂淨八者不放淨九者堅固淨十者不誑淨十一者不淨淨十二者淨淨十三者善淨十四者調伏淨十五者性淨菩薩摩訶薩至心專念佛法僧寶是名無上淨菩薩受持菩薩戒已至心擁護不令毀犯是名如法淨菩薩摩訶薩至心具足五波羅蜜是名波羅蜜淨菩薩至心了知法界無我無我所爲流布故名爲士夫了了通達十二部經甚深之義甚深義者即第一義第一義者名眞實義淨諸佛菩薩不可思議從初

出世乃至涅槃是名不可思議淨菩薩至心修習悲心者普施一切衆生安樂是名安隱淨菩薩摩訶薩爲苦衆生修習慈心令其得樂是名樂淨菩薩摩訶薩爲諸衆生修習慈悲不求無貪心無果心無恩報心亦不放衆生行諸惡行是名不放淨菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提其心堅固不可破壞是名堅固淨菩薩摩訶薩於無量世至心修習菩提善行如是菩提及菩提道無有虛誑是名不誑淨菩薩摩訶薩未得解地是名不淨淨菩薩摩訶薩住於淨地乃至畢竟地是名淨淨菩薩摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜是名善淨菩薩摩訶薩爲得淨地故調伏其心是名調伏淨菩薩摩訶薩住於淨地及畢竟地名爲性淨性淨者不假修習然後清淨性本自爾身心淨故名爲性淨菩薩具足是十五法能作十事菩薩因於無上淨故能供養三寶供養三寶即是莊嚴一切菩提道之根本菩薩因於受持淨故即能受持菩薩禁戒乃至捨身壽命終不毀犯若失念犯者即時懺悔菩薩因於波羅蜜淨常能修習一切善法成不放逸菩薩因於眞實義淨雖有煩惱爲衆生故流轉生死終不忘失涅槃之心菩薩因不可思議淨令無量衆生於佛法中得大信心修習道果菩薩因安隱淨樂淨不放淨具足成就利益一切衆生之事心不愁悔菩薩因堅固淨勤修精進破於懈怠成不放逸菩薩因不誑淨即得阿耨多羅三藐三菩提善法增長修行無猒菩薩因調伏淨性淨能以阿耨多羅三藐三菩提教於衆生能以

安隱施於人天一切衆生菩薩性淨攝於三淨所謂不淨淨淨淨善淨過去未來現在諸佛及諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已得當得今得無不由是十五淨得若有說言菩薩離是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

如法住生菩薩地品第二十四

菩薩摩訶薩性具足戒具足學菩薩戒具足菩薩相具足成就菩薩莊嚴具足十五淨心身口意業淨菩薩有十二行攝取一切菩薩所行十二如來行得阿耨多羅三藐三菩提已名無勝行何等名爲菩薩十二行一者性行二者解行三者喜行四者戒行五者慧行慧行有三種一者共助菩提行二者共諦行三者共十二因緣行菩薩摩訶薩以如實見見如實法若不如實見流轉生死若如實見則斷衆苦是故菩薩智慧有三種是名慧行六者行行七者無相行八者不漏行九者無行行十者無礙行十一者菩薩行十二者具足行是名十二行菩薩若行是十二行則能攝取一切諸行如來之行勝一切行是故名爲無勝行性行者菩薩摩訶薩修習菩薩功德善法具足修習諸善法故常樂善法受持一切佛法種子自知已身有佛種子壞麤煩惱是名性行菩薩具足是性行者終不能起一種煩惱作五逆罪及一闡提是名性行解行者菩薩摩訶薩發菩提心所修諸行是名解行性行菩薩行十行是如來行因中所行亦未得果亦未得淨亦欲得如來十一行若行一行名如來行名爲行行淨行行以淨行

故名爲喜行欲淨喜行喜行淨故得戒行戒行淨故乃至能得菩薩行具足菩薩行已得如來行淨如來行喜行者菩薩至心淨菩提心是名喜行戒行者菩薩先淨性重不毁遮重以戒淨故修習世禪是名慧行乘於世道入四眞諦修三十七品是名共助菩提行修助菩提實見四諦是名共諦行共十二因緣行者若觀四諦見一切苦從因緣生從因緣滅是名共十二因緣行行行者爲助菩提勤行精進是名行行無相行者雖不見衆生相及菩提相而修菩提不休不息是無相行不漏行者爲助菩提堅持禁戒無有毁犯不休不息是名不漏行無行行者得阿耨多羅三藐三菩提已爲調伏衆生行不爲菩提行是名無行行菩提行者修習無相行是名菩提行不分別法界行名菩提行無礙行者修習無分別法界爲無量衆生演說正法令修阿耨多羅三藐三菩提若一生若現身是名無上行行無上行次第得阿耨多羅三藐三菩提名如來行具足性行菩薩摩訶薩定得十二行具足解行菩薩摩訶薩斷漏麤相具足喜行菩薩摩訶薩不退轉如喜行乃至菩薩行亦如是菩薩摩訶薩行性行時不見一切諸法相貌乃至菩薩行亦復如是菩薩行性行時不求善法及善法果乃至菩薩行亦復如是菩薩摩訶薩行性行時得大智力乃至菩薩行亦復如是菩薩摩訶薩行性行時斷五怖畏一者不活畏二者惡名畏三者死畏四者惡道畏五者大衆畏時時猶有身口意惡業時時生貪念於五欲於有物時時慳惜

時時隨他不自決定或時不能觀佛法僧寶與不實諸佛菩薩不可思議因果得方便行不行少有聞慧時時忘失具足苦苦行智少念阿耨多羅三藐三菩提不勤精進不得甚深信解之心見色聲香味觸時心生顛倒捨身他世忘失正念或時得慧或時失慧不能善知隨宜方便調伏衆生或說法時不能善解文字句義聞者或受或有不受如闇射入或中不中發菩提心或退不退或毀菩薩所受禁戒或欲自樂不爲衆生或觀菩薩所有果報及福德果聞深法時或時驚怖或時歡喜或時深信或時生疑不能修習慈悲之心少施他樂生大歡喜知足之心無菩薩相無菩薩莊嚴自見其身去無上道遠不能至心念大涅槃不識助菩提法名如是等相名性行菩薩解行菩薩有三種忍謂下中上得下忍時如是等相下得中忍時如是等相中得上忍時如是等相上得善行時斷如是相一向是善具足如是善法故是名淨心解行菩薩雖有如是三忍心不清淨何以故行三忍時有下中上不清淨故住喜行時悉斷諸惡是故清淨又住喜行時發阿耨多羅三藐三菩提心隨順他語又自思惟以是二緣其心堅固是名淨願離於世法得出世界破衆生苦勝於聲聞緣覺發願菩薩摩訶薩一念之願能得無量無邊福德如是願者無動無盡不退不轉增長熾盛畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提是名眞願眞願菩薩有四事一者誰發道心二者因何發心三者發心是何等性四者發心有何功德發心之時有是四觀

誰發道心者成就解行具善功德善行菩提道如是衆生發菩提心因何發心者具足莊嚴菩提之道利益衆生修阿耨多羅三藐三菩提無量之行具足成就一切佛法一切佛行是名因緣以是因緣發菩提心一切發心莊嚴菩提一切修行菩提之事隨一切智及一切佛事遠離凡夫菩薩名字離凡夫地入決定地生佛種性得名佛子定得阿耨多羅三藐三菩提得大善心遠離貪心垢心瞋心爲他演說菩提之道具足莊嚴一切佛法佛事佛行獲得喜心愛寂靜樂遠離煩惱身受安樂成就具足清淨善法近阿耨多羅三藐三菩提至心淨心爲向菩薩離一切怖得大喜心深發菩提心遠離五恐怖修習無我相了知無我無我所以觀無我無我所故不貪於身是故得離不活怖畏不求他物乃至一錢常作是願云何當令是諸衆生得大利益是故得離惡名怖畏遠離我見離我見故不見有我是故得離死畏至心了知我捨身已常與諸佛菩薩共行是故得離惡道怖畏我今至心求出世法是故得離大衆怖畏菩薩遠離如是畏已亦得遠離聞深義畏離一切慢惱害惡心離世喜心得清淨心得不壞心得廣大心得不共心得如是等心故勤行精進至心念阿耨多羅三藐三菩提故以至心信故精勤修習助菩提法是名喜行以住喜行心得清淨故至心常念供養如來常念護法念增長法至心專念調伏衆生住佛世界親近諸佛至心聽法淨佛國土常念親近共佛菩薩善知識行爲利衆生得阿耨多羅三

藐三菩提而作佛事未得阿耨多羅三藐三菩提時常作是願是名大願如是等無量百千願名爲善願作是願已於現在世勤修精進爲淨喜行故修習十法信一切佛法故無十二因緣衆生受苦爲苦衆生得解脫故修習悲心爲施衆生安樂之事修習慈心爲破衆生苦惱事故不惜身命不惜身命故捨內外物爲利衆生受苦不悔心不悔故能知一切世典方術知世典故能知衆生下中上異隨下中上具足慚愧修如是事其心不退得勇健力受他財物能以供養佛法僧寶是名十法十法者一者信二者悲三者慈四者施五者不愁六者了知世典七者隨順世間八者慚九者愧十者健菩薩摩訶薩修是十法爲持戒故行於九法觀察道果功德過患知已則能修習於道至心受持過一切行得阿耨多羅三藐三菩提能度衆生於生死海能教衆生行諸善行菩薩爾時住喜行時見無量佛如菩薩藏所說見聞復知十方無量世界有無量名有無量佛知已至心求見能見是名善願又復作願願我常生諸佛世界隨願往生是名善願以得往生諸佛世界隨力供養佛法僧寶聽法受持如法而住所修善法一切迴向阿耨多羅三藐三菩提以四攝法攝取衆生是故善法增長熾盛供養三寶攝取衆生於無量劫淨於身心如數鍊金其色倍明菩薩之心亦復如是其心淨故善法則淨菩薩摩訶薩受人身時作轉輪王王四天下隨意自在遠離慳貪亦破衆生所有慳貪以四攝法攝取衆生所作善法若多若少

悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提願令衆生一切悉得無上道利爾時菩薩以勤精進捨家爲道於一念中能具百種三昧一念中見百世界佛亦知百佛所行之處亦能振動百佛世界其身能過百佛世界光明徧滿百佛世界神通能變一身爲百化百衆生了知去來各百劫事入百法門陰入界門各知百數能示百人以爲眷屬悉得神通菩薩摩訶薩住喜行時能作如是神通等事以願力故是故菩薩發願不可思議喜行菩薩有六發心一者發於善願勤精進故二者行淨故三者爲得異行故四者淨善根故五者爲善有故六者不可思議故喜行者如十住中歡喜地說利他故名地自利故名行戒行菩薩有何等相喜行菩薩所有功德戒行菩薩悉以具足有十淨心一者心淨盡敬奉事諸師和尚耆舊宿德不生欺誑二者心淨見同法菩薩先意輭語三者心淨勝於一切煩惱魔業四者心淨見一切行多諸過咎五者心淨見涅槃功德六者心淨修習一切助菩提法七者心淨爲助菩提修習寂靜八者心淨不爲世法之所染汙九者心淨離聲聞乘樂念大乘十者心淨常念利益一切衆生是名十種淨心以具如是十淨心故名戒地行戒地行時具足性戒共邪業戒不受不念不生歡喜輕戒不毀況中上戒具十善法知善不善善業惡業善有惡有是乘非乘若因若果悉了了知了了知故自行十善復教衆生令行十善若諸衆生惡業因緣受於苦行心生憐愍修習大悲爲破衆生所受苦故戒行菩薩身寂

靜心寂靜身心寂靜如眞金得迦私婆藥入火則淨菩薩善心所修善法亦復如是菩薩摩訶薩住戒行時若生世間作轉輪王王四天下能轉衆生毀戒惡業安置衆生善法戒中餘如初說亦如十住離垢地說遠離一切毀戒垢故名離垢地教菩薩戒故名曰戒行淨地戒行義無差別慧行菩薩有何等相慧行菩薩得十淨心作如是觀我十淨心不退不轉我於一切有漏之法心不甘樂我於漏法樂喜修習對治法門於是對治不退不轉一切有漏煩惱魔業悉不見勝以修習故不生捨心我甚甘樂佛菩薩行爲佛菩提修諸苦行不生厭悔我今至心專念大乘常欲利益一切衆生慧行菩薩觀一切行有無量苦行作是觀已不深諸行觀佛功德及以智慧無量福行至心念佛所有功德得大信心爲破衆生苦惱事故修習悲心善思方便爲令衆生得解脫故爲解脫故觀於對治得對治故觀善三昧樂聞菩薩法藏經典既得聞已勤修精進爲聽法故不惜身命內外財物供養父母和尚師長耆舊有德爲諸衆生多受衆苦若得受聞菩薩法藏一字一句一偈一義其心歡喜勝得三千大千世界滿中珍寶勝得釋身魔梵天身轉輪王身若聞說言我有一字一句一偈一義是佛所說若能受苦投大火坑乃當與汝菩薩聞已歡喜樂受即作是言假使三千大千世界滿中猛火於無量劫尚以身處況於小火菩薩爾時勤精進故作是思惟若得眞義則能利益無上佛法非以字句能利益也爲解眞義故修世四禪

四無色定四無量心及五神通以修定故願生欲界修助菩提利益衆生雖生欲界無欲界結先斷貪欲瞋恚愚癡猶如眞金數被鍊治終無損減修淨善根故得帝釋勝身爲樂欲者壞貪欲故令得思惟諸善法故爲令衆生眞實能知行界衆生界故爲苦衆生令得解脫知善方便故爲供養父母和尚師長福德人故爲令衆生如法住故爲得禪定善三昧神通故如十住明地中說如十住明地慧行亦爾無有差別助菩提行菩薩有何等相慧行菩薩有十法如先說住如是法心不可壞修習智慧能爲衆生演說正法爲令調熟已得熟者爲說解脫生佛種性修三十七品及善方便故遠離我見及以斷見斷諸煩惱得忍心輭心善心淨無量行心知恩念恩具無量清淨善法勤加精進修作上地一切善業了知法界及衆生界一切惡人魔及眷屬不能移轉沮壞其心餘如上說猶如工匠作金瓔珞爲令衆生受歡喜樂菩薩善法亦復如是不爲聲聞辟支佛等之所傾動生夜摩天破諸衆生所有我見是名菩薩助菩提行爲欲修習利智慧故修習三十七品破一切見一切漏故遮一業故增長善法故令地清淨故菩薩修習助菩提行如十住中焰地所說助菩提行亦復如是等無差別自利名地利他名行諦行菩薩先得十清淨法以大淨故名共諦行諦行菩薩見無量世界無量諸佛觀四眞諦有十行若說苦何故說何因緣說云何說誰所說如是等能眞實知集滅道亦如是作是觀時知諦方便觀一切苦一

切諦過患功德爲諸衆生增長悲心知諸衆生去來世業了知世諦知受邪法爲邪法者說於解脫知莊嚴事具足念心具足慧心種種方便以調衆生解了一切世間方術爲化衆生破種種苦爲得阿耨多羅三藐三菩提故能施衆生所須之物能破衆生貧窮困苦知處非處破邪祠祀不受倒解菩薩藏義說眞實道餘如上說譬如眞金衆寶厠填價直無量菩薩摩訶薩亦復如是所有善法勝於聲聞辟支佛等下地菩薩慧行菩薩如日月光無能毀翳毗嵐大風不能移動菩薩摩訶薩所有智慧亦復如是一切聲聞辟支佛等所不能動不爲世法之所破壞捨身往生兜率天上得大自在破壞邪法成就無量億數福德具足如是菩薩智慧爲淨衆生故爲知眞諦方便說故爲觀生死有大苦故爲欲增長大悲心故爲欲具足功德智慧二莊嚴故爲發善願故爲令念心施心慧心轉增長故爲欲思惟諸善法故爲欲調伏行衆生故爲教世法出世法方便故爲淨善根故餘如上說如十住衆難勝地說諦行亦爾無有差別共十二因緣行菩薩如先說菩薩摩訶薩住共十二因緣行時觀一切法第一義相第一義相者即諸法無相一切諸法不可說故名之無相無相者無生滅相是故諸法無生無滅無生無滅故見無生平等無始終平等有無平等無取無捨平等如幻平等無性平等無有無無平等菩薩住是諸平等已增長大悲至心專念菩提之法了知世間出滅之處知十二因緣知從緣生法知從十二因緣出

生三解脫門所謂空無相願修習三解脫門故永斷我我所相作相受相是名第一義爲衆生故具實思惟煩惱和合因緣不牢因緣不牢有爲危脆是故無我無我所成就具足無量衆苦我能壞散有爲之法雖能壞散不應求滅我護有爲爲衆生故作是觀時即得無礙慧行以知無礙智慧行故於一切世中行無罣礙以得無礙智慧行故是名攝取第七地忍修助菩提共有爲行不樂求滅有爲之法雖不求滅亦不染著菩薩爾時修是方便即得萬空三昧門如萬空門無相無願亦復如是以修三萬三昧門故一切邪見外道聲聞緣覺諸魔眷屬不能移轉傾動沮壞餘如上說猶如帝釋轉輪聖王所著金冠雜寶廁填諸天世人之所樂見菩薩智慧亦復如是亦爲諸佛及諸菩薩之所樂見如日月光諸明中勝菩薩智慧亦復如是菩薩摩訶薩住十二因緣行爲令衆生見法平等爲知十二因緣得解脫故得三解脫門故破壞一切諸邪相故方便教化轉生死故得無礙智慧故得無礙智慧行故得無量三昧門故不破不動故增長善法故清淨諸有故餘如十住現前地說十住中說此之所說等無差別行行菩薩有何等相菩薩得助菩提行時具足能得無量三昧有共世間不共世間以具足故入第七行菩薩爾時於世法中得大自在至心念慈功德莊嚴菩提莊嚴悉得增長菩薩所得助菩提法不與聲聞辟支佛共知法界衆生界世界界知佛身心爾時具足如是功德知佛境界無相無業無有覺知見無量

佛土若行若住若坐若卧於一切行不失道心菩薩爾時一念中增長一切十波羅蜜具足成就助菩提法菩薩住喜行時發願因緣住第二行遠離一切毁戒因緣住第三行善願增長得法光明住第四行離一切障道因緣住第五行離世學障住第六行得入深義令此七法增長趣向一切佛法具足增長助菩提法是故菩薩次第當得第八淨行畢竟淨故名爲淨行七行雜故不名淨行住此行時斷諸煩惱亦不與俱又不名離煩惱不起不得名俱未得佛故不得名離三業清淨了知一切世術方便能爲三千大千世界人天之師唯除八地三千大千世界衆生心無與等亦除八地自在入出無量法門永離聲聞辟支佛道是名清淨身口意業亦修習道無有猒足能得阿耨多羅三藐三菩提爲衆生故護有爲法離身口意一切相貌得深法忍不生不滅行六行時入滅盡定令此行中雖念念滅不取涅槃是名不可思議雖共一切衆生行菩提行不爲世法之所染汙餘如上說修三解脱調伏衆生不令住於聲聞緣覺調伏衆生離五欲樂斷諸邪見修習是時善增長無法能破壞動轉其心譬如真金廁填衆寶價直無量菩薩功德亦復如是無量無邊不可稱計又如日光一切衆生不能思議菩薩慧光亦復如是菩薩摩訶薩修習此行多令衆生得無量億諸三昧故破壞一切取相心故得善方便修習道故見佛世界得解脱故能入甚深諸法門故具足得助菩提法故永斷淨法不淨法故具足莊嚴菩提道故

淨心業故了知一切世方術故得無量法門及諸三昧不與聲聞緣覺共故餘如十住遠行地說遠行地行義無差別無相行菩薩有何等相菩薩摩訶薩住初行時得十行法如諸法義及知三世不出不滅過去不出未來不滅現在無相無因緣故不出不滅是故第一義相不可宣說不可說法可說流布雖可流布實無有性性無相故無因無果然不可說性不可說無何以故以可說故若可說性是有相者是名邪相若是有物不可說者是則無有初中後異以是故一切時中煩惱不行入正法界無有思惟心得平等離疑網故具足如是十種智已入第八行菩薩摩訶薩住此行時即得寂靜無生法忍復有四求求一切法有四眞智知一切法以求知故能斷一切諸邪業等斷邪業故見諸煩惱更不復生何以故過去故又見一切煩惱不滅何以故無生因故現在不起諸結煩惱不集因故四求如眞實品說四眞實智如解行中說此行名爲寂靜法忍是故菩薩得無生忍得無生忍故得甚深菩薩行住深行時行無相行若有過患及微細相今悉遠離是故此行名爲寂靜住深行已樂住法流無量諸佛勸發慰喻以勸發故起入法門得法門故得十心自在如上所說得自在故欲久近住隨意即能欲入何定隨意即入欲行何行隨意修行於一念中隨所須物即能得之若欲了知世間方便即能了知欲生諸有隨意往生欲示神足隨意能現欲立誓願隨意能得欲作解觀隨意成就欲知法界即能知之欲知文字

知辭知句知法處非法處即能知之是名自在八行功德於念念中常見諸佛餘如上說金喻日喻亦復如是菩薩摩訶薩住此行時爲破衆生所著相故爲眞實見第一義故得眞實慧故得寂靜無生忍故知甚深行故住法流故入佛法門故入不可思議法門故於佛法中心不可壞不傾動故得無量神足故得十種自在故得十自在功德故寂靜善根故於一切有自在往生故餘法如十住中不動地說不動地此行無有差別四無礙行菩薩有何等相菩薩摩訶薩行甚深行無有猒足修無上慧具足一切法爲衆生說了知法界法界者所謂煩惱垢淨誰垢誰淨了了而知說如是等法名大法師名曰成就無量陀羅尼知方便說辭義無盡受法持法隨衆生

念而爲說之非時不說隨樂而說是名菩薩四無礙智行餘功德如先說菩薩摩訶薩住於此行爲諸衆生入寂靜故爲諸衆生知法界故爲諸衆生不可思議大法師故爲增長善法故廣說如十住中善地所說爲施衆生安隱樂故菩薩摩訶薩住無礙行中與善地義等無差別住菩薩行菩薩有何等相菩薩摩訶薩淨無礙行欲爲法王入淨三昧故欲具一切智最後所得三昧法門與諸佛共同佛一坐行一切行知一切法知解脫方便知佛行處知無量解脫陀羅尼門知大憶念知大神通善根寂靜知淨諸有餘如十住法雲地說具足菩薩莊嚴菩提道菩薩行法雲地與諸佛共得菩提已施於衆生無量法雨如是法雨能淹一切煩惱塵埃生法種芽善芽

增長成熟善根是故此地名爲法雲以是義故名菩薩行若說後地功德先地所無修一一行要經無量那由他劫乃得具足三阿僧祇大劫得一切行初阿僧祇大劫得解行過解行已第二大阿僧祇劫得喜行得喜行時亦行無相行過無相行已第三阿僧祇大劫得無行無相行是名菩薩得決定行過無行無相行得無礙智行過無礙智行得菩薩行阿僧祇有二種一者大劫不可數名阿僧祇二者中劫不可數名阿僧祇菩薩修行即是大劫阿僧祇也若有菩薩勤精進者能轉無量中劫不能轉大劫菩薩摩訶薩修習如是行能壞煩惱障及智慧障無相行時斷一切煩惱相後行時求斷習氣是名如來行智障有三一者皮二者膚三者實得喜行時已斷皮障得無相行能斷膚障得如來行能斷實障具足如是等行得十一淨初行得性淨第二行得解淨第三行得心淨第四行得戒淨第五行得願淨第六第七第八行得智莊嚴淨第九行具菩提莊嚴淨第十行眞實智淨第十一無礙智淨第十二一切智淨第十三習氣淨第一第二行聞菩薩藏便得信心第三行至心立願修習餘行第四第五第六行了知法相第七乃至第十三寂靜一切行因果畢竟行聲聞亦有十二種行有聲聞性是名初行若得世間第一法名第二行得苦法忍名第三行得四信心戒得清淨名第四行若如戒住法得增長名第五行若觀四諦名第六第七第八行修習無相三昧名第九行具足成就三三昧故名第十行獲得解脫名

十一行阿羅漢果名十二行

如法住畢竟地生品第二十五

菩薩生有五種一切一切行一切菩薩淨爲令衆生安隱樂故一者爲離苦有二者隨心行有三者勝有四者自在有五者菩薩後有遠離苦有者菩薩若見衆生飢渴苦惱遭荒穀貴爾時菩薩以願力故受大魚身無量由旬以施衆生衆生食已飢渴得除以願力故身轉增大若有惡世一切衆生四百四病同時發作菩薩爾時以大願力作大醫王能令衆生遠離病苦若有惡世兵甲競起衆生恐怖地主諍國不知猒足菩薩爾時爲大法王有大力勢以善方便和合二敵以輭語故壞其惡心不打不罰不閉不繫不斷其命劫其財寶等視衆生猶如一子憐愍衆生若有邪見爲供養天造作邪業菩薩爲破如是邪見示受鬼身現夢教言汝今不應殺羊祠祀是故菩薩爲破衆生諸苦惱故示受諸有是名離苦有隨心行有者菩薩摩訶薩以願力故示受畜生種種諸身爲彼畜生諸惡業故作惡鬼身作惡人身又作邪見婆羅門身或復示作貪五欲身先隨其心示受諸有爲令衆生離惡業故雖受有身不作惡業若彼作時自終不造衆生見已亦效不作以善方便破壞衆生所有惡業是名隨心行有勝有者菩薩生時勝諸衆生若姓若色若命若果報果報如自利利他品說是名勝有自在有者修初喜行至十二行菩薩爾時所示受身名爲自在自在者即是願力從性地乃至十二行受轉輪王身自在天身乃至阿迦尼吒天身

及過阿迦尼吒一切諸有於諸有中得無上身以願力業力故是名自在有菩薩後有者菩薩最後身名菩薩有具足成就莊嚴菩提若生婆羅門種若生刹利種得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名菩薩後有過去菩薩摩訶薩亦受如是五有現在未來諸菩薩等亦復如是因是五有得阿耨多羅三藐三菩提果若有菩薩修行示受是五有者即得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩善戒經卷第八

音釋

一闡提 梵語也此云信不具闡昌演切

廁塡 廁初吏切間廁也塡徒年切塞也

嵐 盧含切

脃 此芮切物易斷也

菩薩善戒經卷第九

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

畢竟地攝取品第二十六

菩薩摩訶薩修一切行時有六事善攝衆生一者至心攝取二者增益攝取三者取攝取四者究竟攝取五者不畢竟攝取六者後攝取菩薩摩訶薩初發心時攝取衆生如父母兄弟妻子眷屬至心繫念方便攝取云何能施衆生安樂作是願時隨力施與是名菩薩至心攝取菩薩摩訶薩雖於父母兄弟妻子眷屬中勝心無憍慢倍增供養若爲國王於諸眷屬亦復如是增益者破壞惡法教以善法隨時禮拜讚歎供養施以衣食所須之物知恩報恩瞻病授藥於諸僕使不作賤想如兄弟想若見有罪堪忍含受言常柔軟無有麤獷若爲國主於諸眷屬不加苦痛不斷其命遠離刑罰正法治國隨本種姓所有分界於他國土不生貪奪任力養民作一子想所有之物與眷屬共所言誠實柔軟不麤離於慳貪是名菩薩增益攝取菩薩摩訶薩攝取諸衆生有二因緣一者財施二者法施以財施故破於貧窮以法施故破於邪見於諸衆生其心平等不作法慳不作師相憍慢之想不求恩報不求供養若有求福來供養者亦不遮止爲令福德莊嚴增長故若有修習善法持戒精進之者瞻視供養親爲執使不解義者爲解說義已解義者說令增長若有疑網爲說深義能令除斷苦樂同彼心無增減有犯罪者以善方便教令懺悔有時訶責有時讚歎見病苦者瞻視不捨善以方便爲除

所恚若有衆生下色下進下念下智心不輕慢隨時爲説正心因緣見愁苦者説法慰喻善自思惟不信他語無能動者若得所施與衆同等修習悲心具足成就或見正命先意問訊遠離惡心常修善法終不放逸遠離懈怠常作是願云何當令我之福德等與一切菩薩摩訶薩非一切時行取攝取有利之時爾乃攝取是名菩薩取攝取若諸衆生諸根闇鈍善根難熟則久遠攝取何以故究竟當有清淨心故若中根中熟則不久遠何以故以不久遠得淨心故若有利根易熟上熟易淨易調是名菩薩後有攝取是名菩薩六攝取正法攝取菩薩摩訶薩以此六攝攝取三世一切衆生過去未來現在菩薩攝取衆生悉皆不離如是六攝菩薩摩訶薩攝衆生時有十二難事菩薩摩訶薩知無我無我所無有衆生而爲衆生修習苦行是名一難爲調他故而行訶責亦自護戒不令毀傷是名二難所有物少乞者甚多是名三難菩薩一身繫屬多人趍走給使是名四難放逸諸天同彼受身而其内心初無放逸是名五難常爲一切衆生作使自於禁戒無所毀失是名六難常與貪欲恚癡慳悋諂曲奸僞惡人共住不隨彼行是名七難了知生死多諸過患而不捨之是名八難一切煩惱生死多過捨命之時心未清淨雖未清淨不失正命是名九難未得淨心能以已身所愛之物妻子眷屬而以施人是名十難衆生異心境界不同或時輭語或時行捨是名十一難終不放逸不斷煩惱是名十二難菩薩摩訶薩於諸衆生

不作輕重或時作輕或時作重或觀境界或作健心或時立願或不放逸或修智慧或修柔輭或行訶責或時行捨或勤精進或時懈怠或作方便菩薩摩訶薩作如是學於十二難處心不憂悔旣能自護又能利他

畢竟地畢竟品第二十七

菩薩摩訶薩修十二行有七地六是菩薩地餘一地聲聞菩薩共一者性地二者解地三者淨心地四者持地五者定地六者定行地七者畢竟地是名七地性行解行各爲一地喜行名爲淨心地戒行慧行無相行合爲持地無行無相行名爲定地無礙智行名爲定行地如來行名畢竟地畢竟地後當廣說菩薩從下地入淨心地時云何能斷三惡道苦菩薩修習世俗漏禪修漏禪已得世淨禪修淨禪已即得解地莊嚴菩提修習一百一十種悲以修悲故於衆生中即得悲心得悲心故樂三惡道如已舍宅菩薩自觀住三惡道莊嚴菩提時爲衆生故受大苦惱若我淨心有勢力者願令衆生所有苦惱悉集我身善立大願以善願力世淨禪故遠離身心煩惱習氣離習氣故轉四大身四大旣轉因世淨禪故不到三惡是故菩薩斷三惡道苦過解地已入於淨地餘功德如行品中十淨心說此十淨法有十對治不作心不發心不受菩薩戒不信心惡心不修習悲瞋心憂悔心不慈心放逸心所言麤獷貪惜身命不隨世間嬾惰懈怠無慚無愧苦惱逼身疑網怯弱不能供養佛法僧寶如是等對治不淨是十淨中初三法者清淨其心後七法者淨於莊嚴

菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道信菩提道故見苦衆生生大慈心生慈心故即作是願願我救濟如是等苦以憐愍故捨身惠施無所貪惜爲利衆生心無憂悔心不悔故知世方術知世方術故善知時節隨衆生心以知時故名知世間以智力故客煩惱來深生慚愧以慚愧故令彼煩惱不得自在是名勇健以勇健故無有放逸不放逸故修習善法習善法故受菩薩戒受菩薩戒故供養三寶供養三寶故其心清淨是名淨地

畢竟地行品第二十八

菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行一者波羅蜜行二者菩提行三者神通行四者熟衆生行波羅蜜行者六波羅蜜如先說方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是十波羅蜜是名波羅蜜行善方便有十二種如先說是名方便波羅蜜願有五種如先說是名願波羅蜜十力莊嚴淨是名力波羅蜜知一切法是處非處名智波羅蜜知世諦故名智波羅蜜知第一義諦名般若波羅蜜復次無量智者名方便波羅蜜求勝勝智名願波羅蜜不爲四魔之所障故名力波羅蜜能知諸法眞實性故名智波羅蜜四念處乃至八正道分四求四眞智如先說是名菩提行神通如不可思議品說六通如先說是名神通行二無量調伏無量方便無量如先說是名熟行菩薩摩訶薩如是四行攝一切行菩薩摩訶薩無量阿僧祇究竟具足淨諸善法勝諸聲聞辟支佛等畢竟攝取菩提道果畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提是故名十

波羅蜜若說次第則有三事一者對治故二者生故三者得果故對於善法有六事一者慳貪二者惡業三者恚心四者懈怠五者亂心六者愚癡以是六法因緣故不得阿耨多羅三藐三菩提爲壞六法故說六波羅蜜檀波羅蜜乃至般若波羅蜜六波羅蜜則攝四波羅蜜是名對治生者菩薩摩訶薩捨於一切世俗之物出家學道是名檀波羅蜜既出家已受菩薩戒是名尸羅波羅蜜以護戒故雖有罵打默受不報是名羼提波羅蜜戒既清淨勤修善法是名毗梨耶波羅蜜以精進故五根調伏是名禪波羅蜜五根既調知眞法界是名般若波羅蜜是名爲生果報者菩薩現在修施等善法若捨身已外得大財內得五具足五具足者生人天中得壽色力安樂辯才是名施果以施因緣修習善法心無嫉妬忍衆罪過是名具足第二果報以施因緣若作世事及出世事心無猒悔是名第三果報以施因緣其心柔輭無有錯亂是名第四果報以施因緣了了能知此是福田此非福田知是可施是不可施善知方便求財取財是名第五果報四波羅蜜攝六波羅蜜有三戒一者隨戒戒二者隨心戒三者隨智戒菩薩尸波羅蜜名爲隨戒戒禪波羅蜜名隨心戒般若波羅蜜名隨智戒離是三戒無菩薩戒菩薩三戒攝一切戒菩薩有四事能利衆生何等爲四一者爲於菩提修習善法二者先以眞智知諸法義三者增長善法四者熟衆生根如是四事菩薩能大利益衆生若有說言離是四事能利衆生者無有是處

畢竟地三十二相八十種好品第二十九
十三如來行者名爲畢竟佛地畢竟佛地者有百四十不共之法所謂三十二相八十種好四一切行淨十力四無所畏三念處三不護大悲常不忘失斷煩惱習一切智是名百四十不共法三十二相者一者足下平二者足下千輻輪三者指纖長四者足跟臃滿五者指網縵六者手足柔輭七者臃腨腸如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平住手摩膝十者藏相如象馬王十一者果圓滿足如尼拘陀樹十二者身毛上靡十三者一一毛孔右旋十四者身眞金色十五者常光面各一尋十六者皮膚細輭塵垢不著十七者七處滿十八者上身如師子十九者臂肘臃圓二十者缺骨平滿二十一者得身臃相二十二者口四十齒二十三者齒密不踈二十四者齒色白二十五者頰車方如師子二十六者味中得上味二十七者肉髻相二十八者廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺青色三十一者眼如牛王三十二者眉間白毫
八十種好者二十指是名二十好手足表裏八處平滿兩踝膝脞六處妙好手有三聚肩肘腕六處滿腰竒中是名二好臗及二尻是名二好馬藏二髆是名二好腰臍兩脅兩腋兩乳是名爲八腹胷脊項是名六十上下牙齒上下脣齶兩頰兩鬢兩目兩眉及鼻二孔額上兩頰兩耳頭圓足是名八十
菩薩摩訶薩住淨地已以業力故雖得如是八十種好未大明淨道樹起時乃得明淨不明淨時謂菩薩地行莊嚴菩提有二種一近

二遠遠者未得三十二相八十種好果報若得名近說三十二相八十種好爲令衆生作善業故衆生造作種種惡業以惡業故得種種惡果是故如來說三十二相八十種好種種善業種種善果衆生聞已即得除破種種惡業菩薩至心修持淨戒故得足下平相供養父母和尚師長有德之人以是因緣得足下輪相於諸衆生不生害心無劫盜想若見父母和尚師長有德之人遠出奉迎安施牀座恭敬禮拜破除憍慢以是因緣得纖長指相具上三行得足跟膞滿以四攝法攝取衆生以是因緣得指網縵以好酥油摩洗父母和尚師長有德之人以是因緣得手足柔輭修習善法不知猒足以是因緣得膞腨腸聞法歡喜樂爲人說爲法走使以是因緣得踝骨不現相三業清淨瞻病施藥破除憍慢飲食知足以是因緣得平立手摩膝相見分離者善言和合自修慚愧亦教人修以是因緣得馬藏相自淨三業亦教人淨若有衆生四大不調能爲療治以是因緣得身圓相聞法歡喜樂爲人說以是因緣得身毛上靡相思惟諸法甚深之義樂修善法供養父母和尚師長有德之人若行道路佛塔僧坊除去塼石荊棘不淨以是因緣得身毛相若以飲食瓔珞施人除去瞋心以是因緣獲得二相一者金色二者常光以何業緣得一一毛相即此業緣得身細輭塵垢不著常施衆生所須之物以是因緣得七處滿相自破憍慢調柔其性隨衆生心如法而行爲除不善教以善法以是因緣得上身如師子相得肩圓相缺

骨平滿相以何業緣得纖指相即此業緣得身膞相遠離兩舌和合鬪諍以是因緣得四十齒相齒密不踈相齒齊平相修欲界慈以是因緣得白齒相見有求者歡喜迎送以是因緣得方頰車相等視衆生猶如一子以是因緣得上味相常施衆生無上法味見有忘者施其憶念自持五戒轉以教人修習悲心能大法施以是因緣得肉髻相廣長舌相實語喜語法語輭語非時不語以是因緣得梵音聲相修習悲心視諸衆生猶如父母以是因緣獲得二相一者目紺首色二者眼如牛王見有德者稱實讚歎以是因緣得白毫相三十二相雖復各各說其因緣眞因緣者持戒精進何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十二相無見頂相及肉髻相等無差別復次凡所作事定心不悔以是因緣得足下平相若至心作以是因緣得千輻輪相第二第三指網縵相七處滿相細輭肩圓缺滿身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生淳善心以是因緣得手足柔輭膚體細滑塵垢不著次第修習時節修習以是因緣得第二第三第四相喜修善法心無悔退以是因緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得馬藏相所修習法迴向菩提以是因緣得一一孔一毛相身毛上靡口四十齒最上味相勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子相至心愛念一切衆生如視一子以是

因緣得齒齊平紺青如牛王眼相修習善法不知猒足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住性行時修三十二相業住淨行時雖有如是三十二相相不具足未得明淨住十三行爾乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生不同有下中上不可思議是故佛說三十二相一切衆生所有功德和合集聚正與如來一毛相等一切毛孔所有功德和合集聚乃成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸相增至千倍成是二相和合集聚三十二相八十種好所有功德增至千萬億倍乃成如來深遠螺音其聲聞于無量無邊諸佛世界如來成就如是等無量無邊功德以是義故如來世尊名爲無上所行之法名無上行三十二相八十種好有三種無量一者三劫無量二者修善無量三者利益衆生無量是故說言如來成就無量功德

畢竟地住品第三十

菩薩四淨者一者身淨二者緣淨三者心淨四者智淨永斷習氣得清淨器成阿耨多羅三藐三菩提身得自在生滅自由是名身淨神通自在名爲緣淨修習善法心離煩惱是名心淨知一切法無有罣礙得自在智知一切法行是名智淨菩薩以是四清淨法獲得十力何等爲十一者知是處非處力二者知諸業力三者知諸禪定解脫力四者知諸根利鈍力五者知諸衆生解力六者知衆生界力七者知至處道力八者知過去世力九者天眼力十者漏盡力如來所說真實無二是

故名爲多陀阿伽度若說善果及不善果眞實因緣眞實體眞實性眞實住眞實生是名是處善不善果非因作因是名非處破憍慢智名眞實智名一切智名無礙智名爲淨智名離慢智數次第故名第一力無有上故名一切行利益衆生破壞諸魔故名爲力眞實莊嚴得自在故名爲具足能破一切諸恐怖故名爲涅槃因八正道因破諸苦故名爲無上如法住故名爲眞實自得淨法憐愍衆生而爲演說故名爲梵輪梵輪者名爲如來如來者名爲清涼清涼者名之爲戒受持淨戒如戒而說是名清淨正說實說利益而說廣大說無礙說一切說畢竟說無上說無漏說無爲說外說現前說是故名爲大師子吼說善力方便說眞實因以眞實因緣得眞實果所謂人天及無上果無上果故名爲無上若作業已增長得果名爲過去有作業已未受果報亦名過去未作業故作未得果欲得是名未來已作之業未得果報受果之業已滅過去是名現在去來現在業有三種謂身口意果身口意果何處造作身口意善業是處得果何處造作身口意惡業是處得果是名是處純善之業不得惡果是名非處不善惡業不得善果是名非處人業不受地獄果報是名非處地獄之業不受人報是名非處唯除能修身戒心慧令地獄報人中輕受以相似故名地獄報人中輕受故名人果是名是處非處四禪八解脫如是等法自在修得以自在故是故如來常在三昧說法之時梵天王等唯聞音聲不見形貌如是等禪定解脫

有二種煩惱謂未得欲得憂已得退失憂如來已斷如是二憂得大自在知諸衆生一切心想雖得了知心不貪著不生歡樂修習具足欲得便得大得易得得已不退是名第三禪定解脱力知信等五根有上中下從聞生者正思惟生者是名根力知上中下欲是名解力知種種性聲聞性緣覺性如來性衆生貪性乃至八萬四千煩惱是名第五力知因煩惱獲得種種世界之身是名第六力知諸煩惱各有對治知一切有亦各有對知破一切惡邪見對是名至處道力了知四方種種衆生種種名字過去衆生念八事一名二生三姓四食五受苦樂六壽七住八者命終復念六事一者名字二者利利等姓三者親族父母四者飲食五者貧富六者壽夭是名第八力天行名爲四禪得四禪果故名爲天眼具足獲得淨善果故名爲清淨眼不同故名過天眼有欲界天眼雖復名同以不淨故不名天眼天眼知者見衆生墮墮者名天復有墮者名爲人死生名中陰中陰有二種一者善二者不善不善中陰色如黑氀褐夜闇之時淨眼乃見清淨天眼見中陰色亦復如是善中陰色如婆羅㮈女衣明月之時淨眼乃見清淨天眼見中陰色亦復如是黑色者名下行衆生白色者名上行衆生身口意惡業因緣故名爲下行身口意善業因緣故名爲上行惡業者名爲邪見邪見有二一者可轉二不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗四諦信善惡業

眞實果報是故善業名爲正見惡業因緣死入地獄受不樂果故名地獄放逸惡業共爲翅羽必至地獄若受惡報若惡畢竟是名惡死明見因果故名天眼善業因緣過於惡死受樂果報受人天身以正見故得生善有生善有者名爲人天眼見了了故名天眼云何善有以善因緣獲得善果是名善有是名第九力以修身戒心慧因緣斷一切漏以斷漏故獲得無漏身戒心慧無漏身戒心慧有二種見道修道以二道故心得解脫慧得解脫得心慧解脫故能示神通教化衆生是名第十力十力菩薩知性知分別知自相共相不共相知平等知業知次第知勝不勝菩薩能知如是七事知性者十力性即五根性以慧多故名爲智性是故說言知處非處不言信

處非處乃至漏盡亦復如是分別者有三種一者分別時二者分別行三者分別自相共相十力能知一切時所謂過去未來現在是名分別時十力能知一切十方世界無量煩惱對治是名分別行十力能知一切色相是名自相知色無常乃至一切法無常是名共相是名分別自相共相不共者十力不共一切聲聞緣覺十方諸佛同得十力是名平等知業者處非處力因實知因果實知果是第一力如來了知自業果報亦知衆生所有業果因禪定解脫力故如來得三種示現能調衆生因知根力了知衆生下中上根以知根故隨根說法因解力故如來了知一切衆生善性惡性爲除惡性教以善性因知世界力故如來常行世間之法不爲世法之所染汙

知世界故知衆生界知衆生界故隨根隨心隨其煩惱而爲說法云何如來初教衆生令入佛法如來若教聲聞菩薩初入佛法作如是言善男子汝應修習深樂寂靜空閑獨處汝初生時父母爲汝所立名字乃至諸師和尚所立名字當至心觀如我此字父母諸師和尚所作於内外六入有耶無耶善男子汝若離於内外諸入不見有者汝於爾時得眞實知知是名字虛假不眞法亦不眞名亦不眞以名字法不眞實故云何於是而生憍慢善男子汝於爾時復應觀眼及眼名字眼有二種一者名字二者流布眼名非眼眼相非眼若有一物名爲眼者是物亦無若實有眼名亦應實若眞實者衆生生時自應識知不須教誨未見不教而能知者以是義故知名亦不實物亦不實如眼識亦如是作是觀時除斷内外諸入貪著以斷内外貪故斷一切法相以斷一切法相眞實知於一切法性一切法性者謂不眞實無有相貌善男子作是觀時若欲得一切智欲得大慈大悲欲得初禪乃至非想非非想欲得性行乃至如來行欲得菩薩地六通乃至阿耨多羅三藐三菩提悉能得之是名第六力因至處道力知眞實道不眞實道壞不眞道示以眞道因宿命力故知受衆苦知已不樂生死亦教衆生不樂生死壞於常見因天眼力授人記莂斷於斷見因漏盡力如來自知已得解脫能壞衆生見非如來謂眞如來見非沙門言實沙門非婆羅門言實婆羅門如來得阿耨多羅三藐三菩提時得是十力一時而得云何而說

有次第耶如來得阿耨多羅三藐三菩提時初觀因果是故初名處非處力如是因果誰所受作是名業力以破業故修習禪定爲知衆生誰能修習誰不修習故觀諸根根有三種謂下中上是名衆生性是第五力以知性故知心淨不淨是名世界欲知淨心及不淨心因緣故知至處道如是道者斷常斷見是名宿命天眼力二見斷故諸漏永盡名漏盡力是名次第復有次第如來得阿耨多羅三藐三菩提時最初先觀是處非處次觀世業破世業故觀禪解脱及觀衆生能修習道不能修習故次天眼見諸衆生諸根利鈍爲欲知故餘如先說復有次第如來得阿耨多羅三藐三菩提時觀十二因緣是處非處十二因緣由何而出是故觀業衆生諸業或有受報或不受報故天眼觀何等爲衆生故觀法界是名爲解法界世界無有差別欲知難調易調故知宿命爲知受教不受教故知根利鈍知已爲說八正道分名至處道以道力故斷諸煩惱名漏盡力處非處力及以業力有何差別善業惡業了知善果及以惡果是名是處非處力作者定受不作不受是知業力爲欲調伏不善業故修習禪定調伏有二種一者信二者不信是故觀根信心有二種一者信三寶二者信摩醯首羅是名爲解脱有三種謂下中上是名世界力知世界已說於世道聲聞道緣覺道菩薩道佛道是名至處道力觀諸衆生善因惡因重業輕業是名宿命力因是知故斷常斷見是名天眼眞實見故諸漏永盡是名漏盡力十力之性悉是智

性無有差別以境界緣故說有差別四無所畏如常說如來爲衆生說於四事一者聲聞不共法解脫二者聲聞共解脫三者衆生苦解脫四者爲衆生斷苦得解脫說於對治聲聞不共者我所覺知若言有法汝不知者我亦不見沙門婆羅門若人若天若魔若梵如法而言不知不見以不見故不生羞畏我漏已盡若言不盡不見沙門乃至魔梵如實而言汝漏未盡以不見故不生羞畏我已得道若言是道非畢竟者我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言汝未得道見非畢竟以不見故不生羞畏我說障道若言不障我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言說障非障以不見故不生羞畏佛所說道爲諸菩薩及諸聲聞佛涅槃後集結藏時聲聞藏中除菩薩名菩薩藏中安菩薩名是故方等名菩薩藏不共聲聞者謂如來三念處如來說法至心聽受心得歡喜受諸安樂如法而住不違佛教佛亦不喜修習捨心不失正念亦不放逸如來說法有不信受違反所說佛亦不瞋無有愁惱修習捨心不失正念亦不放逸如來說法或有聽者有不聽者聽者不喜不聽不愁修習捨心不失正念亦不放逸是名三念處復有不與聲聞共者謂三不護如來不護身口命有阿羅漢無記業起失念心故無記業者名突吉羅如來已斷一切無記業何以故常修正念故是故如來隨心而說訶責眷屬所謂驅擯麤言加之心無畏難何以故身口命淨故復有不與聲聞共所謂大悲如先說如來作何事何處作何因緣作云何作

何時作如來諸事能如實知是名念心如來知何事者謂一切行何處者一切世界何因緣者爲調伏衆生云何作者謂善方便何時作者謂一切時以是故如來常修正念之心如來世尊若動若眴若語若行若住若作一切時中無煩惱習是故說言如來永斷煩惱習氣阿羅漢等則不如是是故不與聲聞共也如來覺知三種法聚一者得利益義聚二者非利益義聚三者非利益非不利益義聚如來了了知是三聚是故說言如來得一切智如是等一百四十不共之法不與聲聞辟支佛共是故名爲聲聞不共菩薩行時得三十二相八十種好然不明淨坐道樹下無師修習三十七品乃得明淨學地菩薩得金剛三昧已次第二念得十力一切佛法乃至一切淨智以得故名一切智無礙智無障智淨智寂靜智清淨智具足智是名畢竟地過一切菩薩行一切菩薩地入如來地如來行得無上身轉菩薩身永斷習氣住畢竟地菩薩摩訶薩覩見佛法如羅縠中視如來世尊都無斯事是故名淨住畢竟地菩薩見於佛法如遠見色諸佛見法如近見色畢竟菩薩見於佛法如闇見色諸佛見法如晝見色畢竟菩薩如未出胎諸佛世尊如已出者畢竟菩薩如夢所見諸佛世尊如覺見物畢竟菩薩如燈不明諸佛世尊如盛明燈菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已能於一切諸佛世界施作佛事作佛事者有九種一一佛事能大饒益無量衆生何等九一者自爲大丈夫事能令衆生信丈夫事二者以三十二相八十種

好莊嚴其身爲利衆生破其疑網三者如來具足十力具足十力故能利衆生若有問言云何爲力則能善解破其疑心調伏衆生壞破邪見四者如來具足四無所畏爲信三寶爲調衆生爲破邪見爲大師子吼五者如來具足三念處如說而行如行而說破諸煩惱能畜徒衆能化衆生六者如來具足三不護法爲利衆生爲調衆生晝夜常以佛眼觀察諸衆生七者如來具足大悲爲具足羼提波羅蜜爲令衆生離諸苦故爲施安樂故八者如來具足無錯謬不失念心是故無師如法而行如法而住爲利衆生令調伏故爲壞衆生諸放逸故九者如來永斷煩惱習氣知義法非義法非義非非義法是故如來說於義法離非義法非義非非義法如來具足一百四十不共之法如是九事能作佛事是名如來行是名如來地是名如來畢竟地何以故爲如來行如來地如來畢竟地於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行畢竟菩薩能教無量無邊衆生住畢竟地如來一切佛法悉爲衆生不自爲已聲聞緣覺所有之法但爲自利少利於他是故二乘無不共法無上佛法終無似於聲聞辟支佛法大悲不錯謬斷習氣一切智五智三昧如來具足一切不共之法是故名爲無上此經演說菩薩禁戒菩薩道菩薩戒果一切菩薩行一切菩薩戒果行是故名爲菩薩地名菩薩藏菩薩摩夷攝取一切大乘經典無礙智經若天若人若沙門若婆羅門信是經典受持聽說讀誦書寫廣說修習分別其義見有持者供養恭敬尊

重讚歎燈燭香華妓樂供養當知是人常爲十方諸佛之所護念稱說其名得無量功德聚何以故菩薩戒因緣得阿耨多羅三藐三菩提受持讀誦書寫解說菩薩戒故如來正法久住不滅諸惡比丘漸就損減若無菩薩戒者諸惡比丘漸漸熾盛如來正法不久則滅爾時優波離白佛言世尊此經當名何經優波離是名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名爲一切善法根本名安樂因名諸波羅蜜聚爾時優波離聞佛所說歡喜禮拜右繞而去

菩薩善戒經卷第九

音釋

纖息廉切細也　跟古痕切足踵也　[月*庸]丑凶切圓直也　網縵網文紡切縵母官切　腨市兗切腓腸也　臂肘臂必至切腕也肘陟柳切臂節也　頰古協切面旁也　踝胡瓦切腿兩旁曰內外踝　[月*坒]部禮切股也　腕烏貫切手腕也　臗苦官切兩股間也　尻苦刀切脊骨盡處也　髆補各切肩髆也　脅虛業切腋下也　腋羊益切左右肘脅間也　齶五各切齒根肉也　[叉*頁]初牙切項頊骨也　荊棘荊舉卿切棘紀力切　氀褐氀力朱切褐何葛切氀褐毛布也　摩醯首羅梵語也此云大自在醯馨夷切　突吉羅梵語也此云惡作突陀骨切　眴輸閏切目動也　縠胡谷切縐紗也

菩薩善戒經卷第十

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

優波離問菩薩受戒法

菩薩摩訶薩成就戒成就善戒成就利益衆生戒先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若言不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至四級者亦無是處菩薩具足三種戒已欲受菩薩戒應當至心以無貪著捨於一切內外之物若不能捨不具三戒終不能得菩薩戒也爾時受者自觀已身如觀智者爾時於寂靜處禮十方佛東向像前右膝著地合掌而言大德十方佛菩薩僧聽今我某甲求菩薩戒我已具優婆塞戒乃至具智者事是故我從十方佛菩薩僧求菩薩戒今十方佛菩薩僧觀我心我若有不信心毀菩提心有惡心虛誑心莫施我戒若其無者當施我戒憐愍故第二第三亦如是至心默然住專念已而作是言今已施我菩薩戒我已得菩薩戒何以故十方佛菩薩以他心智觀我心我有眞實心當知已施我戒憐愍故今我無師十方佛菩薩爲師第二第三亦爾爾時十方佛菩薩即作相示當知得戒十方佛菩薩告諸大衆彼世界有某甲眞實受菩薩戒我今已施憐愍故今此人無師我爲作師我今護念是我法弟即起禮十方佛菩薩是爲自羯磨若有智者以憍慢故不從受者不得菩薩戒若是破戒者若

智者在遠方若國土亂若自重病若爲利益多人若更無受處出家在家若能捨能施深心立願求阿耨多羅三藐三菩提爾時若有同菩提心同法同意能說能教善知義者欲受戒人應往其所頭面作禮偏袒右肩右膝著地合掌而言大德諦聽我今從大德乞受菩薩戒大自在戒無上戒無勝戒大德於我不重心者爲憐愍故乞施我戒若彼大德默然聽者即應還起更整衣服向十方三世諸佛世尊及住大地諸菩薩等頭面作禮隨已智力讚歎諸佛及諸菩薩所有功德專念三寶在佛像前長跪合掌作如是言大德我今某甲乞受菩薩戒大德今當爲憐愍故施菩薩戒若彼大德默然聽者受者爾時應當至心專念三寶生歡喜心復作是念今我已得成就無量無邊無上功德寶藏當得菩薩所受持戒復應一心默然而住爾時智者語受者言善男子諦聽法弟菩薩汝今眞實是菩薩不眞實發於菩提心不受者答言大德實是智者復言汝今具足三種戒不答言具足又問能捨內外所有物不答言能捨又問惜身財不答言不惜又問汝能從我受一切菩薩戒攝持一切菩提道戒利益一切諸衆生戒是戒如十方三世諸佛菩薩戒汝能持不答言能第二第三亦如是爾時智者應唱是言十方諸佛及諸菩薩大德僧聽今某甲求我從十方佛菩薩僧乞受菩薩戒已具三戒發菩提心眞實菩薩能捨一切內外所有不惜身命願十方諸佛菩薩僧憐愍故施某甲菩薩戒憐愍故施無量無邊無上功德寶藏

戒爲利益衆生故增長諸佛菩薩法故第二第三亦如是爾時諸方有涼風起智者當知十方諸佛諸菩薩僧施是人戒已語受者言某甲諦聽十方諸佛諸菩薩僧今施汝戒如一切三世菩薩戒汝當至心持能持不答言能諸佛第三亦如是爾時智者敬禮十方諸佛諸菩薩僧及禮佛像禮已復唱是言十方諸佛菩薩大德聽今某甲三說時已從十方諸佛及菩薩僧得菩薩戒說者我是受者某是我爲某甲證人大師者謂十方無量諸佛菩薩僧是小師者我身是也師有二種一可見二不可見不可見者十方諸佛菩薩僧是可見者我身是於可見不可見師邊是人得戒竟第二第三亦如是如是羯磨竟羯磨竟二俱黙然爾時十方世界諸佛及諸菩薩知是相已告諸大衆彼世界中有如是人從彼智者受菩薩戒如是人者是我法弟我今至心憐愍護念以十方佛諸菩薩僧憐愍護念故授者受者俱增善法黙然小住已便起敬禮十方諸佛諸菩薩僧是名菩薩受菩薩戒已一切戒無上戒無邊戒功德聚戒寂靜戒淨心戒破一切衆生煩惱戒如是戒者勝於十方一切聲聞辟支佛戒何以故度脫一切諸衆生故菩薩受菩薩戒已應當學讀菩薩法藏菩薩摩夷菩薩欲受菩薩戒時先當觀察若不信者不應從受慳者貪者不知足者破戒汙戒不敬重戒喜貪瞋者無忍辱者不能爲他遮罪咎者懈怠懶惰貪受世樂樂說世事乃至不能一念之頃念於三寶疑網癡闇不能讀誦菩薩法藏菩薩摩夷及生誹謗

如是之人不應從受既受戒已不應向彼不信者說乃至不向謗大乘者說何以故若不信者以是因緣墮地獄故是故菩薩不應向說若說得罪菩薩定知向彼說能破彼人惡口惡業及不信心說則無罪菩薩既受菩薩戒已師應爲說犯非犯法若知至心能受不爲供養故受不爲效他故受不爲憍慢故受爾時是師便應爲說犯非犯法其甲諦聽菩薩戒者有八重法四重如先菩薩若爲貪利養故自讚其身得菩薩戒住菩薩地是名菩薩第五重法若有貧窮受苦惱者及以病人來從乞索菩薩貪惜不施乃至一錢之物有求法者悋惜不施乃至一偈是名菩薩第六重法菩薩若瞋不應加惡若以手打或杖或石惡聲罵辱或時無力不能打罵心懷瞋忿若爲他人之所打罵前人求悔不受其懺故懷瞋恨增長不息心不淨者是名菩薩第七重法菩薩若有同師同學誹謗菩薩方等法藏受學頂戴相似非法者不應共住若定知已不得向人讚歎其德是名菩薩第八重法菩薩有二種一者在家二者出家在家六重出家八重是八重法菩薩若犯一一重法若具足犯現在不能莊嚴無量無上菩提現在不能令心寂靜是則名爲名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也不名沙門非婆羅門不能正向阿耨多羅三藐三菩提菩薩心有三種下中上若後四重下中心犯不名爲犯若以上心惡心犯者是名爲犯上者所謂樂作如是四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四

重終不失於菩薩戒也如比丘犯四重失波羅提木叉戒菩薩若犯比丘四重亦失波羅提木叉戒汙菩薩戒汙者現在不能莊嚴菩提不得無量福德三昧是名爲汙有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失於菩薩戒也菩薩戒者不同波羅提木叉戒菩薩若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示瑩淨令當更說受菩薩戒是犯非犯輕重之相上中下異菩薩若受菩薩戒已若於晝夜塔像經卷讀誦之人千萬菩薩不以華香供養禮拜不能讚歎心不歡喜乃至一念是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有瘡墮落起不淨心若有所作無恭敬心不信故懈怠故是名犯重不名八重若無念心是名犯輕不犯者若有淨心常求菩提淨心者如須陀洹所有四信菩薩若不知足不少欲貪著利養是名犯重不名八重不犯者若能定知以不知足能調衆生菩薩若見上座宿德同學同師生憍慢心及以惡心不起承迎禮拜設座不共語言先意問訊若問所疑不爲解說是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有瘡墮落不起不淨有所作不犯者若病若眠若亂心時若至心聽法供養佛時寫經讀誦解說論義共先客語不說者心知不與語能令調伏防僧制故護多人故若比丘爲求罪過聽菩薩戒不信受者不信教者及不成就優婆塞戒不成就沙彌戒不成就波羅提木叉戒者不得聽菩薩戒聽者得罪若比丘犯波夜提罪不慚愧不生悔聽菩

薩戒者得偷羅遮罪若比丘犯偷羅遮罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得僧伽婆尸沙罪若比丘犯僧伽婆尸沙罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得波羅夷罪謂第八重若有說者得僧伽婆尸沙是故經中作如是言不信者不應聽不信者不應說有篤信檀越來請菩薩若自舍若塔寺若村落若國土供給所須衣服飲食卧具醫藥菩薩憍慢瞋恨輕賤不往受者得罪是罪因煩惱犯若菩薩無伴獨行至白衣家得錯謬罪若到白衣舍不能說法開示教化令其供養佛法僧寶是名犯重不名八重不犯者若病若闇鈍若狂若遠請若道路恐難知不受請令彼調伏若先受請若勤修善法時若未聞義爲欲聞故若知請主心不真實若受彼請恐多人瞋若僧制若

有檀越以金銀真珠硨磲碼碯瑠璃玻瓈奴婢車乘象馬等物雜色敷具奉施菩薩菩薩應受若不受者得罪是罪因煩惱犯不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知施主施已發狂若知受已施主貧窮若知是物是三寶許若知是物是劫奪得若知受已多得苦惱所謂王難賊盜死亡閉繫惡聲流布擯令出境若知受已不能捨用修種福德於良福田若有衆生爲解義故欲得聞法往菩薩所諮啓未聞菩薩輕心慢心不爲說者得罪是罪因煩惱犯不犯者若知前人是惡邪見求覓過罪若病若病始差若狂若知不說令彼調伏若佛未制若知前人於三寶所不生敬重若舉動麤踈若知鈍根聞深義已生於邪見若忍邪見若知聞已轉向

惡人宣說其事破壞正法若有惡人能作殺害及旃陀羅菩薩若不親近往返爲說正法者得罪何以故菩薩若見持戒精進身口意淨不生慈悲若見惡人能生慈悲是故菩薩若不爲說則得犯罪不犯者若狂若王制若僧制若慮多人嫌若知不說令彼調伏若有檀越非親里若長者若婆羅門以種種衣奉施菩薩菩薩應受若菩薩自求多得亦應受之如衣鉢亦如是如衣鉢線亦如是菩薩若到檀越邊求索縷線使非親里織師織教令緻織務令廣厚我不自著汝與檀越俱亦有福若檀越言我爲師故唯願自著菩薩得已若自爲身往織師所教令緻織務使廣厚若得衣已自著者犯重不名八重若不教者不犯十一

菩薩若受菩薩戒已應受應畜憍奢耶敷具至百千萬數金銀亦爾聲聞之人但爲自利是故如來不聽受畜菩薩不爾爲利衆生是故聽畜不得不受若爲知足名譽故不受者得失意罪墮落不起有所有疑不淨若菩薩以懈怠因緣不能利益諸衆生者得罪是罪因煩惱犯若菩薩爲人所讚言是十住若阿羅漢至須陀洹少欲知足默然受者得罪是罪因煩惱犯若菩薩入僧中時見有諸人非法戲笑不呵責者得罪不犯者若聽法時爲調伏故爲隨心說法故爲能利益故若言菩薩不樂涅槃亦非不樂不畏煩惱亦非不畏何以故流轉生死故若菩薩作是言得罪何以故菩薩樂於涅槃聲聞緣覺所不能知聲聞緣覺所樂涅槃於菩薩樂百分千分百千

萬分乃至無有一分菩薩呵責畏於煩惱聲聞緣覺所不能知聲聞緣覺呵責畏於煩惱於菩薩呵責畏於煩惱百分千分百千萬分乃至無有一分何以故聲聞緣覺但爲自利不能利他菩薩不爾自利利他故菩薩雖行有漏故勝羅漢終日處漏煩惱不汙是故得罪若菩薩不畏惡聲不護惡聲得失意罪若他無惡横稱他惡者得犯惡罪是罪因煩惱犯若爲調伏加之惡語者得失意罪非是惡罪不犯者若呵外道詐來現受菩薩戒者若心本無惡口出惡言若顛狂者若知呵責有大利益若知瞋彼彼得利益若爲護戒不生瞋者得罪若知瞋彼得現少利無他世大利若菩薩打者報打罵者報罵惱者報惱得失意罪是罪因煩惱犯若有菩薩共相譏呵若實不實菩薩即應謙下歸謝若不能者得罪不受歸謝是亦得罪以放逸故不歸謝者得罪以放逸故不受歸謝者得罪不犯者若知彼人由來弊惡常來求人短若知不受令彼破惡若菩薩於他瞋恨常生念言我若見時當打當罵不休不息不能自調者犯罪若菩薩與比丘尼共同一道行不犯若有貪心得罪不犯者爲調伏故十二

若菩薩從非親里尼受食不犯何以故菩薩摩訶薩發菩提心已於諸衆生無非親里若菩薩爲貪作使多畜弟子犯罪不犯者若爲調伏若爲護法若爲利益若無貪心若菩薩懈怠懶惰不勤精進樂眠卧者得罪不犯者若病若病差氣力未足時若遠行時若讀誦疲乏時若思惟對治時若菩薩共談世事無

益之言得罪不犯者若他問說若隨他心爲調伏故說時至心莫作增減若菩薩憍慢心故不諮問師不受師教得罪不犯者若病若狂若癡若大聰明多聞有智爲調衆生若入定時若菩薩欲心起時不觀對治疾調滅者犯罪不犯者雖觀對治煩惱力盛不能令滅若故自試發欲心時若菩薩言不應受聲聞戒不應讀聲聞經何以故聲聞經律不能利益諸衆生故若作是言犯重不名八重不犯者爲貪著小乘經律者若菩薩不讀不誦菩薩法藏一向讀誦聲聞經律得罪不犯者若不聞知有菩薩藏若菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若爲論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故爲知外典是虛妄法佛法眞實故爲知世事故不爲世人所輕慢故若菩薩聞菩薩藏聲聞藏有不可思議事不信不受言非佛說若自謗若是他謗得罪若菩薩作是言我智力羸弱肉眼不淨不見如來甚深境界如來境界佛眼所見唯佛能知一切法界非我所及若能如是思惟觀者是名實行菩薩忍與不忍二俱不犯十三

若菩薩生瞋慢心自言持戒多聞智慧悉勝汝者得罪是罪因煩惱犯不犯者若爲破邪見爲破輕懱於佛法者若爲伏彼自大心故爲未信者生信心故已生信者得增長故若菩薩聞說法處乃至一由旬不往聽者得罪若輕說者不往得罪是罪因煩惱犯若懈怠不往者得失意罪不犯者若不覺不知不聞若病若病初差氣力未足若知說者顚倒不

正法處說者生羞愧心若說一法更無異義若修善法若化衆生若不解彼說若不能憶念若菩薩輕說法者不生恭敬不讚其德嗤笑所說辭義不正者得罪菩薩若受菩薩戒已衆生所作事務不與同者得罪所謂去來入出擁護財物和合鬭諍作諸善事戒施多聞不共同者得罪不犯者若病若不知作若自營大事若先許助他若自修善法若慮多人瞋若喜若癡若狂若知不同能調伏彼若僧制菩薩若輕說法之人罵辱打擲嗤笑所說但依文辭不依義者得罪是罪因煩惱犯菩薩若受菩薩戒已不能隨從衆生心者得罪所謂行住坐卧修諸善事菩薩若受菩薩戒已見病苦人不能贍養作給使者得罪不犯者若自病若無事力應廣勸化有事力者若彼病者多有宗親若自急修無上善法若先贍他病若根闇鈍如病貧窮困苦亦復如是菩薩若受菩薩戒已見惡衆生修行惡法不能教呵勸勉之者得失意罪不犯者若知是人有善知識能教呵責若知爲說不隨其語若倒解語若有害心菩薩若受菩薩戒已所畜之物與白衣同者得失意罪菩薩若受菩薩戒已不應以金銀盂器受取飲食所畜銅器不得同彼白衣木器角器悉不聽用用者得罪不犯者若失本器若行路請時若重病十四

菩薩若受菩薩戒已受恩不念得罪是罪因煩惱犯菩薩若受菩薩戒已受他恩惠不能報者得罪報者應當持戒精進坐禪讀誦經典隨施主心所喜之事而以報之不犯者施

主不受菩薩若受菩薩戒已見有苦人若死
失物王賊水火親屬離别應往其所說法慰
喻隨其所須任力給施若不能者犯罪不犯
者若不得自在若自重病若不受語若有疑
難若王瞋彼人若僧制菩薩若受菩薩戒已
若畜弟子不能從諸篤信檀越求索所須衣
食卧具醫藥房舍隨時供給又不隨時說法
教化者得罪不犯者若知弟子有大勢力聰
明福德多諸檀越若是外道詐來盜法若知
不能增長佛法菩薩若受菩薩戒已應常讃
歎他人善事若隱他德者得罪是罪因煩惱
犯不犯者若前人遮若辭鈍不知若重病若
處他嫌若難了知如菴羅果等菩薩若受菩
薩戒已所坐牀榻過八指者得罪不犯者若
說法時若受篤信檀越請時若至外道祠中
坐時菩薩若受菩薩戒已若弟子中應瞋不
瞋應呵不呵應罰不罰應擯不擯得罪是罪
因煩惱犯不應瞋而瞋不應呵而呵不應罰
而罰不應擯而擯得罪不犯者若知弟子能
燒塔寺作大惡事或殺師和尚若同師同和
尚若父母若待時若定了知以是因緣破壞
衆僧若知後時自生慚愧菩薩若受菩薩戒
已獲大神足見可怖者而不怖之可生信者
不令生信得罪不犯者若知一切信邪倒見
不言佛法菩薩若受菩薩戒已當至心念不
作犯想如其犯已尋應向人發露懺悔所謂
大小乘人能善解義善宣說者是名菩薩一
切戒從菩薩初地解六波羅蜜至一切戒一
切悉是菩薩禁戒是名一切戒如來先於聲
聞經中所未說者今於菩薩藏摩夷中說何

故名爲一切戒總說出家在家戒故是名一切戒難戒者有三種一者菩薩有大自在財富無量悉能捨離受菩薩戒是名難戒二者菩薩急難之時猶不令戒有微瑕拆況復毀破是名爲難戒三者菩薩雖隨衆生行住坐卧常堅持戒不令毀犯是名難戒一切自戒者有四種一者受二者性三者修四者方便受者謂三羯磨性者謂與性共俱菩薩摩訶薩性柔輭故身口意業常善修者於無量佛諸菩薩所修方便者如諸菩薩以四攝法攝取衆生教令修習身口意善是名一切自戒善人戒者有五種一者自持禁戒二者教他令持三者讚戒四者見樂持者歡喜讚歎五者有犯隨悔心無休息是名善人戒一切行戒者有十三種一者發願迴向涅槃二者廣大三者清淨四者歡喜五者不破六者不牽七者堅固八者瓔珞九者眞實十者義十一者信十二者寶十三者常如聲聞地聲聞禁戒一切善法悉是阿耨多羅三藐三菩提因是名一切行戒除戒者有八種菩薩常應作如是念如我不喜死一切衆生亦復如是是故不應殺害物命如我不喜劫盜貪婬惡口妄語兩舌無義語杖石打罵等一切衆生亦復如是是故不應劫盜貪婬惡口妄語兩舌無義語杖石打罵是名除戒菩薩乃至喪失身命終不毀壞如是八戒自利利他戒者菩薩於戒遮處則遮開處則開若遮處不遮開處不開者得罪菩薩知一切衆生可攝則攝可捨則捨身口淨戒常共檀波羅蜜行乃至共般若波羅蜜行如是淨戒自利利他是名

自利利他戒寂靜戒者從初受戒至心堅持爲四沙門果爲菩提果不爲身命是名寂靜戒菩薩坐時見王長者起者得罪若先跏趺見王長者跪者得罪若先衣不整見王長者檢容整服者得罪若王長者說惡語時隨意稱讚者得罪不疑之處強生疑者得罪應疑之處不生疑者得罪菩薩戒者初夜後夜不得眠卧 菩薩願善行善法具足堪任中用正命成就遠離斷常具行中道離五欲樂無上無勝遠離邪見不破不壞是名寂靜戒菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提已得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所念二者受常淨樂三者臨死無恨四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提受持菩薩戒者不自爲身唯爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是

菩薩善戒經卷第十

音釋

級 居立切階級也
緻織 緻直利切工致也織之翼切經緯相成曰織
瑕 胡加切釁也
拆 丑厄切開也

菩薩地持經

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩地持經卷第一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

初方便處種性品第一

敬禮過去未來世　現在一切佛世尊

有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何爲十一者持二者相三者翼四者淨心五者住六者生七者攝八者地九者行十者安立云何名持菩薩自種性初發心及一切菩提分法是名爲持何以故菩薩依種性必定堪任阿耨多羅三藐三菩提是故種性名必定持菩薩依初發心修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修此六波羅蜜功德律儀智慧律儀菩提分法是故初發心名菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨多羅三藐三菩提是故行

方便名爲大菩提持非種性人無種性故雖復發心勤精進必不究竟阿耨多羅三藐三菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得名爲種性持若有菩薩種性而不發心不修行方便不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩種性發菩提心勤行精進則能疾成阿耨多羅三藐三菩提又種性名爲持名爲長養名爲因名爲依名爲梯名爲導名爲覆如種性發心行方便亦如是云何爲種性略說有二種一者性種性二者習種性是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所得是名習種性又種性名爲種子名爲界名爲性又不習者果細果遠習者果麤果近菩薩成就種性者出過一切聲聞辟支佛上何以故有二種淨一者煩惱障淨二者智障淨二乘種性煩惱障淨非智障淨菩薩種性具足二淨是故一切最勝最淨復有四事勝於一切聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者巧便勝四者果勝菩薩性自利根緣覺中根聲聞輭根是名根勝聲聞緣覺但爲自度菩薩不爾自度度彼是名道勝聲聞緣覺唯能了知陰界諸入十二因起是處非處及四眞諦菩薩巧便悉能了知一切諸法是名巧便勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波羅蜜是菩薩種性相令諸衆生知是菩薩云何爲六謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜檀波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自樂施於彼受者以所施物等施不倦於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔若無所

施心常慙愧常爲他人歎施功德勸令行施見行施者心常隨喜於諸尊重耆宿福田應供養者捨所坐處恭敬奉施若有人問今世後世如法事者悉皆爲說若有王賊水火惡知識怖隨力所能施以無畏受他寄物未曾差違若負人債終不抵捍兄弟分財平等無二於諸珍寶深愛著者教令捨離尚教他離況自貪著性於好財能捨受用樂修勝業報利弘多於諸酒色歌舞倡妓種種變現一切戲事常生慙愧能速遠離得大財寶猶不貪著何況小利如是等比是名檀波羅蜜菩薩種性相尸羅波羅蜜菩薩種性相者是菩薩身口意業性自柔輭不增惡行不樂殺生設作惡業心生慙愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐怖衆生體性仁賢常懷慈愛恭敬尊長奉迎供養善知機宜所作巧便善隨人心言常含笑舒顏平視先意問訊知恩報恩所求正直不僞不曲受如法財不爲非法性常喜樂修諸福德見人修福尚以身助況復自爲若有衆生更相殘害打縛割截毀呰訶責有如是等無量衆苦若見若聞心常憐愍重今世善及後世樂於輕罪中心常恐怖況餘重惡而不畏愼若見他人農商放牧書數算計和合諍訟求財守護出息施與婚姻吉會如是一切如法事中悉與同事鬪亂諍訟互相恐怖若自若他無義無益如是一切不與同事善能遮制十不善道若爲他使隨順其教已所宜行諮訪明哲於諸事業廢我成彼常懷悲惻不與怒害設令暫起尋即除滅恒修實語不誑衆生不離他親及無義語言常

柔軟無有麤獷惡於已僮僕尚不麤獷言況於他人於諸功德心常愛樂見人行者隨喜讚善如是等比是名尸羅波羅蜜菩薩種性相羼提波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自柔和若遇他人不饒益事不起恚害無反報心若他悔謝即受其懺不懷結恨無復餘想如是等比是名羼提波羅蜜菩薩種性相毗梨耶波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自精進晨起夜寐不樂習著睡眠偃卧凡所作事精勤不捨能善思惟要令究竟創始造業必定堅固事若未成終不中廢於第一義心不退没不自輕言不能成辦於所作事堪能勇猛入諸大衆摧伏邪論善能訓荅一切難問諸大苦事悉能堪忍大方便力終不憂悔何況小惱如是等比是名毗梨耶波羅蜜菩薩種性相禪波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於法於義性善思量無諸亂想若見若聞山巖林藪離諸憒亂隨順寂默即生念言是處安樂是處遠離尋往其處勤加修學是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微至遠離處思量已利不爲惡覺之所惱亂或時暫起尋即除滅於怨憎所常起慈心況復餘人若見若聞衆生受苦即起悲心隨力方便度令離苦性樂饒益安樂衆生若有親屬錢財殺縛驅擯如是等難悉能安忍能速受持諸法深義念力成就所受尊諦久遠所修悉能憶持亦令他人憶念不忘如是等比是名禪波羅蜜菩薩種性相般若波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於一切明處一切智處生慧成就不頑鈍不薄少不愚癡諸放逸處悉能思量是名般若波羅蜜菩薩

種性相是菩薩種性麤相我已略說諸餘實義唯佛世尊能決定知種性菩薩具足如是性功德者成就眞實白淨之法是故名爲難得名爲奇特名爲不可思議名爲不動名爲無上名爲如來住處正因相應種性菩薩成就白淨法者不爲四種煩惱之所染汙若染汙者白淨之法不現在前或生惡道種性菩薩久處生死或墮惡道墮惡道者疾得解脫雖處惡道不受大苦如餘衆生入地獄者若苦觸身即能厭離見他受苦能起悲心如是種性爲大悲因是故菩薩雖墮惡道勝餘一切惡道衆生云何四種煩惱一者久習放逸煩惱數利二者愚癡習惡知識三者尊主王賊怨敵所迫不得自在其心迷亂四者衆具不足常憂身命種性菩薩復有四法不得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者本無善友諸佛菩薩善說法者二者雖值善友佛及菩薩善說法者而謬受學三者雖值善友佛及菩薩善說法者不謬受學而不勤方便不熾然精進四者雖值善友佛及菩薩善說法者勤修方便而善根未熟莊嚴未備久遠已來心不調伏菩薩雖有菩薩種性因緣不具不能得成無上菩提離是四法疾得阿耨多羅三藐三菩提若無菩薩種性雖有一切諸方便行終不得成無上菩提

方便處發菩提心品第二

菩薩初發心是一切正願始悉能攝受一切正願是故初正願名自性願菩薩發心而作是言我當求無上菩提安立一切衆生令究竟無餘涅槃及如來大智如是發心求菩提

道是故初發心名爲求行菩薩縁於菩提及縁衆生而發心求是故初發心名爲攝受一切菩提善根爲無上道爲極巧便爲功德具足爲極賢善爲極眞實於一切衆生悉捨惡行於世間出世間正願爲上無上如是當知初發心有五相一者自性二者行三者縁四者德五者勝初發心菩薩名爲度大乘菩提諸菩薩數是故初發心度之所攝發是心已漸得阿耨多羅三藐三菩提是故初發心是菩提根本發是心已見諸衆生受無量苦而起悲心欲度脱之是故初發心是大悲所依依初發心建立菩薩菩提分法及衆生所作菩薩所學悉能修習是故初發心是菩薩學之所依如是初發心名爲攝名爲根本名爲依初發心菩薩有二種一者出二者不出出者從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退究竟退者退已終不復起菩提之願不究竟退者退已還起菩薩初發心有四種縁四種因四種力云何四縁一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化彼見聞已即發是念是爲大事不可思議能爲如是諸變化事以此見聞爲增上縁故樂佛大智發菩提心二者雖不見聞如上神變聞説法者讚歎菩提及菩薩藏聞則欣慶歡喜信樂以此聞法爲增上縁故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法見法滅相而作是念無量衆生當遭大苦菩薩住世則能除滅我今當修菩薩之道護持正法爲諸衆生滅無量苦以護法爲增上縁故樂佛大智發菩提

心四者不見法滅見惡世衆生爲十煩惱之所惱亂一者愚癡二者無慙愧三者慳嫉四者苦惱五者穢汙六者煩惱七者惡行八者放逸九者懈怠十者不信見已作是念大濁世起於此惡世尚不能發二乘之願況能志求無上菩提我當發心亦令他發以濁世中發心難得爲增上緣故樂佛大智發菩提心云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善友所攝三者起大悲心四者生死苦難行苦如是久遠無量諸苦於此衆苦心不怖畏種性具足者所謂無始法爾善友所攝者有四事一者善友不愚不鈍黠慧不邪二者不教人放逸亦不以放逸具授與他人三者不教人惡行亦不以惡行具授與他人四者終不斷人上信上欲上受上精進上方便上功德令其退下不以下信下欲下受下精進下方便下功德授與他人所謂斷無上大乘令學二乘斷脩慧與思慧斷思慧與聞慧斷聞慧與福業斷戒與施如是等斷上功德令其退下以下功德授令修習起大悲心者有四事或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱菩薩生於有苦惱處見他受苦或自受苦或見俱受或見生死長久受無間苦菩薩依自種性性自仁賢於四境界起下中上悲於無窮生死無間大苦心不怖畏者有四事一者性安隱勇猛二者黠慧專修思惟三者於無上菩提起增上樂四者於諸衆生發增上悲云何四力一者自力二者他力三者因力四者方便力菩薩自力發菩提心是名自力因他發心是名他力先習大乘相應善根令少見

佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力因力發菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力而發心者不堅固動轉不定菩薩有四事退菩提心云何爲四一者種性不具足二者惡知識所攝三者於諸衆生悲心微薄四者於生死苦生恐怖心初發心堅固有二事出過世間殊勝奇特未曾有法一者於諸衆生起親屬想二者無攝親屬之過攝親屬過者受親屬故心生愛恚初發心堅固有二事於諸衆生起真淨心一者安隱心二者快樂心安隱心者爲諸衆生除不善法安置善處快樂心者貧乏衆生無所依怙能以攝法等心饒益初發心堅固有二方便一者淨心方便二者道方便淨心方便者彼安隱心快樂心日日增長道方便者自於日夜成熟佛法隨其力能淨心方便安樂饒益一切衆生初發心堅固有二門善法所入一者自利方便發菩提心二者他利方便滅除衆苦初發心堅固有二事發心成道所攝善法出勝一切所攝衆善一者因勝二者果勝彼菩提因所修善法是名因勝無上菩提是名果勝勝於一切聲聞緣覺是故菩薩因果殊勝初發心堅固有二種利益一者發是心已即爲一切無量衆生而作淨施尊重福田二者攝取淳淨福德成就淨福者二轉輪王福德所護若卧若覺不爲惡獸惡鬼神等之所惱害在所生處少病無病若說法時身不疲倦心不忘失微薄種性菩薩身口意惡性自薄少既發心已

倍復輕微若他所用無驗呪術菩薩用之悉皆神驗已能成就隨順上忍能忍他惱亦不惱他見人相惱心生憐愍瞋嫉隱覆幻僞諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起速滅在所住處無諸恐怖鬪諍饑饉非人所惱如是諸難未起不起設起速滅發心菩薩或生惡道速得解脫受苦微少疾生猒離於餘衆生能起悲心淳淨福德之所護故成就如是等無量淨福

方便處自他利品第三

云何菩薩行略說諸菩薩所學處如學行而學總說是菩薩行菩薩於何處學學有七處云何爲七一者自利二者他利三者眞實義四者力五者成熟衆生六者自熟佛法七者無上菩提云何自利他利自利他利略說十種一者純二者共三者安四者樂五者因攝六者果攝七者此世八者他世九者畢竟十者不畢竟純共自他利者純有二種一者純自二者純他違菩薩道者應知應斷順菩薩道者應當修學爲已樂故求索財物爲祕法故求佛經法守護執持爲生天故受持禁戒精進禪定智慧等法爲世間貪果故供養佛塔爲貪利故作求利相爲欺彼故無緣自說種種功德貪他親附非法攝受自住禪樂捨爲衆生是名純自利應知應斷布施忍辱悲心爲首迴向菩提及欲生天是名爲自利共他應當修學除如是所說餘純自利相違者是名自利共他純他利者無因無果邪見布施犯戒違道爲他說法自度下地而以下地淨法授與他人菩薩捨禪願生欲界自在菩

薩十方世界種種變現教化衆生如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量衆生是名純他利上所說二種純他利應知應斷餘純他利應當修學除如是所說餘純他利相違者是名他利共自安自他利者略說五種一者無罪相二者攝受相三者此世四者他世五者寂滅菩薩所攝善根若多若少修習成就亦以此善成就衆生調伏建立是名無罪相安自他利菩薩以離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是名攝受相安自他利菩薩有此世安非他世有他世非此世有此世他世有非此世非他世此四種受四種法次第隨其所應云何爲四有法現世受樂他世受苦有法現世受苦他世受樂有法現世受樂他世受樂有法現世受苦他世受苦是名此世他世安自他利涅槃及涅槃道涅槃分世間法出世間法是名寂滅安自他利樂自他利者略說五種一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因樂有二種一者情塵觸因緣故樂受生二者今世後世愛果業是名因樂衆苦息已顧念思惟及三種因樂起身心受是名受樂受樂有二種有漏及無漏無漏者學無學有漏者三界繫欲界色界無色界彼一切三界隨其所應六入分別眼觸因緣乃至意觸因緣生五識相應名爲身受意識相應名爲心受寒暑飢渴種種苦惱已起未起對治令息息已樂知生是名苦對治樂滅受想定是名斷受樂無罪樂者有四種一者出家樂二者遠離樂三者寂滅樂四者菩提樂信家非家出家學道解

脫種種在家之難是名出家樂斷欲惡不善法得初禪離生喜樂是名遠離樂二禪爲首覺觀止息是名寂滅樂一切煩惱究竟滅於一切法如實覺知樂是名菩提樂因樂者是樂因非自性受樂者非樂因是自性苦對治樂者非樂因非自性而是息苦除苦斷受樂者非樂因非自性非除苦而所有受是眞實苦隨住定時是受滅無罪樂所攝最後菩提樂未來現在一切煩惱究竟滅諸餘無罪樂於彼隨順是名無罪樂是菩薩以安隱樂饒益衆生非安隱樂如實知之隨力方便教令除斷若苦而後安者彼雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若樂而後不安者彼雖憂苦不欲去之以巧方便要爲除斷何以故以後必得樂故是菩薩欲衆生安者欲令得樂與其安者亦欲與樂安者謂因處樂者謂果處是故當知樂衆生者必先安之彼愛果業今世後世因樂所攝及苦對治樂斷受樂無罪樂決定以此饒益衆生亦名爲攝亦名無罪受樂及情塵觸因樂是染汙有罪不安隱者不以饒益教令除斷若非染汙無罪安隱者以此饒益一切衆生菩薩亦常隨力自行是名菩薩安樂自他利因攝果攝自他利者略說三種因三種果報因報果福因福果智因智果云何爲報報有八種一者壽具足二者色具足三者種姓具足四者自在具足五者信言具足六者大力具足七者人具足八者力具足彼長壽久住是名壽具足顏容端正是名色具足生於上族是名種姓具足得大財大衆大眷屬是名自在具足斷決事訟

制作法度受與寄付悉從取正凡所出言人所信服是名信言具足有大名稱大方便大智慧種種術藝爲人所重大衆恭敬尊重讚歎是名大力具足成就丈夫法是名人具足少病少惱有所堪能是名力具足云何報因不殺衆生無傷害心是名壽因施燈明淨物是名色因捨離憍慢是名種姓因衆具惠施是名自在因離口四過是名信言因攝諸功德立大誓願供養三寶及諸尊長是名大力因樂丈夫法猒女人法說丈夫法饒益他人教令猒離女人之法是名人因衆生所作如法事中隨其所能悉往營助是名力因如是八種是名報因略說報因有三種勝令報增上一者心淨二者方便淨三者福田淨淨心悕望無上菩提迴向善根漸漸增長信樂修行勝妙淳善見人行者心生隨喜日夜念念隨順正法隨覺隨觀是名心淨長夜修習精勤無間復以此法轉授他人見有授者隨喜讚善見彼受行隨順訓導亦以此法而自建立是名方便淨略說方便正起方便果是名福田淨云何報果菩薩壽具足故久修善法令諸衆生成就善根是名壽具足果菩薩色具足故大衆愛樂衆愛樂故悉共宗敬樂聽所說是名色具足果菩薩種姓具足故衆所敬重供養讚歎言必受行無所違犯是名種姓具足果菩薩自在具足故布施普攝成就衆生是名自在具足果菩薩信言具足故常以愛語利益同事攝取衆生化令成就是名信言具足果菩薩大力具足故衆生所作悉能營助衆生知恩咸來歸仰凡出言教即皆

承用是名大力具足果菩薩人具足故男相成就堪爲一切功德法器於一切方便一切知見得無所畏於一切時自在遊處一切衆生往來同事人間曠野隨意無礙是名人具足果菩薩力具足故精勤方便堅固方便速疾方便修善無猒攝人不倦是名力具足果菩薩以此八種報果饒益衆生自熟佛法隨順功德菩薩住是報果令諸衆生作所應作衆生隨教各修所願若菩薩雖自有力而彼不從不名利他若自無力而受化者順亦不名利他若自有力受化者順是二具足則能兼利菩薩二法具足能自行佛法以三乘法成就衆生能自究竟無上菩提衆生熟者令得解脫是故菩薩住八種報果乃能安樂一切衆生一切衆生無際生死從本巳來空無義利悉令不空獲大果實云何爲福云何爲智檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜是名爲福般若波羅蜜是名爲智禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜各有二分一者福分二者智分依禪故修四無量等是名福分依禪故修陰界入巧便處非處巧便觀苦集滅道善不善法有罪無罪法下法上法垢法淨法及諸緣起皆能如實分別觀察是名智分依精進故修行施戒四無量等是名福分依精進故修聞思修慧陰巧便等如上說是名智分如是福智略說六種廣說則無量云何福因智因福因智因略說三種一者得長養福智方便處欲二者隨順近緣三者本習福智近緣者不住顚倒緣住不顚倒緣習近惡知識倒說福智倒念倒受是名住顚倒緣與此相違淨分

是名住不顛倒緣長養福智方便處障不起是名爲近此三因不具者福智不生云何福果智果菩薩依福故爲諸衆生於無窮生死備經衆苦隨其所欲攝取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便爲諸衆生乃至無上菩提如是略說福智有四種果廣說則無量若報若報因若報果一切依福起福依智起此二具足最勝最上得無上菩提若福智不具終不能得是名因攝果攝自他利云何此世他世自他利現修福業獲如法財宿善因緣令受果報善能轉禪住此世樂依於此世爲利衆生依於諸禪現法涅槃如實世間出世間向現法涅槃有爲法是名此世自利即以此法教化衆生是名此世他利他世欲界身財乃至禪無色生此世憂苦思惟修習彼因

是名他世自他利此世喜樂思惟修身財因乃至此世退分禪無色正受是名此世他世自他利云何畢竟不畢竟自他利欲界身有因有果凡夫世俗淨有因有果是名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅八正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者自性二者退三者受用果盡自性者涅槃畢竟一切有爲法不畢竟八正道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名十種自他利如具略說廣說菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種自他利是名畢竟不畢竟自他利

菩薩地持經卷第一

音釋

摩訶衍梵語也此云大乘衍以淺切　羼提梵語也此云安忍羼楚限切　梯天黎切木階也　輭乳兗切柔也　捍侯肝切抵也　呰蔣氏切口毀也　諮津夷切訪問也　藪蘇后切　憒古對切亂也　擯必刃切斥也　黠胡八切慧也　饑饉饑居夷切穀不熟曰饑饉渠吝切菜不熟曰饉

菩薩地持經卷第二

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處眞實義品第四

云何眞實義略說二種一者實法性二者一切事法性此二法性以種分別復有四種一者世間所知二者學所知三者煩惱障淨智所行處法四者智障淨智所行處法云何世間所知眞實義耶世間衆事隨順俗數知見悉同謂地即是地非水非餘水火風色聲香味觸乃至苦樂略說此法即此法非彼法如是一切決定意解所行處事世間本來自憶想知不從修習是名世間所知眞實義也云何學所知眞實義耶如世智人依現智比智及從他聞思量修學彼決定智所行處事結集建立是名學所知眞實義也云何煩惱障淨智所行處法眞實義耶一切聲聞緣覺無漏智若無漏方便若隨生世智修行境界於彼智緣中煩惱障淨未來世障畢竟不起是名煩惱障淨智所行處法眞實義也所謂四聖諦苦集滅道聲聞緣覺修習知見觀此四諦入無間等慧及無間等所起智慧見陰離陰我不可得諸行緣起生滅和合陰與離陰無我人性修習知見云何智障淨智所行處法眞實義耶智所智礙是名爲障彼智障解脫智修行境界是名智障淨智所行處法眞實義也所謂諸佛菩薩入無我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智修行境界第一如實無上無邊一切法擇永滅不起又眞實相建立二種一者有性二者無性有性者建立施設假名自性

久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本所謂是色是受想行識眼耳鼻舌身意地水火風色聲香味觸法乃至涅槃如是世間假名有自性法是名爲有無性者色假名乃至涅槃假名無事無依假名所依一切悉無是名爲無如上所說有無是二俱離法相所攝二法無有二無二者是名中道離於二邊是名無上如是眞實是佛世尊淨智境界是諸菩薩所應修學若修學者名爲大智方便菩薩當得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩與空解脫相應在於生死如實知生死不於生死無常等行而生猒離能成就佛法利益衆生若不如實知生死者不能捨離貪恚癡等一切煩惱若不捨離則以染汙受諸生死以染汙心受生死者不能成就佛法利益衆生若於生死無常等行生猒離者是菩薩疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生云何能得阿耨多羅三藐三菩提空解脫相應菩薩則不畏涅槃亦不求涅槃若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃之道以畏涅槃故不見涅槃功德利益見涅槃功德利益清淨信樂皆悉遠離若求涅槃多修習者則疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生若於生死不如實知者則長受生死若猒生死無常等行者則疾得涅槃若畏涅槃者則不能滿足涅槃之道若求涅槃多修習者則疾得涅槃當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便若於生死得如實知者則於生死心不染著若於生死無常等行不猒離者則不疾涅槃若不疾涅槃者則能滿足

涅槃之道深見涅槃功德利益若不勤求疾涅槃者當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便是大方便依第一空解脫是故名爲修第一空解脫菩薩最大方便謂向如來無上大智故復次菩薩從久遠來入無我法智於一切法離言說自性如實知已無有一法可起妄想隨事取隨如取不如是念是事是如但行其義行第一義已一切法如無等等如實知見一切平等觀平等心得第一捨依第一捨已一切經論一切巧便悉善通達一切苦難終不退轉其心堅固身無疲極所爲巧便得大念力於諸巧便亦不自高法化衆生無所祕惜於諸巧便心不怯弱有所堪能終不退滅能被具足大堅固鎧如是如是生死苦增如是如是堪能增長無上菩提

如是如是功德轉增如是如是憍慢漸滅如是如是智慧轉明如是如是彼彼諍訟犯戒煩惱皆悉了知知已放捨如是如是功德增長如是如是逾更覆藏不令他知求於利養菩薩如是等無量福利順菩提道悉依彼智是故菩薩已得菩提令得當得悉依彼智非餘離虛妄菩薩有如是等無量福利能自成就無上佛法以三乘法利益衆生是名正趣正趣已自於身財遠離貪愛離貪愛已復教衆生令離貪愛捨於身財等心衆生給施所須善攝諸根學身口律儀性不樂惡仁賢真實忍他侵逼及諸惡行修學忍已瞋恨轉薄不惱逼他一切明處精勤修學善爲衆生決諸疑難攝取饒益亦自攝受一切智因內攝其心安住正受淨四梵處遊五神通一切事

業悉方便學一切巧便若與若廢終不疲猒能善觀察第一眞實能善修學第一大乘終不願求現世涅槃如是平等究竟具足於諸大德奉事供養於惡衆生興大悲心隨力所能爲除惡行於已嫌恨不饒益者爲起慈心隨力堪任不諂不僞安樂饒益令彼結恨過惡自滅饒益已者以等以增知恩報恩如法所求皆令滿足若自無力彼雖不求要作方便心不休息令彼知我無所遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實智平等方便云何知一切法離於言說此施設假名自性所謂色受想行識乃至涅槃當知假名無有自性亦不離彼有言說行處言說境界如是無有自性如言語所說亦不一切都無所有如是無所有亦非一切都無所有彼云何有有實謗實此二俱離如是有是名第一義自性離一切妄想智慧行處若一切法隨說有事轉者應有自性若爾者一法一事應有衆多自性何以故一法一事有衆多名字施設故亦非多名有決定性亦非一名有自性餘名無自性是故施設假名多名一名悉無自性復次色乃至涅槃法若隨名字有自性者要先有法而後隨意制名未有名時彼法應無自性若無自性無事制名是義不然無名有法是亦不然若色本來自性是色然後以名字言說攝取是色者應離名有色施設衆生應自知是色不待名知而衆生無名則不知色以是故知一切諸法離言說自性如色乃至涅槃亦復如是復次有二種人壞佛正法一者於色等諸法色等諸事施設假名說自性自相

於不實法妄想計著二者施設假名處假名所依離言說自性相第一實義誹謗毀滅一切都無所有如上說建立不實法妄想過惡者謂於色等諸法色等諸事非實計實以是過故破壞正法又色等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀滅都無所有破壞正法今當說色等諸法色等諸事誹謗說言無有眞實亦無假名二俱不然如士夫等陰說名爲人是則應爾無事說人是不應爾如無事說人如非無事說人如是因緣分齊色等諸法建立假名非是無事而立假名是則應爾若但假名而無事者則無依處亦無假名是不應爾是人聞大乘修多羅甚深空相應義於如實說不如實解作不正思惟虛妄分別以無方便慧作如是說一切皆是假名無有眞實作如是觀是爲正觀是等於假名所依悉無所有假名亦無假名旣無假名眞實亦無所有眞實假名是二俱謗者是名都無所有如是說無者智慧梵行人不應共語不應共住是爲自壞亦壞世間是故世尊爲是事說寧起身見不惡取空何以故起身見者於所知戒不謗一切所知不因此見墮於惡趣不壞他信樂離苦解脫不作留難亦能建立眞諦正法不於戒律而生懈慢惡取空者於所知戒又復誹謗一切所知以是因緣墮於惡道亦壞他信樂離苦解脫亦作留難於戒慢緩謗實法故破壞佛法云何爲惡取空若沙門婆羅門謂此彼皆空是名惡取空何以故若言此空無彼性此空有此性是義應爾若一切皆無何處何法空亦不應言此即此空何等

爲善取空若言此法無彼法故名爲空此法不空是名如實不顛倒空謂色等假名法無有自性而色等法有餘謂色等假名事因緣分齊俱如實知謂事分齊有事分齊假名分齊不立非實不誹謗實不增不減不舉不下如實如如離言說自性如實知是名善取空正智所知我以具足思量結集說一切法離言說自性從佛所聞一切法離言說自性今當說如佛世尊趣有契經說偈顯示

如以種種名　用說種種法　此亦無有彼
是法法如是

此偈顯示施設假名名色等諸法以色等名空說色乃至涅槃流通言教色等假名無色等自性色等法亦無餘自性此色等假名諸法離言說義無所有是名第一義自性法又世尊義品說

世間集言說　牟尼悉不著　不著孰能著
不起見聞著

此偈顯示以色等假名施設色等事是名世間集言說此假名彼事無彼自性何以故建立及謗無有此見故無彼顚倒見是名見不著如是不著誰能起見著於色等事若建立若誹謗不起著正觀境界是名爲見聽所知言說是名爲聞是故見聞不起染著於彼緣中一切捨離是名不起見聞著復次佛爲詵大迦旃延比丘說比丘不依地修禪不依水火風不依空識無所有非想非非想非此世非他世非日月非見聞覺知非求非得非覺非觀不依此等而修禪定云何不依地乃至不依覺觀而修禪定迦旃延若地地想除乃

至覺觀覺觀想除比丘如是修禪是名不依地修禪乃至不依覺觀修禪比丘如是修禪者釋天大力天梵天悉來禮敬說偈讚歎

南無最勝士　南無士之上　今我不知汝
何所依而禪

此偈顯示地等假名衆事於彼地等施設假名是名地想又此地等想於假名事若建立自性若一切毀滅壞第一義攝受誹謗是名爲想若除彼想是名爲斷是名爲捨當知是名從諸如來第一義師聞一切諸法離言說自性如是一切法離言說自性者一切言說爲何所應若無言語不能爲人說離言說法既無說亦無聞無說無聞彼一切法離言說自性無能知者是故應有言說令彼聞知如是眞實凡愚不知以是因緣起八種妄想而生三事一切衆生器世間增一者自性妄想二者差別妄想三者攝受積聚妄想四者我妄想五者我所妄想六者念妄想七者不念妄想八者俱相違妄想是名八種妄想云何所生三事一者自性妄想差別妄想攝受積聚妄想此三妄想是妄想虛僞處虛僞攀緣事由此而生於色等假名若彼於色以名想言說攝受增長無量虛僞常行不息二者我我所妄想此二妄想是身見身見爲一切見根本及慢根本我慢能生一切諸慢三者念妄想不念妄想俱相違妄想隨其所應生貪恚癡是名八種妄想生三種事所謂妄想處攀緣事一切見一切慢事貪恚癡事依妄想虛僞生身見我慢依身見我慢生貪恚癡此三種事一切世間積聚分一切熾然云何自

性妄想於色等假名事妄想言是色是名自性妄想云何差別妄想於色等假名事言此是色此非色此可見此不可見此有對此無對此有漏此無漏此有為此無為如是等無量分別於自性妄想處作差別妄想是名差別妄想云何攝受積聚妄想於色等假名事我人壽命衆生於彼俗數妄想於色等饒益積聚多法攝受積聚因起舍宅軍衆叢林飲食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是名攝受積聚妄想云何我我所妄想若彼諸法是有漏受陰久遠積習我我所著是故無攝受處習自見事以是因緣起不如實妄想是名我我所妄想云何念妄想於彼淨妙及所喜事緣妄想云何不念妄想於不淨妙及所不喜事緣妄想云何念不念俱相違緣妄想於彼淨不淨所喜所不喜俱離事緣妄想彼略說有二種謂妄想及妄想依妄想緣事此二種俱從本來展轉相因過去妄想生現在妄想緣事現在妄想緣事生現在緣事妄想不知現在妄想故復生未來妄想緣事緣事生已必復生彼緣事妄想云何知妄想有四種求四種如實知云何四種求一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求菩薩於名名分齊觀是名名求於事事分齊觀是名事求於自性施設自性施設分齊觀是名自性施設求於差別施設差別施設分齊觀是名差別施設求彼名與事若離相觀若合相觀名事合依自性施設差別施設觀云何四種如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差別施設求如實

知云何隨名求如實知菩薩於名名分齊求如是名如實知此名爲此事立爲想爲見爲流布於色等假名事不立色等名者無有能知色等事若不知者無思量事會無思量事會者則無言說如是如實知者是名隨名求如實知云何隨事求如實知菩薩於事事分齊求觀色等假名事一切言說事離言說是名隨事求如實知云何隨自性施設求如實知菩薩於色等假名事自性施設自性施設分齊求彼自性施設此自性事觀自性相如實知如化如影如響如焰如水中月如夢如幻觀自性相無有眞實是名甚深義處隨自性施設求如實知云何隨差別施設求如實知菩薩於差別施設差別施設分齊求是色等假名事差別施設不二觀彼事非有性非無性言說自性不可得亦非無性離言說自性而建立性非有色第一義諦故亦非無色世諦有色故如有性無性色非色如是可見不可見一切法差別施設皆如實知此差別施設不二義如實知是名隨差別施設求如實知若彼八種妄想愚癡凡夫生三種事增長世間彼四種如實知不具足者彼邪妄想煩惱起煩惱起故受生死受生死故隨生死生老病死等衆苦增長若菩薩依四種如實知現世知八種妄想現世知已未來依處緣中虛僞事則不復起彼事不起者彼未來緣中妄想不生如是彼事彼妄想滅已一切虛僞亦滅虛僞滅菩薩疾得大乘大般涅槃現世能得奇特大士行處淨智成就一切大自在力所謂種種化化神力種種變變神力一

切智知無所罣礙隨其所欲存亡自在得如是等無量自在名一切衆生最勝無上如是一切自在菩薩成就五種上妙功德一者得第一淨心寂滅正受而不寂滅一切煩惱二者一切明處清淨知見增長無減三者爲衆生故處在生死而不疲猒四者善入如來言說旨趣五者善解大乘不從他受如是五種功德爲五種業一者現世第一樂住開覺方便生身心方便疲勞悉滅是心寂滅功德之業二者成熟一切佛法是一切明處清淨知見功德之業三者成就衆生是處生死而不疲猒功德之業四者教化衆生起未起疑能爲開解護持正法令得久住有相似法能滅正法者善知善說能令除滅是善入如來言說旨趣功德之業五者降伏一切外道異論堅固精進正願不滅是善解大乘不從他受功德之業如是菩薩一切所作皆是五功德業之所攝所謂不染汙第一樂住成熟佛法成就衆生護持正法降伏異論堅固精進正願不滅彼四種眞實義第一第二是下第三是中第四是上

方便處力品第五

云何爲力略說有三種一者諸佛菩薩得自在三昧依自在三昧隨其所欲一切堪能是名聖力二者法有大果有大利益是名法力三者諸佛菩薩先大福德方便成熟諸佛菩薩有俱生奇特未曾有法是名俱生力此三種力以種分別復有五種一者神通力二者法力三者俱生力四者共聲聞緣覺力五者不共力神通者所謂六通一者神足二者天

耳三者他心智四者宿命智五者生死智六者漏盡智是名神通力法力者所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是諸法有所堪能故名法力云何神足略說有二種一者變二者化若以種分別則有無量云何變神足以種分別所謂震動熾然充滿示現轉作異分去來大小色像入身所往相似隱顯自在障他神通與辯與念與樂放大光明如是等比名變神足震動者謂佛菩薩得自在三昧能有所作震動寺舍城郭宮殿聚落田宅地獄畜生餓鬼人天及四天下千世界二千世界三千世界百三千世界千三千世界萬三千世界乃至無數三千大千世界皆悉震動熾然者身上出火身下出水身上出水身下出火入火三昧舉身洞然現種種色青黃赤白紅紫玻瓈充滿者身放光明充滿一舍乃至充滿無量無數三千大千世界示現者謂安坐來去現爲沙門衆婆羅門衆聲聞衆緣覺衆菩薩衆天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆諸佛菩薩下至惡道上至人天皆悉示現乃至十方恒河沙刹亦復如是過無量恒河沙刹有佛名刹名悉能示現亦說彼佛及國土名號復過是數隨其所欲悉能示現轉作異分者變地爲水即是眞水如實非餘變作火風亦復如是如地如是水火風色香味觸亦復如是草木泥土變爲飲食衣服瓔珞香華塗香諸莊嚴具沙礫瓦石變爲衆寶雪山王等一切諸山變爲金色一切即是如實非餘好色

衆生變爲惡色惡色衆生變爲好色或好惡色變爲中色或中間色變爲好惡如好惡色肢節具足若不具足若肥若痩如是等比所有自相能變其色自在無礙非一切變隨其所欲來去者石壁無礙上至梵世乃至色究竟天若來若去悉得自在周遍十方無量無邊三千大千世界若化身麤四大身若來若去亦復如是若遠近想即時往反大小者能令雪山如一微塵令一微塵如雪山王色像入身者諸沙門婆羅門一切大衆若村若城草木叢林及諸山地一切色像悉納身中時諸大衆各各自見入菩薩身所往相似者若至刹利衆如彼色像身量修短音聲語言悉與彼同彼之所說與彼同說彼所不能爲其開演廣說正法令歡喜已即於前沒不令彼

知誰出誰沒爲天爲人如刹利如婆羅門居士沙門衆四王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵身天梵衆天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無障天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天亦復如是隱顯者於大衆前作百作千或復過是乃至無量然後還沒沒已復現自在者菩薩能令衆生若來若去若住若語障他神通者如來神力悉能障蔽諸餘神力亦能令現究竟菩薩一生補處除如來及等行菩薩悉能障蔽其餘菩薩除上及等亦悉能障與辯者無辯衆生能與辯才與念者於法失念能令憶念與樂者廣說正法令彼得聞隨彼身心攝取時益得止息樂離諸陰蓋專心聽法隨其時饒

非究竟樂四大錯亂能令調適非人所惱亦令休息於大光明者謂佛菩薩神力放光遍至十方無量世界地獄衆生苦痛休息上至諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等令見光明來至佛所他方世界諸菩薩衆皆悉來集略說十方世界無量諸佛無量光明饒益安樂無量衆生是爲轉變神足若以種分别則無量無數除自然性變爲餘事是故名爲轉變神足云何化神足略說無物化作隨其所欲悉能化現是名化神足是化多種或化身或化聲化身者或似自身或不似或似他身或不似又自身他身相似不相似化作相似根及根所依非作實根又復化作相似境界謂飲食衆寶色香味觸所攝衆具一切隨意又自身相似或作一身或作無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等種種色像人天畜生餓鬼地獄聲聞緣覺菩薩如來如是色像隨其所應悉能化作自相似身名自相似化若異自身名自不相似化他天身等化令相似是名他相似化若作彼天不相似身是名他身不相似化如天身乃至佛身亦復如是無量身者謂佛菩薩於十方無量無數世界一時化作種種色像饒益十方無量衆生佛及菩薩雖至餘方化住如故或爲衆生暫現如幻或作飲食衣服車乘金銀真珠瑠璃玻瓈珂貝玉石如是等物一切化現如實不異常得受用是名化身化聲者妙聲具足廣聲具足或從自身起或從他身起或無所從起或說正法或隨事教責妙聲者謂

佛菩薩化作口聲其聲深遠猶如雷震或復微妙如迦陵毗伽音可樂聲悦樂聲可愛聲如是廣化無量音聲言辭辯正易知喜聞隨順無盡廣聲者謂佛菩薩化作天聲令天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聲聞緣覺諸大菩薩無量衆會乃至一由旬若内若外周遍普聞若小千世界中千世界大千世界乃至十方無量世界亦悉普聞爲衆生故從其自身以一音聲説無量法從他起者化作他聲爲人説法除其放逸無所從起者空中化聲猶如人語説正法者爲愚癡衆生演説正法令得開解隨事教責者彼雖不癡得信樂心而爲放逸令生慚愧起不放逸如是衆多略説三種化身化聲化境界是名化神足若一一分別則有無量如是諸佛菩薩二種神足能辦二事一者爲令衆生生信樂故神足現化令入佛法二者攝苦衆生安隱利益云何宿命智通謂佛菩薩自知宿命如是衆生是我名字如契經廣説知他宿命亦如已身自知宿命能令他知所知衆生本同事者亦能令彼自識宿命彼諸衆生知與菩薩昔同事已亦復知餘衆生與已同事亦復能令其餘衆生展轉相知宿命名字名字等種種因緣此中應廣説從今現在及過去世乃至無量無數劫事念念中間巨細多少次第悉知是名宿命智通菩薩自知宿世行菩薩道未曾有事能爲衆生開示顯現令其敬信愛樂佛法猒離生死亦爲顯示過去業報令計常者遠離常見謂於過去妄想常見及以斷見云何生死智通謂

佛菩薩天眼清淨過於人眼見諸衆生死時妙色惡色下色上色乃至後生漸漸增長諸根成熟身諸所作善不善無記天眼光明照見悉知乃至化色天細微色一切悉見上至色究竟天下至無擇地獄於十方世界亦不一一別相方便十方無量無邊世界一切色像一時普觀於彼彼佛刹彼彼如來種種大衆會坐說法如是一切悉見無餘云何天耳智通謂佛菩薩以天耳聞天人音聲聖聲非聖聲麤聲細聲辯聲不辯聲化聲非化聲遠聲近聲一切悉聞若作有限方便者上至色究竟天若無限者乃至上方無量世界天聲者從四天王乃至色究竟人聲者一切四天下聲聖聲者謂佛菩薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所謂示教讚喜令修善法捨不善法彼諸衆生無染心者受誦論議如法問難與念教誡及餘一切善語利益如是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆生妄語兩舌惡口無義語從無擇獄上至欲界諸天諸方衆生種種諸聲麤聲者謂大衆生聲大衆會聲種種苦痛迫切之聲相呼喚聲雷電聲鼓貝聲細聲者乃至竊語極微細聲辯聲者謂義理可解不辯聲者謂義理不可解如陀彌羅國語風雨聲草木聲鸚鵡鴝鵒拘耆羅命命等衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨衆生心化作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村落城邑中聲其餘乃至十方無邊世界一切音聲諸佛菩薩以天眼見乃至十方身之所作淨不淨色見已方便隨宜利益以天耳聞口之所作淨不淨聲聞已方便隨宜利益是名略說諸

佛菩薩天眼天耳之所作爲云何知他心智通謂佛菩薩以知他心智知十方無量無邊世界衆生煩惱纏心知離煩惱纏心知煩惱相續煩惱使心知離煩惱相續煩惱使心知邪願心謂外道心及貪求心知下心謂欲界衆生乃至禽獸心知中心謂色界天心知上心謂無色界天心知苦相應心知樂相應心知不苦不樂相應心一念他心智知一衆生心隨其所念悉如實知一念他心智知無量衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩知他心智通爲種種根力種種解力種種界力至處道力漏盡力隨其所應而作方便云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生若盡若不盡悉如實知已及衆生漏盡方便已起未起悉如實知彼諸衆生起漏盡增上慢不起漏盡增上慢悉如實知菩薩一切漏盡如實知而不證漏盡菩薩不捨煩惱具諸有漏事常行彼事而不染汙如是力者名最上力又佛菩薩漏盡智通自離煩惱亦爲衆生廣分別說令其捨離增上慢心當作是知是漏盡智業云何法力謂佛菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜此六波羅蜜各有四事一者對治二者成菩提具三者攝取自他四者得未來果云何布施四事一者布施對治慳貪二者成菩提具三者以慧施攝取成就衆生欲施善心清淨心施施已不悔三時歡喜以自饒益是名自攝彼諸衆生飢渴寒熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種姓得大眷屬是名布施四功德

力無餘無上云何持戒四事一者受身口律儀對治犯戒二者成菩提具三者受持淨戒同事攝取成就衆生遠離犯戒怨家恐怖卧覺常安以自饒益又持戒者心不悔恨常得歡喜乃至心定諸自利事是名自攝普施衆生一切無畏是名攝他四者以是因緣命終生天是名持戒四功德力無餘無上云何忍辱四事一者修忍對治不忍二者成菩提具三者以堅固忍同事攝取成就衆生自身及他度大恐怖是名自他俱攝四者以是因緣於未來世無有怨憎無别離者既無别離亦無憂苦臨命終時心不悔恨捨此身已生人天中是名忍辱四功德力無餘無上云何精進四事一者精進對治懈怠二者成菩提具三者依勤精進同事攝取成就衆生精進樂

住離諸惡法功德增長歡喜悅豫以自饒益是名自攝精勤修善不以身口恐怖衆生衆生見已亦樂精進是名攝他四者以是因緣於未來世能成大人奇特功業是名精進四功德力無餘無上云何禪定四事一者禪定對治煩惱言語亂覺喜樂色相煩惱悉滅二者成菩提具三者依諸禪定同事攝取成就衆生住現法樂以自攝取其心寂靜離於貪欲是名自攝於諸衆生不瞋不惱是名攝他四者以是因緣未來果報生於天上智慧清淨神通清淨是名禪定四功德力無餘無上云何般若四事一者智慧對治無明二者成菩提具三者布施愛語饒益同事攝取成就一切衆生於所知事隨喜了知勝妙饒益歡喜悅豫是名自攝普爲衆生巧便説法令得

今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝取一切平等善根於未來世除障作證所謂煩惱障智障是名智慧四功德力無餘無上是名法力云何諸佛菩薩俱生力性識宿命利益衆生思惟長夜無間大苦悉能堪忍饒益衆生衆生受樂其心隨喜生兜率天隨壽命住有三事勝蔽諸天人一者天壽二者天色三者天名稱生母胎時奇特光明充滿世界正智入胎住胎出胎生墮地時即行七步舉手而言吾當於世為無上尊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香華妓樂幢旛種種嚴飾而為供養三十二相以自莊嚴為最後身諸魔怨惡所不能壞坐佛樹下慈心伏魔一一肢節有那羅延力從始幼稚為童子時一切術藝種種技能自然巧便不從師受坐于道場菩提樹下無師自然成等正覺梵王來下勸請說法雷霆震擊發大音聲不能動亂如來正受惡獸親附隨順無畏諸衆生類悉皆供養如彼獼猴奉進香蜜世尊哀受歡喜弄舞龍神降雨洗浴其身若出行時雨輒為止菩薩如來坐佛樹下樹為曲枝隨蔭其軀成正覺已於六年中天魔波旬恒求其短不能得便常得正念平等安住一切衆生種種異知種種異想種種異覺生住滅時念念悉知如來以俱生力示現色身及聖威儀攝取衆生示現身故狂者得正逆胎得順盲者得視聾者得聽令三毒者離欲恚癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常右脅卧如師子王草蓐不亂風不動衣行如師

子步若牛王先舉右足次左足隨行處平正無沙礫瓦石行時安詳諸根寂靜若入門時下門爲高食無完過口口無遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱生神力云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力云何共力不共力者略說三種一者細二者分別三者界諸佛菩薩於無量無數阿僧祇衆生以無量力方便利益悉如實知是名爲細一切種神通力法力俱生力滿足成就是名分別一切世界一切衆生界是神通力境界是名爲界聲聞者以二千世界內國土世界衆生世界爲神通境界緣覺者以三千世界爲神通境界何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一三千世界以爲境界除此已諸佛菩薩餘神力是名爲共力聲聞緣覺尚不能及菩薩神力況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一者神足二者示他心三者教誡此亦神通所攝隨其所應所謂神足他心智漏盡智

方便處成熟品第六

云何成熟略說有六種一者自性成熟二者人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五者衆生成熟六者人相成熟自性成熟者有善法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心有力眞實方便具足究竟有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障如癰已熟至應破時名之爲熟又如瓦瓶任用之時名之爲熟亦如菴羅等果堪食用時名之爲熟如是菩薩修習善法眞實方便具足究竟次第堪任離障清淨是名自性成熟人成熟者略說四

種有聲聞種性者以聲聞乘成熟有緣覺種性者以緣覺乘成熟有佛種性者以佛乘成熟無種性者以善趣成熟如是四種衆生諸佛菩薩以此四法而成熟之種分別成熟者略說六種一者諸根成熟二者善根成熟三者智慧成熟四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足色具足種性具足自在具足信言具足大力具足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲猒於一切明處悉能修學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成就堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習下因中成熟者於二因緣一勝一劣上成熟者當知俱勝方便成熟者有二十七種一者界充滿二者現在緣饒益三者度四者愛樂攝受五者初處六者非初處七者遠淨八者近淨九者方便十者淨心十一者財施十二者法施十三者神足十四者說法十五者隱覆說法十六者顯現說法十七者下方便十八者中方便十九者上方便二十者聞二十一者思二十二者修二十三者攝取二十四者伏取二十五者自作二十六者請他作二十七者俱作界充滿者善法種子生長具足依先修習善法種子展轉相因增長充滿是名界充滿現在緣饒益者於現在世不倒說法不倒受持善隨順法次法向界充滿者以本因故現

在成熟現在緣饒益者現在世因現在成熟
度者親近善友信心得生信增上已離家惡
行受持禁戒非家出家受離欲戒愛樂攝受
者出苦道跡欲樂苦行二俱捨離行於樂道
深樂佛法初處者以初猒法修行猒離知勝
妙義度功德利非初處者已度成熟於現在
世不離親近諸佛菩薩增長住處漸漸增進
轉勝成熟遠淨者起懈怠心修行遠緣流轉
生死經歷劫數堪任清淨與此相違名爲近
淨方便者得諸善義欣樂奉行畏猒來世惡
道衆苦於現世中畏惡名稱受持禁戒常行
頓行淨心者正觀諸法次第堪忍於正法中
無能壞者亦令衆生修習正法於三寶中得
善勝義信心不動財施者隨其所須衣食衆
具一切施與法施者欲受法者授之以法樂
受義者爲説正義神足者神力示現哀愍衆
生令得信樂信增上已修方便淨彼諸衆生
若見若聞大神變已於正法中得清淨心修
善方便説法者自善解義能爲人説已及衆
生與正道俱疾成大智隨順説法隱覆説法
者於少智衆生覆藏深義爲説麤現易行之
法顯現説法者智慧衆生深入佛法爲説甚
深微妙之處下方便者不常方便不頓方便
中方便者或常方便或頓方便行一捨一不
能具足上方便者具二方便聞者解佛所説
修多羅等種種經法受持誦習精勤方便思
者於寂靜處思惟諸法開解通達決定法相
修者謂止舉捨止觀前行修習深樂止觀捨
心攝取者依止無貪心修行布施瞻視和尚
諸師疾病供施食衣湯藥衆具若有憂悔及

餘煩惱能爲開解修如是等如法供養伏取者心正思惟自護煩惱見餘衆生若有毀失下犯訶責中犯謫罰上犯驅出訶責謫罰爲安樂彼及餘衆生若驅出者還聽懺悔既安樂彼兼利餘人若不還悔安樂餘人餘人見彼犯罪驅出因是自護自作者自如法住隨順說法令彼衆生出不善處安立善處若不如法住衆生當言汝今云何教授他人發舉與念他應教汝發舉與念請他者彼善方便巧妙說法者衆所知識增上愛敬勸請說法成熟衆生俱作者自作請他二俱成熟此二十七種方便成熟彼六種成熟分別具足所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上成熟衆生成熟者略說六種菩薩住於六地成熟衆生謂住解行地菩薩行解住淨心地菩薩行淨心住行道跡地菩薩行道跡住決定地菩薩行決定住決定行地菩薩行決定行行畢竟地菩薩行畢竟無種性處人善趣成熟數進數退有種性處人令得成熟增數數進無有退失人相成熟者本習聲聞住下成熟者下欲下方便未離惡趣於現法中不得沙門果不得涅槃住中成熟者中欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅槃住上成熟者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙門果及般涅槃住上成熟者上欲上方便於現法中得沙門果及般涅槃成辟支佛如聲聞何以故道同聲聞故勝聲聞者謂最後身無師自悟本習力故修三十七品斷一切結得阿羅漢證故名緣覺又菩薩住解行地者當知下成熟淨心地者中成熟決定究

竟地者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第二阿僧祇滿熾然不動道品成就快淨不成就住上成熟菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不動快淨道品一切成熟其性淳厚具足熾然增上妙果增上福利故名熾然不還不退堅固昇進故名不動於菩薩地清淨無上故名快淨彼中財施成熟神足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞慧成熟此五種成熟久遠修習猶尚為下況復近修餘一切成熟事一一三種說謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上如是等下中上分別則有無量成熟當知諸佛菩薩成熟衆生彼菩薩於此成熟事如所說自熟佛法諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上行成熟以三乘法成熟衆生

菩薩地持經卷第二

音釋

鎧 可亥切甲也 訕 所晏切謗也 分齊 分扶問切齊在詣切分齊限量也 礫 郎狄切小石也 鴝鵒 鴝權俱切鵒俞玉切鴝鵒鳥名 蔭 於禁切庇也 脅 虛業切腋下也 蓐 儒欲切薦也 謫 陟革切責也

菩薩地持經卷第三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處無上菩提品第七

云何爲菩提略說二種斷二種智是名菩提二種斷者煩惱障斷及智障斷二者智者煩惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無餘是名無上菩提一切煩惱習究竟斷智是名清淨智一切界一切事一切種一切時無礙智是名一切智界有二種世界及衆生界事有二種有爲無爲如是有爲無爲事無量種分別自相差別分別總相差別分別因果分別界分別趣分別善不善無記等分別時者三時過去未來現在如是知一切界一切事一切種一切時是名一切智不假方便發心即知於一切法了達無礙是名無礙智復次百四十不共法及如來無諍智願智無礙辯是名無上菩提百四十不共法者三十二大人相八十隨形好四無礙智一切種清淨十力四無畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智是諸佛法後建立品當廣說

無上菩提者具七無上故於一切菩提最爲無上云何爲七一者身無上二者道無上三者正無上四者智無上五者神力無上六者斷無上七者住無上如來三十二相莊嚴其身是名身無上如來自度度人多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人是名道無上如來無上無等四正成就謂正戒正見正威儀

正命是名正無上如來無上無等四無礙智成就法無礙義無礙辭無礙樂說無礙是名智無上如來無上無等六神通成就如前說是名神力無上如來無上無等一切煩惱習斷及智障斷成就二斷是名斷無上如來無上無等三種住多於中住聖住天住梵住是名住無上空無相無願滅盡正受是名聖住四禪四無色定是名天住四無量心是名梵住如來於三住中多住四法聖住中住空三昧及滅盡定天住中住第四禪梵住中住大悲如來以是晝夜六時常以佛眼觀察世間誰應度者未起善根我當令起乃至誰應得無上果我當建立是名住無上身無上者名大丈夫道無上者名爲大悲正無上者名大戒大法智無上者名爲大慧力無上者名大神通斷無上者名大解脫住無上者名大住多住

復次如來有十種名稱功德隨念功德云何爲十如來應等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛婆伽婆非不如說故名如來得一切義故無上福田故應供養故故名爲應如第一義開覺故名等正覺三明如契經說行者止觀具足明行故名明行足第一上昇永不復還故名善逝知世界衆生界一切種煩惱及清淨故名世間解第一調伏心巧方便智一切世間唯一丈夫故名無上調御士四種眞實智義法眞實故顯示不了義故依一切義故廣宣說故斷一切疑故顯示甚深清白處故爲諸法根故爲一切法導故爲一切舍故脫一切苦師演說法義正諸

天人故故名天人師義饒益聚非義饒益聚非義非非義義饒益聚具足一切種平等開覺故名爲佛壞一切魔力故名婆伽婆（義饒益善也非義饒益不善也非非義饒益無記也）或無量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼彼十方無量世界有無量無邊阿僧祇佛出現於世何以故十方世界有無量菩薩俱發大願故若一菩薩如是日如是分如是月如是歲發菩提心一切菩薩亦復如是即於此日此分此月此歲發菩提心同一威儀同一堪能同一方便如是一世界有無量菩薩同願同施同戒同忍同精進同禪定同智慧況復十方無量世界一一世界各有無量無數菩薩無二菩薩同願同行於一國土俱時成佛況復無量一時俱成又無量菩薩同願同行次第成佛是亦不然亦非一成餘悉不成是故十方無量世界隨其所淨空無佛處同行菩薩各各成佛是故無量世界有無量佛無一世界二佛俱出何以故菩薩長夜作如是願如是方便我當於一無佛法處廣說正法調伏衆生令脫衆苦入於涅槃如是長夜長養大願攝受正道大願果成又一如來於三千大千刹土悉能施作一切佛事第二佛出無所利益復次一世界中一佛出世能令衆生自事決定勤修隨順何以故彼作是念一切世間唯一如來教化周已當入涅槃更無有佛能令我等修行梵行聽受正法念已疾行淳修精進修行梵行聽受正法若多佛者不速勤修以是故說一世界中唯一如來衆生自爲決定勤修一切如來等無差別唯除四事一者壽命

二者名稱三者種姓四者色身唯此四事有差別相非餘功德亦非女身得無上菩提何以故菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡智不以煩惱惡智能得無上菩提如是無上菩提有無量義舉要言之有自性義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義最勝義悉如上說當知眞實復次不思議度諸思議無量無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第一最勝無等無上

方便處力種性品第八

已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩欲善學菩薩學者有七事一者當先多修信解二者求法三者說法四者法次法向五者正教授六者教誡七者攝方便身口意業云何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前一心決定樂欲成就所謂三寶佛法僧功德諸佛菩薩自在神力眞實之義如上所說義種種因種種果隨順相應而不顚倒得義得方便有得方便則能得義得義者無上菩提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解修多羅祇夜受記無量言教微妙善說菩薩於此八種解處有二種解力一者多修解行二者深忍樂著（先經曰謂信十二部經也）菩薩求法者求何法云何求何故求求何法者略說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞藏外論者略說有三種因論聲論醫方論世工業處智者謂種種事業如金銀等工巧及餘種種明

處所攝明處有五種一者內明二者因明三者聲明四者醫方明五者世工業明此五明處菩薩悉求佛所說者名爲內論略說二種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不受因論有二種一者能屈他論二者自申已義聲論有二種一者顯示界色界色是聲之差別非常所謂陰界形色也根本聲名爲界有種種別聲名爲色此二聲總一切音聲聲論此中應廣說二者顯示巧便言辭醫方論有四種一者顯示善知病二者顯示病因三者顯示能除已起之病四者顯示已除之病令不重起世工業論者顯示種種世間事業云何是佛所說正因正因有十種當知攝一切因生一切煩惱一切清淨一切世間無記法云何爲十一者隨說因二者以有因三者種植因四者攝因五者生因六者長因七者自種因八者共成因九者相違因十者不相違因彼一切法名名已想想已說此諸法名想言說是名隨說因以有手故有所作以有足故有遊行以有身故有屈伸以有飢渴故有求飲食如是比無量無數名已是名以有因種諸種子各各自生初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種種種子各各自生是名自種因彼以有因種植因攝因生因長因自種因此六因總說共成因障礙於生名相違因不障礙者名不相違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說經論前後相違二者所應相違謂說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具障礙於生四者處相違謂明暗愛恚苦樂等法五者

怨相違謂毒蛇鼠狼猫鼠是等蟲獸各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈息瞋恚悲止害覺無漏道品永斷煩惱此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因復次有四緣因緣次第緣緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝云何十因生一切世間事種種諸穀世間資生名想言說所謂黍稷稻粮胡麻豆麥等持來持去若取若與如是等種種言說是名隨說因以飢渴羸瘦故求索飲食如是等是名以有因種諸種子各各自生彼初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麥種子麥芽生非餘餘亦如是是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因以一切和合生故故名共成因霜雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所生隨所宜應當知云何生一切煩惱彼一切緣起名想言說所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病死憂悲苦惱如是名想言說是名煩惱隨說因無明緣行乃至生緣老、死等言說境界顧念味著諸有枝生是名煩惱以有因無明等法現法種子生餘生生老病死是名種植因不近善友聽受正法習不正思惟無明等生是名攝因各各種子無明等生是名生因從無明至後有增進相求至

餘生生老病死是名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因若有種性值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所說不具者是名不相違因是名十因生一切煩惱應當知云何生一切清淨彼一切淨法乃至滅盡涅槃名名想言說所謂念處正勤乃至八聖道無明滅乃至生老病死滅如是名想言說是名淨法隨說因以有無明等故樂求淨法攝受淨法淨法得生是名以有因種性具足人向有餘無餘涅槃最先行者是名種植因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因種性所攝無漏道品種子於諸道品法是名生因彼種子生道品法向無餘涅槃是名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以無上大乘而般涅槃是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因種性不具不值佛世生諸難處不近善友不聞善法不正思惟習行邪道是名淨法相違因此相違不具者是名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上云何正果略說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果諸不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八

聖道滅諸煩惱名解脫果若世俗道滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脫果若於現法依種種世間工巧業諸士夫事所謂田種販賣宰官理務書畫算數卜占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果二十二根各爲增上各有果生當知皆是增上果此二十二根增上如攝事處說菩薩如是知佛顯示正因果已處非處智力種性次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦無自所作業經劫而失作者不失不作不受菩薩如是知佛顯示業已自業智力種性次第修習清淨增長云何菩薩求聞法是菩薩住殷勤恭敬求善說法善語法如是略說求善說法住勤恭敬若菩薩爲聞一善說法路由惡道大地熾然猶尚歡喜從中而過況爲多聞爲一聞法猶尚不惜所愛之身況餘資生一聞說法愛樂恭敬比上愛敬百千萬倍乃至算數譬喻不得爲比謂聞善說心無猒足增益淨信其身柔輭心直見直深樂功德至說法所無留難心恭敬除慢但求正法不求名稱爲已及他修諸善根不爲利養至說法所不染心聽法不亂心聽法不染心聽法者離貢高煩惱輕想煩惱下想煩惱離貢高煩惱有七行一者時聽二者欲受三者頓聽四者敬聽五者不戲六者隨順七者不求過失如是七行離貢高煩惱離輕想煩惱有四行一者恭敬法二者恭敬說法人三者不輕法四者不輕說法人如是四行離輕想煩惱有一行離下想煩惱所謂作聽受正法不自輕

聽法以此一行離下想煩惱離如是等過聽受正法是名菩薩不染心聽法云何不亂心聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是名菩薩求聞法菩薩何故求聞法菩薩求佛所說法者爲受正法次法向故爲他廣說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故未信佛法者令生信故已生信者令增廣故菩薩求聲論者廣爲衆生演說正語令愛樂故爲淨莊嚴辭句味故於一義中種種言辭莊嚴故菩薩求醫方論者爲除衆生種種病故攝受大衆故菩薩求世間工業處智者爲少方便獲致大財饒益無量諸衆生故爲教衆生種種事業故如是菩薩求五明處爲無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一切無障礙智是名菩薩所求如所求所爲求菩薩爲他說法者何所說云何說何故說彼如所求法如是法說如所求義如是義說以二因緣故說一者隨順說二者清淨說隨順說者住如法威儀說非不如法不爲高坐無病者說覆頭者在前行者悉不爲說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以敬法故令餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢一切說一切無聞說不爲法慳不作師捲如次第句味說如次第句味受如次第義分別說義饒益及法饒益種種義饒益示所應示授所應授照所應照喜所應喜現智比智從師具聞而爲人說非不思量具足聽聞順向善趣不亂說善說不深隱說應四聖諦隨衆所應而爲廣說此十五種菩薩普爲衆生隨

順善說一切利他應當知復次菩薩於不饒益已者住慈心說惡趣行者住安慰心說苦樂衆生放逸貧乞者住安樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪著心不求名利爲他說法如是五種菩薩清淨說法前後略說二十種一者時二者頓三者次第四者相續五者堪忍六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者不毀十一者應十二者文字具足十三者不雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀愍心十九者不自譽毀人二十者不依名利是名菩薩爲他說法云何菩薩法次法向略說五種如所求如所攝法身口意隨轉正思及修若此法世尊制身口意所作若此法聽身口意所作彼身口意業如是離如是修身口意隨轉是名法次法向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思常思頓思方便不息又菩薩正思具足具足行隨順入有所捨依義不依味暗說明說如實知菩薩先思量應入者入已入者數數思惟離不思處者不隨愚心亂心勤思常思頓思方便不息者未知義者令得知之已知義者不失不妄具足者有所入所行不由他人能具觀察有所捨者若知諸法非其境界當自念言此佛所知非我境界如是不謗無有罪咎依義不依味者善入如來隱密之說善知暗說明說者於眞實義莫能動搖初入正思菩薩先未得忍於今得之已得忍者堅固隨順入於修慧如是八種正思所攝法次法向修者略說四種一者止二者觀三者修

習止觀四者樂住止觀止者謂八種正思善正眞實離言說法若事若義係心緣中遠離一切虛僞輕躁及諸憶想緣中解脫係心安立內三昧相廣說乃至一心是名爲止觀者彼止所熏修憶念思惟如正思法相憶念選擇乃至明慧是名爲觀修習止觀者若行止觀常修方便頓修方便是名修習止觀樂住止觀者彼彼止觀相心住不動不動方便能自觀察處所攝受心不散亂是名樂住止觀彼菩薩如是如是修習止觀如是如是樂住止觀如是如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是如是止清淨如是如是身心猗息漸漸增廣如是如是觀清淨如是如是知見增廣如是習行修慧者離身心惡於一切所知知見清淨一切修慧業皆從如是四種修生

云何正教授略說有八種菩薩依三摩提教修行者心無餘菩薩教者則自教授如諸佛法先當如是知四種求一者心求者知心求二者知根求三者悕望求者知悕望求四者使求者知使求五者隨其所應種種度門而度脫之謂慈心緣起界分别安那般那念是名隨應度門而度脫之六者執常邊對治爲說中道七者執斷邊對治爲說中道八者除不作作增上慢不得得不觸觸不證證增上慢彼八種教授略說三處所攝三處者一者先未住心令係念緣中二者已住心者令得自義正方便道三者未究竟者令捨中住知彼心根悕望結使隨應度門而度脫之令心正住係念緣中彼執斷常對治爲說中道令住心者成就自義正方便道彼不作作乃至

不諂諂增上慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種教授如是菩薩從他受教教授他已八力種性清淨增長所謂禪定解脫三昧正受智力諸根利鈍智力種種解智力種種界智力一切至處道智力宿命智力生死智力漏盡智力云何教誡略說五種一者有罪行者制二者無罪行者聽三者若制若聽法有缺減者如法舉之四者數數違犯者折伏與念五者不濁不變淳淨正向若制若聽法眞實功德愛念稱歎令其歡喜是名略說菩薩五事教誡所謂若制若聽若舉若折伏若歡喜云何攝方便身口意業略說菩薩四攝事是名方便如世尊說四攝事是名方便略說四種方便調伏衆生攝取衆生無餘無上一者隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨順方便菩薩種種財施隨攝衆生故莫不信受奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語愚癡衆生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是名愛語攝方便具攝顯示已令彼衆生不善處覺授與善處調伏樂住是名利益度方便如是菩薩以同事隨順度脫衆生調伏恭敬不作是言汝自無信戒惠施多聞以何教他舉罪與念是名同事隨順方便如是四攝方便若總若別是名菩薩攝方便身口意業等攝衆生調伏成熟

方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者

自性施二者一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者除惱施八者此世他世樂施九者清淨施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物捨如法財住律儀處見未來果以如是義施與衆生是名自性施一切施者略說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種肢節血肉筋骨髓腦隨其所求一切施與菩薩外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡喜施與二者奉事彼故一切捨心一切施與菩薩於內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安是則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則施與如是略說應施不施次當廣說若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨彼欲菩薩爲衆生故寧自棄捨百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害侵欺菩薩淨心修行布施饒益無量諸衆生時有求身體頭目肢節則不施與何以故非是菩薩行淨施時作是念言是可與是不可與心生退弱是故菩薩以清淨心不捨現前利益衆生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與

不欲令彼得大罪故或有衆生若狂若心亂求其身分亦不爲彼而捨身命不自住心故心惱亂故心不自在故與上相違來求請者隨其所欲爲捨身命是名菩薩内物應施不應施菩薩外不施者若有人求火毒刀酒爲欲自害若欲害他是則不施若爲自攝若爲攝他是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不爲媒行以此授彼有蟲飲食悉不施與若有衆生爲作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令衆生因此成熟爲攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵傷害極大貪著作大方便多殺衆生如是比會菩薩不爲亦不教人祀天殺羊亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處亦不施與爲欲造作罾羅機網世間種種害衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不自作亦不教人若怨家怨家悉不施與略說一切逼迫衆生戲樂之具悉皆不施若復種種象馬輦轝諸莊嚴具衣服飲食塗身香華嚴飾珍翫園林樓觀舍宅男女種種技術工巧業處如是一切戲樂爲信樂因緣來求請者一切施與若彼衆生不自知量及非應病種種飲食悉不施與若已飽食性貪欲得亦不施與若有衆生不堪憂惱欲自殘殺食毒投巖如是等求悉不施與若菩薩爲王統領多國不以他人妻子施與除城邑林落人民賦稅應屬已者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若施人時先以輭語方便開喻若不樂

者則不施與若其樂者隨所應施若惡知識惡人惡鬼是等來求悉不施與亦不施彼令作奴婢若有惡人來求王位則不施與若此惡人先為王者菩薩有力則便廢退父母妻子奴婢財物不以施人若因布施父母憂惱妻子僮僕由是致苦如是等施菩薩不為非法之物不以施人如法淨物持用布施不逼迫訶責取他財物而行布施不犯佛戒而行布施菩薩於諸眾生平等心施作福田想亦不分別親怨中人功德過惡是下中上是苦是樂菩薩終不如所求許後以少施亦不許好後與麤惡若施勝物心無不泰不恨不亂菩薩施已不自稱歎言我於汝所惠弘多若施下流不起輕想況復有德所應敬者若有眾生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦不悒感悔恨心施方於彼所起憐愍心菩薩不以邪見而行布施所謂大會殺生求法不為希有吉慶會故而行布施不為清淨一切行分故而行布施求世間出世間離欲清淨除為清淨方便而行布施不求果報而行布施一切布施悉以迴向無上菩提菩薩自知一切種施因緣故生一切種如實果報不由於他而行布施所謂施食得力施衣得色施乘得樂施燈得眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施菩薩亦不以非法飲食施出家人所謂餘殘飲食便利涕唾膿血所汙不語不知飯及麥飯法應棄者謂非葱食葱雜葱汙如是非肉食非酒飲酒雜酒汙如如法業和合則以施人如是等不如法者則不以施菩薩不令求者數

數往返留難生惱然後乃施菩薩不以諂故而行布施所謂若王大臣長者居士此諸檀越知我施已必當恭敬供養於我不爲要他作使故施少物尚施況復多物不以布施起他貪著爲生患難令致傾滅不以布施離他城邑所謂施攝令其屬已菩薩智慧精進不息堪能具足自誓莊嚴先自行施然後教人不自懈怠勸人行施一切大會持戒犯戒從上至下次第等施菩薩得財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故而行布施所謂若瞋若打若責若毀殺縛驅擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔不以相似摩尼眞珠珂貝玉石瑠璃珊瑚虛僞之物欺誑於人菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一切衆生後來求者自求已物菩薩時施非不時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威儀決定心施非不決定見來求者終不嗤笑亦不輕弄亦不顰蹙先語稱讃然後施與時應所求不爲留難若彼不求開心自施若自來取恣聽所欲菩薩不以惡智而行布施常以善智而修施業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所應而行惠施見來求者有二種人一者非是貧下亦非孤獨無所依怙二者貧苦孤煢下賤無所依恃作是念言若我財多當令俱足若財少者先當周給與彼貧苦下賤無依恃者作是念已如所念施於非貧下不滿其意當以本心辭謝發遣惟願仁者不生恨心菩薩若見慳貪衆生財富無量自爲身惜不敢衣食往詣其所共爲親友與作同意而語之言汝若貪惜不

能施者我家乃有無量財物欲行滿足檀波羅蜜普爲一切乞求衆生若有衆生從汝求者可來就我取財與之勿令空去若難自來可遣使取於我施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悅於我無損彼蒙饒益因與菩薩共相親愛今雖未能即時行施已種來世離慳種子以彼次第修習自知爲本以巧方便教令少施依下無貪教令至中依中至上復次菩薩若和尚阿闍梨若共住弟子近住弟子淨修梵行受性慳貪或不慳貪財物不具擁其施心菩薩以已財物向佛法僧欲作福者捨以與之令其造作已自不爲如是菩薩功德更增令慳貪者降伏煩惱樂修法者亦滿其願如是攝取成熟衆生復次菩薩見彼來者有求索相知其心已不令發言隨其所須施令滿足若有商人欺誑於他菩薩知見覆藏不說彼作惡行欺誑他人尚爲覆藏況復欺已欲滿彼願隨意與財彼無慙愧得已歡喜無所畏懼嬉悅而去若菩薩爲商人所欺先不覺知欺已乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心如是等捨所施物是名菩薩智慧布施復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施衆生若復爲他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何況富樂慳悋無惜況常樂施者若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所行施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力能助彼營理令其無礙滿足求者彼乏事力施事難成若隨朋黨

若非法行若失正念如是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財復次菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若恡貪財貨賣經卷若得經卷隱藏不現若非彼人所知義者悉不施與若是彼人所知義者菩薩於此經卷已自知義則便持經隨所施與若未知義自須修學若知他人有如是經示語其處若更書與若無示處復不得書菩薩當復自觀其心我今不施爲是法慳纏心不能施耶爲更有爲不施彼耶如是觀已少有法慳者當以經與爲法施故寧以法施現世癡瘂爲除煩惱猶尚應施况作將來智慧方便如是觀時無少許法慳者應當自學我爲除煩惱故修行法施滿足智慧方便故修行法施愛念衆生故修行法施菩薩自見內無煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉增無量非施彼故得是功德經法施者於未來世獲少法利不及自學智慧開覺今雖不施必將安樂一切衆生施其智慧寧爲一切今不施與不爲一人與其經卷如實知已不施彼者無有過咎亦無悔恨不越菩薩所受禁戒云何菩薩方便不施不忍直言無可相與要以輭語開解發遣作是方便有而不施菩薩本來所畜衆具一切財物以清淨心於一切諸佛菩薩捨作淨施譬如比丘以已衣物於和尚阿闍梨所捨作淨施如是作淨施因緣故得畜種種無量財物故名爲住聖種菩薩亦得無量功德常自憶念如是功德於一切時常隨增長凡是淨施所畜之物爲諸佛菩薩受寄

護持見彼來求觀察其人有成就相先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩薩於一切衆生無不捨物作如是知滿求者意觀察彼人無成就相以淨施法而開解之語言仁者此物先捨已有所屬輭語發遣不令致恨若以餘物兩三倍施作是方便令知菩薩不以慳故而不惠施以不自在故不以施我如是經法則不施與菩薩作如是法施者名智慧施復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比類相貌若名若義分別因果如實知已而行布施是名菩薩智慧布施復次菩薩於不饒益已者慈心布施於苦惱者悲心布施於功德者喜心布施於饒益已者及善知識親族人所捨心布施是名菩薩智慧布施復次菩薩有障施障施對治皆如實知障施有四種一者先不習施二者所有物少三者貪愛增上四者見未來財果而生貪著先不習施者菩薩見正求者富有財物不生施心當知是我不習施故疾行智慧作是思惟我昔定當不習施心致令今日雖有財物見來求者施心不生今若不施復於來世有此施礙如是知已依障施對治而行布施則能捨離不習施障所有物少者菩薩見正求者所有物少不生施心以是施障故疾行智慧作是思惟寧安貧苦要當布施思惟是已悲心布施復作是念我從昔來宿業過故他自在故令我飢寒困苦不能饒益一切衆生寧令我今因是失命現世受苦要當行施攝取衆生不令受者心不滿足況我今有菜果活命要當安苦而行布施貪愛增上者菩薩見正求者以

增上可意故最上故於所施物不生施心菩薩知藏積過故疾行智慧作是思惟我於苦中而作樂想於無常而作常想無我所中作我所想於未來世當受大苦如是顛倒若知若斷作是思惟已能行布施見未來財果生貪著者菩薩行布施已於施果大財生福利見不能志求無上菩提菩薩知耶果見爲過患已疾行智慧如實正觀一切諸行無有堅固念念磨滅受用果報亦復如是悉是離散磨滅之法如是觀時果見則斷一切布施悉以迴向無上菩提是名菩薩四種障施對治智慧應當知所謂分別忍苦知攝顛倒觀行不堅前三對治智是正布施後一對治智攝受正果是名菩薩智慧布施復次菩薩内獨淨心淳厚淨信覺想勝妙無量施物意解施與一切衆生是菩薩以少方便生無量功德是智慧菩薩大智慧施是名略說菩薩有財無財財施所攝法如是法施分別施清心施施障對治智慧施淨心意解施是名菩薩不共施是名菩薩一切施略廣分別上一切施當知分別爲難施等云何菩薩難施者略說有三種一者菩薩有少財物自忍貧苦施與他人二者菩薩所可愛物性深愛著久習愛著增上寳物起最上貪能自開覺施與他人三者菩薩勤苦得財施與他人云何一切門施者略說四種菩薩若自有物若勸他得物若自集布施若父母妻子奴婢使人若善友大臣親屬若他所須悉皆施與善人施者略說五種一者信心施二者恭敬施三者自手施四者時施五者不侵他施一切行施者略

說十三種一者無依施二者廣施三者歡喜施四者常施五者福田施六者一切施七者一切處施八者一切時施九者無罪物施十者一切物施十一者國土施十二者象馬等施十三者穀施除惱施者略說八種一者須飲食與飲食二者須衣與衣三者須乘與乘四者須莊嚴具與莊嚴具五者須華鬘塗香與華鬘塗香六者須樂與藥七者須舍與舍八者須燈明與燈明此世他世樂施者略說九種謂財施無畏施法施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著心調伏藏積垢者捨受用執著無畏施者謂師子虎狼王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法具足說法授人禁戒如是略說菩薩九種施令諸衆生得今世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施分別令後世樂清淨施者略說十種一者不留難二者不異見三者不積聚四者不高心五者無依六者不退弱七者不下心八者不背面九者不求恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不異見施者菩薩於施不起異見言無果報不以害生布施謂言是法不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故是菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚施福利增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有咎何以故謂積聚施先來求者或有百

數而不施與今彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不積聚施不高心施者菩薩於求者所謙下心施不觀他勝競心布施不以施故而自稱譽我是施主餘者不能無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔財物增廣第一勝妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生退弱意不下心施者菩薩思量以最勝最上妙物布施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛火熾然無勢力苦不求報施者菩薩施已不悕未來財身具足觀一切行皆悉磨滅見無上菩提眞實福利如是十種是名菩薩快淨布施

如是菩薩依九種施具足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷第三

音釋

雹弼角切雨冰也　師捲捲逵員切氣勢也　躁則到切不安靜也　犄於宜切輕安也　悕香衣切與希同　觔舉欣切骨絡也　罾咨登切魚網有機者　悒一入切憂也　蚩充之切笑也　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　嬉虛其切戲也　鬘莫班切　坌蒲悶切塵坌也

菩薩地持經卷第四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處戒品第十

云何菩薩尸波羅蜜略說有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切門戒五者善人戒六者一切行戒七者除惱戒八者此世他世樂戒九者清淨戒自性戒者略說四德成就名自性戒云何爲四一者從他正受二者善淨心三者若犯即懺四者專精念住從初堅持不犯從他正受者外顧他於犯慙心生善淨心受者內自顧於犯愧心生若犯即懺從初堅持如是不犯戒菩薩有二因緣心無有悔依受戒淨心戒起慙愧心起慙愧心故於所受戒能善護持善護持故心無有悔從他正受善淨心此二是法若犯即懺從初堅持此二隨法從他正受善淨心從初堅持此三是菩薩不壞戒若犯即懺者毀而還復若菩薩四德成就自性戒名眞實戒自利利他多所安隱多所快樂哀愍世間饒益天人受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提名自性戒一切戒者略說有二種一者在家二者出家在家出家所受持者名一切戒一切戒復有三種一者律儀戒二者攝善法戒三者攝衆生戒律儀戒者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷在家出家隨其所應是名律儀戒攝善法戒者菩薩所受律儀戒上修大菩提身口意善是名略說一切名攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒

修聞慧思慧奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜默恭敬師長禮事供養見疾病者起悲愍心瞻視供給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚美一切衆生所作功德心口隨喜有侵犯者悉能安忍身口意業已作當作一切迴向無上菩提隨時修習種種勝願常勤精進供養三寶於諸善法心不放逸念慧護持身口淨戒守攝根門飯食知量初夜後夜未曾睡眠親近善人依善知識常省已過知已不犯隨其所犯於佛菩薩及同行所如法懺悔如是等護持修習長養善法戒是名攝善法戒攝衆生戒者略說有十一種一者衆生所作諸饒益業悉與同事二者衆生已起未起病等諸苦及瞻病者悉與爲伴三者爲諸衆生說世間出世間法或以方便令得智慧四者知恩報恩五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊水火悉能救護若有衆生喪失親屬財物諸難能爲開解令離憂惱六者若見衆生貧窮困乏隨其所須悉能給施七者德行具足正受依止如法畜衆八者隨時往反先語安慰給施衣食說世善語進止非已去來隨物如是等事安衆生者皆悉隨順若非安者皆悉遠離九者有實功德者稱揚讚美十者有過惡者慈心折伏訶責罰擯令其改悔十一者以神通力示現惡道令彼衆生畏猒衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心是名攝衆生戒云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒菩薩住波羅提木叉律儀戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如遺草土捨離五欲如

棄涕唾來世乃至魔天五欲亦無願樂終不爲彼修持梵行心常恐怖如實見過於現在樂如畏風雹正見觀察而不味著其性恬靜好處空閑若衆若獨心常安住不限持戒生知足想依戒修習菩薩正受所生無量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令暫起即自悔責深見其過見過患已還得本心若聞菩薩一切戒法大地菩薩微妙無量不可思議久遠難行心不恐怖亦不懈退而作是念彼是丈夫能持菩薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀戒菩薩常省已過不觀彼闕若見兇暴及惡性人心不恚恨起法心悲心慈愍方便令得解脫住律儀戒菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀戒菩薩成就五種不放逸行與過去俱與未來俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未來當犯當如法懺是名未來不放逸行現在所犯即如法懺是名現在不放逸行如所行如所住專心護持是名已作不放逸行依已作不放逸行如所行如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀戒菩薩功德覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂慼進止安諦威儀詳序離諸諂曲淨修正命菩薩成就如是十行名住律儀戒菩薩持戒所謂過去五欲心不顧念未來五欲不生願樂現在五欲不起貪著好處空閑不生足想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善能慈忍不爲放逸威儀淨命菩薩住攝善法戒於身命財若起少著即時除滅不令增長一切犯戒

因緣煩惱等起即時除滅若於衆生起恚害怨心即時除滅若起懈怠即時除滅若起味相應禪即時除滅如實知五處謂善果善因善因果倒及與非倒攝善法障皆如實知菩薩見善果福利而求善因攝善法倒如實知之菩薩得善根不起無常常見苦有樂見不淨淨見非我我見如實知攝善法障離不攝善法菩薩成就如是十行名住攝善法戒疾攝諸善法及一切行所謂依施依戒依忍依精進依禪定依成就五行智慧菩薩住攝衆生戒有十一種於一一種成就一切行一者衆生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便守護財物和合諍訟若吉會若福業悉與同事二者於諸苦事悉與爲伴若見疾病瞻視供給盲者將道迷者示路

聾者指授躃者荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠掉悔疑蓋亦復如是欲覺恚覺害覺親里覺國土覺不死覺輕侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不知苦者能爲開解行路疲乏施諸所安三者爲諸衆生具足說法惡行衆生說除惡行善句善味善義隨順通達增長道品或方便說爲惡衆生說除惡行說除慳法得現果報少正方便而得大財得已守護憎嫉法者令生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已者善心與語問訊慰喻讚言善來設坐安處若等若增酬報無減諸有所作悉與同事瞻視病苦隨順說法滅除恐畏離諸憂惱若有乏短給施衆具如法依止隨順其心有實德者稱揚讚美有過惡者慈心折伏訶責罰擯

示神通力隨所宜現五者恐怖衆生爲作救護謂師子虎狼王賊水火人非人等一切恐怖悉爲救護令得安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或有喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或有財物王賊所奪水火燒没忘失寶藏事業不成强分私財或惡眷屬散棄資産悉爲開解令離憂惱六者若見衆生資生不具衣服飲食疾病湯藥香華燈明舍宅財物車乘服翫諸莊嚴具如是等乏悉給施之七者如法畜衆先與依止以無貪心哀愍心而爲說法賑給所須若自無者從彼信心居士長者求索與之如法所得衣食湯藥及諸房舍等共受用無所藏積以五種法隨時教誡如力種性品中說八者隨順他心先知衆生體性及性應共住者與共同止隨其所宜與共從事又隨心者觀其所行若以如是身行如是口行令彼憂苦無善利者菩薩不爲雖令憂苦而獲善利者菩薩爲之若菩薩自行身行口行非戒所攝亦非功德智慧方便令彼憂苦無善利者菩薩不爲與上相違者菩薩爲之如生憂苦喜樂亦爾隨其所應廣分別說又隨心者若見衆生有瞋恨色尚不歎其德況說其惡亦不懺謝又隨心者人不問訊安慰已者猶尚自往問訊安慰況來問訊而不酬和唯除教誡又隨心者不惱他人除慈愍心諸根寂靜訶責弟子令其調伏又隨心者不嗤笑不戲弄令其慚恥而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在負處見人謙下亦不自高又隨心者非不習近不極習近不非時習近又隨心者於他親厚不說其過

於他怨者不稱其德不親善者不與同事不多求欲若有所取知量知足若有請者不逆其意若有嫌責如法懺謝九者實功德者稱揚讚美具足信者歎信功德戒聞施慧亦復如是十者應折伏者訶責折伏微過微犯者以慈愍心輭語訶責中過中犯中語訶責上過上犯上語訶責如訶責罰擯亦爾輭中過輭中犯者隨時驅出還令共住爲化犯戒及餘人故以愛益心擯令出衆上過上犯者不同住不同食乃至改悔亦不同住以慈愍心不令彼人於佛法中多起罪過亦爲教化餘衆生故十一者爲饒益故現神通力或令恐怖或令歡喜行惡行者示以惡報所謂寒冰地獄邊地獄等諸惡道處語其人言汝當觀此人間造惡當生此中受無量苦彼見恐怖而生猒畏離諸惡行菩薩於大衆中見不信者問事不答即時化作金剛力士及餘大力諸天鬼神而恐怖之以恐怖故捨高慢心敬信正答其餘大衆聞彼正答亦皆信伏又以神力現一爲多現多爲一石壁皆過身出水火或復示現共聲聞神力令彼歡喜未信者信犯戒者清淨少聞者多聞慳者能施癡者得慧菩薩如是名成就一切行攝衆生戒是名菩薩三種戒藏無量功德藏菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒者若在家若出家發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能持如是菩薩所恭敬作禮胡跪合掌作是言我某甲令於大德乞受菩薩律儀戒大德於我不憚勞者哀愍聽許作是乞已偏袒右肩向一切佛及

大地菩薩恭敬作禮念其功德起輭中上淳
淨心於佛像前謙下恭敬長跪曲身向於智
者作是言願大德授我菩薩律儀戒作是語
已一心念住長養淨心我今不久當得無盡
無量無上大功德藏如是念已默然而住爾
時智者於彼受者不起亂心若坐若立作是
言汝某甲善男子諦聽法弟汝是菩薩不答
言是發菩提願未答言已發問已智者復作
是言善男子汝欲於我受一切菩薩戒律儀
戒攝善法戒攝衆生戒此戒是過去未來現
在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未
來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能
受不答言能第二第三亦如是說智者三說
授菩薩戒竟受者不起智者於佛像前敬禮
十方世界諸菩薩衆如是白言某甲菩薩於
我某前三說受菩薩律儀戒我爲作證一切
諸佛無上大師現知見覺於一切衆生一切
法現知見覺者亦如是白某甲菩薩於我某
前三說受菩薩律儀戒我爲作證第二第三
亦如是白如是受菩薩律儀戒竟次第十方
一切世界無量諸佛及大地菩薩前法有相
現爾時十方世界諸佛菩薩念是菩薩起如
實知見告諸大衆某世界中有某甲從某菩
薩受菩薩律儀戒於是菩薩起子想弟想慈
心愛念慈心愛念故令是菩薩善法增長終
不退減如是白如是知見如是受菩薩律儀
戒竟智者受者俱起敬禮十方諸佛及菩薩
衆如是菩薩所受律儀戒於餘一切律儀戒
最勝最上攝受無量無邊功德從第一無上
眞實心起一切衆生一切種惡行對治波羅

提木叉戒於此律儀戒百分不及一百千萬分乃至極算數譬喻亦不及一攝受一切諸功德故住律儀戒菩薩當作是思惟如法者行非法不行功德轉增學戒菩薩聞修多羅藏所說及菩薩摩德勒伽藏所說當勤護持有智菩薩不從一切菩薩受菩薩律儀戒若初聞菩薩律儀戒不信不順不能思惟者則不從受慳者貪者多欲者不知足者破戒者慢緩者不護戒者瞋者恨者不堪忍者嬾惰者懈怠者著睡眠者樂說世事者如是等人悉不從受若菩薩修習善心乃至搆牛乳頃者不飲酒者不愚癡者不怯弱者不少聞者不謗菩薩修多羅藏者如是等人悉皆從受菩薩受菩薩律儀戒者誹謗違逆菩薩藏者不向其說亦不教義何以故彼聞不信無知障故而生誹謗如是謗者如受菩薩律儀戒無量功德藏謗者罪報亦復如是乃至不捨惡言惡見惡覺終不捨離如是罪業菩薩欲受菩薩律儀戒時智者應先為說菩薩摩德勒伽藏所說菩薩律儀戒及犯戒相令受戒者自心觀察智慧思惟我堪受戒非效他受是名堅固菩薩如是人者應受菩薩律儀戒住律儀戒菩薩有四波羅夷處法何等為四菩薩為貪利故自歎已德毀呰他人是名第一波羅夷處法（先經曰自歎得菩薩戒住菩薩地也）菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來從求索不起悲心給施所求有欲聞法恪惜不說是名第二波羅夷處法（先經曰不施乃至一錢不施乃至一偈也）菩薩橫生瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恚增上前人懺謝

不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法菩薩誹謗菩薩藏說相似法於相似法熾然建立若自心解若從他受是名第四波羅夷處法菩薩於此四法若一一犯是名波羅夷處法何以犯四不能增廣現在莊嚴菩提亦不增廣現在淨心是名相似菩薩非實菩薩菩薩以輭中煩惱犯此四法不名捨律儀戒以上煩惱犯是名爲捨若於四法數數違犯不生慙愧歡喜愛樂言是功德是名上煩惱菩薩無有頓犯波羅夷處法捨菩薩律儀戒如比丘捨木叉律儀戒菩薩捨菩薩律儀戒已堪任更受非如比丘捨木叉律儀戒不得更受有二因緣捨菩薩律儀戒一者捨無上菩提願二者起增上煩惱犯無有捨身受身捨菩薩律儀戒乃至十方在所受生亦復如是若菩薩不捨大願非上煩惱犯捨身受身雖不憶念從善知識數數更受猶是本戒不名新得住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙不染汙輭中上住律儀戒菩薩於佛若佛塔若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩德勒伽藏若比丘僧若大菩薩衆若不恭敬嬾惰若懈怠於一日一夜不修供養乃至一禮不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起若菩薩見上座有德同法應敬者以瞋慢心不起恭敬不讓其坐問訊

請法悉不訓答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若狂若病若無力若亂心若眠作覺相問訊請法悉不訓答若上座說法若決定論時若自說法若決定論時若聽法若說法衆中若決定論衆中若護說者意若以方便令彼調伏捨惡修善若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越來請若至自舍至寺內若至餘家供施衣食種種衆具以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若狂若病若無力若處遠若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡修善若先受請若自修善法不欲暫廢若爲欲聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越以金銀眞珠摩尼瑠璃寶物奉施以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若犯若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧苦若知受已多得憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責若知是物是三寶物若知是物是劫盜得若菩薩衆生往至其所欲得聞法瞋恨慳嫉不爲說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若狂若病若無力若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬重若威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若知聞已向惡人說破壞正法若菩薩於兇惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨

不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若忘誤遮他令捨非染汙起何以故菩薩不於持戒精進起慈悲心如惡衆生現在苦者不犯者若狂若知不說令彼調伏若護多人嫌若護僧制若菩薩於如來波羅提木叉毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞乃至自度不能度他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便菩薩自度度他不應同住菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士求百千衣鉢及自恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織爲衆生故應畜百千憍奢耶卧具坐具乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心共聲聞學者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠非染汙起先經曰若爲知足名譽不受者若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能離捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起若菩薩掉動心不樂靜高聲戲笑令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若妄誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者若他嫌恨欲令止故若他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故爲斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故若

菩薩作如是見如是說菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向猒離何以故菩薩應三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏猒煩惱比於菩薩百千萬分不及其一何以故聲聞但爲自利菩薩普爲衆生菩薩修習離煩惱心勝於羅漢成就有漏煩惱不汙若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有是不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若實無過不除滅者非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人瞋若狂而生譏謗若菩薩觀見衆生應以苦言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀見現在

少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起若菩薩侵犯他人或不侵犯令他生疑即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後乃受若知彼性好鬬訟若懺謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙恥不謝無罪若菩薩他人侵犯如法懺謝以嫌恨心欲令彼惱不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法懺其心不平不受其懺無罪若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起

欲方便如前說若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜若菩薩嬾惰懈怠耽樂睡眠若非時若不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時非染汙起不犯者見他聚語護彼意故須臾暫聽若答他問未曾聞事若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼顛倒說若自多聞有力若先已受法若菩薩五蓋心起不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩見味相應禪以爲功德是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩如是見如是說菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論何況佛語不犯者專學菩薩藏戒未能周及若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙起若菩薩於佛所說不作方便棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若一日中常以二分受佛經一分學外典若菩薩於世俗經典外道邪論愛樂不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯

染汙起共菩薩聞菩薩藏甚深義眞實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起菩薩或自心不正思惟或隨順他故謗聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我大不是盲無慧眼如來慧眼如是隨順說如是有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向非不解謗不犯若菩薩以貪恚心自歎已德毀呰他人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏令不信者信信者增廣（先經曰生瞋慢心言已持戒多聞悉勝也）若菩薩聞說法處若決定論處以瞋慢心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若知彼顛倒說若護說者意若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若自修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起住律儀戒菩薩見衆生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便田業牧牛和合諍訟若吉會若福業以瞋恨心不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有伴若彼所作非法非義若以方便令彼調伏若先許他若彼有怨若自修善法不欲暫廢若性暗鈍若護多人嫌若護僧制若菩薩見羸病及窮苦人以瞋恨心不往瞻視

是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力者隨順瞻視若知彼人自有眷屬若彼有力能自經理若病數發若長病若自修善法不欲暫廢若暗鈍難悟難受難持難緣中住若先瞻他病如病窮苦亦爾若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不爲正說是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏若爲正說於我增恨若出惡言顛倒受若無愛敬若彼人性弊𢤱悏若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以若等若增酬報彼者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無有力若以方便令彼調伏若欲酬報而彼不受若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若自無有若求非法物若非益彼物若以方便令彼調伏彼若犯王法護王意故若護僧制若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教誡不能隨時從婆羅門居士求索衣食卧具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自已知法若外道竊法

不能調伏若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道若以方便令彼調伏若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讃歎有讃歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱起溢喜起憍慢起非義若實功德似非實德若實善說似非善說若爲摧伏外道邪見若待說竟若菩薩見有衆生應訶責者應罰者應擯者以染汙心不訶責若訶責不罰若罰不擯是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰

懈怠犯非染汙起不犯者彼不可治不可與語不可教誨多起嫌恨若觀時若恐因彼起鬪一一諍事若相言訟若增諍若壞僧若彼不諂曲有慚愧心漸自改悔菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消信施故若不以神力恐怖引接者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若彼衆生更起染著外道謗聖成就邪見若發狂若增苦受起此戒事佛於處處修多羅中說律儀戒攝善法戒攝衆生戒菩薩律儀戒攝是菩薩摩德勒伽藏中和合說菩薩當勤受持起上恭敬專心修學從他正受已善淨欲學心菩提心利衆生心從初受戒專精堅持若有所犯即如法懺悔菩薩一切所犯突吉羅攝當向大小乘人有力解語能受懺

者如法懺悔若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌說所犯事作突吉羅罪懺作是言大德憶念我某甲越菩薩毗尼犯某事得突吉羅罪餘如比丘犯突吉羅懺悔法說若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人懺若無如法人可從懺者當自起清淨心懺念言我終不更犯此罪於未來中常當攝持律儀戒若能如是所犯即除若無如上具功德人可從受菩薩律儀戒者是菩薩應於佛像前自受整衣服偏袒右肩右膝著地曲身合掌作如是言我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起餘如前說菩薩所犯無無餘犯如世尊說菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪欲犯當知此義菩薩愛念衆生爲增上菩薩所作一切能作非作所作犯應更受菩薩瞋衆生者不能自度度他亦不能作菩薩所作如是不作所作犯應更受菩薩輭中上犯當作是知如四攝處說菩薩於此律儀戒具足成就三正法得安樂住一者方便具足二者淨心具足三者本因具足菩薩於戒不穿漏身口意業不數數犯發露諸惡是名方便具足菩薩爲法出家不爲身命爲義爲禪定不爲財利爲沙門爲涅槃不爲非義不爲懈怠精進不退不雜衆惡不善之法煩惱受有熾然苦報及未來世生

老病死是名淨心具足菩薩本餘生時廣修諸業於今獲得衣食牀臥湯藥衆具能修惠施是名本因具足住律儀戒菩薩具足三正法者名安樂住與此相違名具足三不正法當知苦住是名略說廣說在家出家一切戒當知此一切戒分別爲難戒等難戒者略說三種一者菩薩具足大財大勢力能捨出家受菩薩戒二者菩薩若遭急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足犯三者菩薩於一切修行一切正受一切憶念心住不亂乃至盡壽於細微戒不令缺減何況重者一切門戒者有四種一者正受戒二者性戒三者習戒四者方便成戒正受戒者菩薩已受三種律儀戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒性戒者菩薩性自賢善身口業淨習戒者菩薩本餘生時於三種戒已曾修習以本因故一切惡行心常猒惡樂修善行方便成戒者菩薩依四攝事於諸衆生行善身口業善人戒者有五種一者自持淨戒二者授與他人三者讚歎淨戒四者見同法者心生歡喜五者設有所犯如法懺除一切行戒者彼六種七種略說十三種迴向大菩提廣攝戒故是名爲廣貪其欲樂自身苦行離此二邊故是名無罪歡喜處盡其壽命常不還戒一切利養行外道邪論煩惱諸纏不能侵欺亦不能奪故是名堅固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂聲聞地離殺生等律儀戒攝善法戒攝衆生戒順戒不順戒護隨護戒大人相報戒增上意報善趣報利衆生報除惱戒者有八種菩薩初作是思惟我不欲令他殺盜邪婬妄語

兩舌惡口無義語手石杖等觸惱於我如我不欲彼亦如是云何以此加於他人以是不殺於彼乃至不以手石杖觸作是思惟已不以八事觸惱衆生此世他世樂戒者有九種遮處則遮開處則開攝處則攝應降伏者則降伏之菩薩於彼身口業是四種戒又檀波羅蜜得戒羼提波羅蜜乃至般若波羅蜜俱戒是五種戒如是略說九種戒菩薩自己及他現法樂住及後世樂是故名此世他世樂清淨戒者有十種一者初善受戒爲沙門爲菩提不爲身命二者終不退減起於疑悔三者亦不過持戒起非處疑悔四者離諸懈怠不樂睡眠日夜精勤成就善法五者攝心不令放逸如前五不放逸說六者修習正願不願財利及生天上常修梵行七者攝持威儀善於威儀所作衆事方便修善如法身口行正命具足諂曲邪命種種過惡皆悉遠離八者離於二邊離隨順欲樂及諸苦行九者修習出要異學諸見皆悉遠離十者於所受戒不缺不減是名清淨戒是名菩薩大戒藏得菩提果菩薩依此戒已滿足尸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提乃至未成無上正覺得五種福利一者常爲一切諸佛所念二者終時其心歡喜三者捨身在所生處常與淨戒諸菩薩衆爲善知識四者無量功德藏戒度成就五者今世後世性戒成就如前所說自性等九種戒當知三戒所攝所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒又三種戒略說能爲三事律儀戒能令心住攝善法戒自成佛法攝衆生戒成就衆生是名菩薩一切事所謂現法

心得樂住身心不倦能具足佛法成就衆生是名菩薩戒是名戒福是名戒所作無餘無上過去一切諸菩薩求大菩提已於中學未來當學現在今學

菩薩地持經卷第四

音釋

恬徒兼切安也　躃必益切足不能行也　賑止忍切舉救也　悋良刃切慳也　兇許容切惡暴也　儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也

菩薩地持經卷第五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處忍品第十一

云何菩薩羼提波羅蜜略說有九種一者自性忍二者一切忍三者難忍四者一切門忍五者善人忍六者一切行忍七者除惱忍八者此世他世樂忍九者清淨忍自性忍者菩薩依思惟力若性力能忍他人不饒益事一切諸忍依無貪心純一悲心是名自性忍一切忍者略說二種一者在家一者出家在家出家各有三種一者他不饒益忍二者安苦忍三者法思惟解忍他不饒益忍者從久遠來無間大苦他不饒益現前迫切菩薩作是思惟是我自業過惡所致本作罪業得今日苦今若不忍復爲未來大苦因緣我今便爲重自造苦又我及彼俱是一切有爲行苦彼無知故增苦於我我今有知云何復欲重加於彼又聲聞自利尚不以苦加於他人況於菩薩廣利衆生如是思惟已修習五種想於怨親中人下中上品若苦若樂有德無德如是衆生一切能忍云何五種想一者本親屬想二者法數想三者無常想四者苦想五者攝取想本親屬想者菩薩作是思惟衆生久遠已來少非親者若父若母兄弟姊妹和尚阿闍梨若師若師等及諸所尊於怨憎所害是正思惟時捨怨憎不饒益想住本親想依本親想已他不饒益者悉能堪忍法數想者菩薩作是思惟因緣行數法數無我衆生壽命生者罵者打者諍者如是正思惟時離衆生想住法數想依法數想已他不饒益者悉

能堪忍無常想者菩薩作是思惟一切衆生生所起者一切悉是無常死法於上復有不饒益事欲斷其命如是無常衆生性是死法智者不起不清淨心況復手石刀杖欲斷其命如是正思惟時離常堅固想住無常不堅固想依無常想已他不饒益者悉能堪忍苦想者菩薩作如是觀大力具足者尚不離三苦所謂行苦變易苦苦苦況復不具足者作如是觀時於常苦衆生欲令離苦云何加報重增其苦如是正思惟時離於樂想住於苦想依苦想已他不饒益者悉能堪忍攝取想者菩薩作是思惟我爲一切衆生發菩提心於一切衆生作親屬想我應攝取普令安樂不應於親屬應利益處而反重加不饒益事如是正思惟時滅除他想住攝取想依攝取想已他不饒益者悉能堪忍云何爲忍不瞋不報心不懷恨是名爲忍安苦忍者菩薩作是思惟我從昔來爲五欲故作諸苦因受無量苦所謂營世生業治生種植奉事王家如是諸苦莫不備經皆是癡冥無知過故今當修學樂因具足善法無量衆苦悉當安忍況復小苦如是正思惟時覺慧具足一切苦事悉能安忍一切苦事略說有八種一者依處二者世法處三者威儀處四者攝法處五者比丘隨戒處六者精勤處七者利衆生處八者諸所作處依處者謂四依法依正法出家得比丘分若得麤澀弊惡不恭敬與留難不時心無憂惱菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍依苦世法者有九種一者不利二者不譽三者譏四者苦五者壞法壞六者盡

法盡七者老法老八者病法病九者死法死此諸世法若離若合能生衆苦菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍世法苦威儀者有四威儀行住坐卧是菩薩若行若坐晝夜二時除去陰障心得清淨不非時卧坐牀卧牀草敷葉敷因此疲極而生衆苦悉能堪忍菩薩於彼苦不捨精進如是名爲安忍威儀苦攝法者有七種寶供養德供養諮受正法廣爲人說妙音讚歎獨靜思惟稱量觀察憶念攝受修習止觀菩薩攝此七法方便修習所起衆苦悉能堪忍終不因是捨於精進如是名爲安忍攝法若比丘隨戒者有七種一者除髮毀形捨離俗相二者著壞色衣三者捨不如法世俗所行心正念住四者依他活命捨世事業五者盡壽從他求衣不爲積聚六者盡壽障人五欲攝諸根門捨非梵行七者盡壽捨歌舞倡妓種種戲樂如是等所作艱難行比丘戒由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進精勤者菩薩精勤供養三寶受持讀誦菩薩經藏書寫解說思惟其義勤加精進修習聖道由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進利衆生者略說有十一種如戒品說由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進諸所作者出家衣鉢等業在家營生等業由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進菩薩雖受衆苦要當安忍修無上菩提終不退轉心常歡喜不生染汙是名安苦忍法思惟解忍者是菩薩於法正擇善觀開覺於八種解處深入繫念所謂三寶三寶功德真實之義諸佛菩薩大神通力若因若果所應得義

得方便所知行處又復解者有二因緣一者
久遠修習二者得快淨智是名一切忍依二
種分別廣說爲難忍等難忍者略說三種一
者下劣衆生不饒益者悉能堪忍二者於已
僕使自能堪忍三者卑下種姓起增上過而
能堪忍一切門忍者略說四種一者堪忍親
屬不饒益事二者堪忍怨家不饒益事三者
堪忍中人不饒益事四者堪忍下中上不饒
益事善人忍者略說五種是菩薩先見行忍
有大福利謂修行忍者於未來世不多結恨
不多乖離心多喜樂死時無悔身壞命終生
於善趣天上見如是等功德福利能自堪忍
教他行忍常爲他人難忍功德見他行忍其
心隨喜一切行忍者謂六種七種略說十三
種菩薩見不忍者得大苦報怖畏故忍於一

切衆生慈心悲心親厚心親愛故忍殷勤願
樂無上菩提欲滿足羼提波羅蜜作因故忍
忍力故出家如世尊說常當具足等受持戒
是出家忍是名受法忍種性具足及先修習
現在住是名性忍知一切法無有衆生見離
言說法數是名正念法忍一切不饒益忍一
切忍一切處忍謂一人及大衆會一切時忍
謂平旦日中日入日夜過去未來現在若病
不病若卧若起身常行忍不觸惱彼口常行
忍離不愛言意常行忍不興忿怒亦復不起
不淨悕望除惱忍者略說八種一者於苦求
者堪忍不惱二者於兇暴增上惡者依大悲
心堪忍不惱三者於出家犯戒者依大悲心
堪忍不惱五者精進堪忍不惱苦惱衆生欲
爲除苦求法及法次法向如是法廣爲宣說

若衆生所作悉皆營助精進堪能是名八種除惱忍衆生所患堪忍爲除有所乏少堪忍饒益（四者六者七者諸藏皆闕）此世他世樂忍者略說九種是菩薩住不放逸善法堪忍寒熱飢渴蚊蝱風日衆毒所觸堪忍一切身心疲苦悉能堪忍墮生死海生老病死諸苦衆生哀愍在前如是等忍菩薩於現法中自住安樂一切諸惡皆悉遠離復爲來世安樂因緣亦復令他向今世後世安隱快樂是故名爲此世他世樂忍清淨忍者略說十種一者他不饒益無反報心二者不起恚恨三者無怨憎想四者常饒益向如本心後亦如是作饒益事捨不饒益五者於不饒益者輒語辭謝六者若彼悔謝能速忍受七者見彼不忍加以悲心八者見彼修忍倍增敬佛九者衆生恐怖深起悲心十者斷除一切不忍等過離欲清淨如是十種名菩薩清淨忍如是從自性忍乃至清淨忍廣大無量大菩提果因依是忍必得阿耨多羅三藐三菩提

方便處精進品第十二

云何菩薩毗梨耶波羅蜜略說有九種一者自性精進二者一切精進三者難精進四者一切門精進五者善人精進六者一切行精進七者除惱精進八者此世他世樂精進九者清淨精進自性精進者是菩薩堪能攝受無量善法利益安樂一切衆生熾然不斷亦不顚倒彼所起身口意業是名自性精進一切精進者略說二種一者在家二者出家在家出家各有三種一者弘誓精進二者攝諸善法三者利益衆生弘誓精進者菩薩先起

精進方便心數堪能被弘誓鎧作是念言我爲一衆生脫苦因緣故以百千大劫爲一日一夜如是數億百千大劫在地獄中乃至成佛誓不退轉不得無上菩提終不捨精進況復少時受於少苦是名菩薩弘誓精進如是像類菩薩弘誓精進起少信少解已能長養無量開覺勤方便性況復成就如是弘誓精進菩薩爲無上菩提故利益衆生不以爲難生退沒想攝善法精進者菩薩精進爲檀波羅蜜戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一者不動一切妄想煩惱異論無量衆苦不傾動故二者堅固頓方便故三者得無量明處安住正念故四者方便具足所當得義不顛倒道隨順得故五者正精進義饒益所當得義成就願故六者熾然常勤方便故七者離慢精進方便心不自舉故菩薩修此七種攝善法精進方便疾滿足諸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提一切菩提行善法皆此精進之所成就是故此精進爲最上最勝因無餘無上是故世尊修多羅中種種稱歎精進疾得阿耨多羅三藐三菩提菩薩利衆生精進有十一種如戒品說彼說戒此說精進難精進者略說三種一者菩薩精進無間無衣食想牀卧具想已身想常修善法二者菩薩如是精進乃至捨身受身常修善法不捨精進三者菩薩平等分別功德具足不緩不急心不顛倒以義饒益精進成就又此難精進力當知是攝取大悲及智慧因一切門精進者略說四種一者捨染汙法二者生白淨法三者淨除三業四者增益智慧捨染

汙法者菩薩精進離諸煩惱未起不起已起令滅生白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業者菩薩精進三業清淨悉能攝取善身口意業增益智慧者菩薩精進得聞思修慧增長具足善人精進者略說五種一者無有不作一切欲方便不休息故二者不下隨其所起若中若上精進長養故三者不懈怠勇猛熾然長久無間精進方便心不退沒不息不壞故四者不顛倒義饒益方便攝取故五者殷勤方便精進速疾於無上菩提故一切行精進者謂六種七種略說十三種六種者所謂常精進常方便故頓精進至到方便故依精進因本精進力故方便精進思惟計校善方便故不動精進一切苦觸不傾動故亦不向餘義故不知足精進限量勝進不歡喜故菩薩成就如是六種一切行精進者殷勤精進堪能堅固於諸善法不可毀壞七種者一者與欲俱精進殷勤欲願長養無上菩提故二者等具足精進諸餘煩惱染汙心住於諸善法等心住故三者勝進精進諸餘煩惱上煩惱心住斷彼煩惱如救頭然故四者求精進一切明處求故五者學精進彼如是諸法隨其所應起法次法向故六者利衆生精進有十一種如戒品說七者自正方便護精進若有缺漏如法悔故是名七種如是十三種是名菩薩一切行精進菩薩除煩惱精進此世他世樂精進如忍品說清淨精進者略說十種一者隨順二者修習三者專著四者善攝五者時具足六者分別相七者不退弱八者不壞九者平等十

者迴向大菩提是菩薩爲斷煩惱隨其所應修習對治如愛所纏修不淨觀瞋修慈心癡觀緣起覺觀所亂修安般念慢修分別界方便觀如是等名隨順精進是菩薩非成就初業精進謂心已住教授教誡修習方便調伏方便是名修習精進是菩薩非修習精進教授教誡方便心住然是初業是菩薩於是方便專精方便常方便頓方便是名專著精進是菩薩緣諸所尊若多聞力不顚倒受其心安住精進方便是名善攝精進是菩薩如是不顚倒受止時修止舉時修舉捨時修捨是名時具足精進是菩薩於止舉捨相三昧住起相常善觀察不妄分別是名分別相精進是菩薩聞說第一勝妙第一甚深不可思議無量菩薩精進方便心不自輕亦不怯弱不少勝進生知足想而不上求是名不退弱精進是菩薩常守根門飲食知量初夜後夜未曾睡眠精進方便正智心住如是等三摩提具精勤成就正義饒益是名不壞精進是菩薩精勤方便不緩不急平等修習一切方便平等頓修是名平等精進是菩薩一切精進方便所作迴向無上菩提是名正迴向精進如是從自性精進乃至清淨精進當得大菩提果菩薩依是精進滿足毗梨耶波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

方便處禪品第十三

云何菩薩禪波羅蜜略說有九種一者自性禪二者一切禪三者難禪四者一切門禪五者善人禪六者一切行禪七者除惱禪八者此世他世樂禪九者清淨禪自性禪者於菩

薩藏聞思前行世間出世間善一心安住或止分或觀分或二同類或俱分是名自性禪一切禪者略說二種一者世間二者出世間世間出世間各有三種一者現法樂住禪二者出生三昧功德禪三者利益衆生禪菩薩禪定離一切妄想身心止息第一寂滅自舉心息捨離味著及一切相是名現法樂住禪菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況復能起及所出生二乘解脫除入一切入無礙慧無諍智願智勝妙功德是名出生三昧功德禪利益衆生禪者有十一種如戒品說菩薩依禪衆生所作以義饒益皆與同事爲除衆苦如所應說知恩報恩護諸恐怖諸難憂苦能爲開解資生不具給施所須如法畜衆善能隨順見實功德稱揚讚美有過惡者慈心折伏神力恐怖或令歡喜難禪者略說三種一者菩薩久習勝妙禪定於諸三昧心得自在哀愍衆生欲令成就捨第一禪樂而生欲界二者菩薩依禪出生無量無數不可思議諸深三昧出過一切聲聞辟支佛上三者菩薩依禪得無上菩提一切門禪者略說四種一者有觀有覺禪二者喜俱禪三者樂俱禪四者捨俱禪善人禪者略說五種一者不味著二者慈心俱三者悲心俱四者喜心俱五者捨心俱一切行禪者謂六種七種略說十三種善禪無記化化禪止分觀分禪自他利禪正念禪出生神通力功德禪名緣義緣止相緣舉相緣捨相緣現法樂住第一義禪除惱禪者略說八種一者

菩薩入定除諸苦患毒害霜雹寒熱鬼病是名呪術所依禪二者菩薩入定能除四大所起衆病是名除苦禪三者菩薩入定興致甘雨能消灾旱救諸饑饉是名雲雨禪四者菩薩入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是名等度禪五者菩薩入定能以飲食饒益曠野飢渴衆生是名饒益禪六者菩薩入定能以財物調伏衆生是名調伏禪七者菩薩入定覺諸迷醉十方迷醉等開覺之是名開覺禪八者菩薩入定衆生所作悉令成就是名等作禪此世他世樂禪者略說九種一者神足示現調伏衆生禪二者隨說示現調伏衆生禪三者教誡示現調伏衆生禪四者爲惡衆生示惡趣禪五者失辯衆生以辯饒益禪六者失念衆生以念饒益禪七者造不顛倒論微妙讃頌摩德勒伽爲令正法久住世禪八者世間技術義饒益聚攝取衆生禪所謂書數算計資生方法如是等種種衆具九者暫息惡趣放光明禪清淨禪者略說十種一者世間清淨淨不味不染汙禪二者出世間清淨淨禪三者方便清淨淨禪四者得根本清淨淨禪五者根本上勝進清淨淨禪六者入住起力清淨淨禪七者捨復入力清淨淨禪八者神通所作力清淨淨禪九者離一切見清淨淨禪十者煩惱智障斷清淨淨禪如是菩薩無量禪得大菩提果菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提

方便處慧品第十四

云何菩薩般若波羅蜜略說有九種一者自性慧二者一切慧三者難慧四者一切門慧

五者善人慧六者一切行慧七者除惱慧八者此世他世樂慧九者清淨慧自性慧者入一切所知境界隨入已如法擇觀緣五明處所謂內明因明聲明醫方明世工巧明是名自性慧一切慧者略說二種一者世間二者出世間世間出世間各有三種一者所知真實隨覺分別二者善攝五明處及三聚法三者利衆生所作隨覺分別者菩薩以無言說無我法覺了真諦覺已於上般若第一寂滅處繫念安住離諸妄想滅除虛偽入於平等大緫相觀建立及謗是二俱離入于中道善攝五明處者廣說如力種性品說三聚法者義饒益法聚非義饒益法聚非非義非義饒益法聚如是八處般若善攝無上大慧衆具滿足得阿耨多羅三藐三菩提利衆生所作

者有十一種如戒品說於彼一一處智慧方便調伏衆生難慧者略說三種一者知甚深無我法二者調伏方便三者一切所知無有障礙一切門慧者略說四種所謂學聲聞藏菩薩藏聞慧思慧思惟菩薩所作隨順離諸障礙思惟力所攝慧修力所攝正定地無量慧善人慧者略說五種一者得聞正法慧二者內正思惟俱慧三者自他利方便俱慧四者於諸法法相法住不顛倒決定慧五者離煩惱慧復有五種一者細微如其性境界入二者周至如其性境界入三者本得智慧衆具俱生四者諸佛如來及大地菩薩所說法義悉能受持五者得淨心地乃至究竟地所攝受慧一切行慧者謂六種七種略說十三種於四眞諦苦智集智滅智道智究竟盡智

無生智是名六種法智比智等智神通智相智十力方便智四事具足智是名七種除惱慧者略說八種一者知經法故名法無礙二者知法相故名義無礙三者知諸法名故名辭無礙四者知諸法種種句義故名樂說無礙五者伏一切異論智六者建立一切正論智七者能治產業增長錢財智八者善知王者決斷世事智此世他世樂慧者略說九種於內明處善淨建立智因明聲明醫方明世工巧明善淨建立智如是依善淨五明菩薩調伏衆生愚癡放逸懈怠令正隨其次第顯示教授照明歡喜清淨慧者略說十種眞實義有二種乃至性如性眞實義攝受流轉義有二種正因及果攝受取義有二種顛倒不顛倒如實知方便義有二種一切應作不應作如實知究竟義有二種穢汙清淨如實知如是五種十種分別淨慧當知第一清淨如是菩薩善決定無上慧得大菩提果菩薩依是滿足般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提又此六波羅蜜處處修多羅中世尊分別說我今略說當作是知如來修多羅中說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應當作如是知如來爲菩薩時於無量生苦行相應一切檀波羅蜜相應當知乃至般若波羅蜜相應或爲攝一或攝二或攝三或攝四或攝五或攝一切六波羅蜜當知此六波羅蜜起阿耨多羅三藐三菩提菩薩大清淨法大清淨海一切衆生一切種正法因最大

珍寶如是無量功德智慧衆具得阿耨多羅三藐三菩提果無餘無上

方便處攝品第十五

云何菩薩愛語略説有九種一者自性愛語二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱愛語八者此世他世樂愛語九者清淨愛語自性愛語者是菩薩可喜語眞實語如法語義饒益語與衆生語是名自性愛語一切愛語者略説二種一者菩薩見人舒顔平視讚言善來等念在前先語安慰道路清泰四大調適卧覺安不如是等隨順世間巧便調言等心慰問又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足見具功德者勸其信戒施聞智慧令其歡喜二者説一切種功德相應法安樂衆生常説等説第一勝妙饒益言説是名菩薩一切愛語菩薩愛語二種分別慰問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益言説者是名正説法語難愛語者略説三種一者於怨憎所以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言語二者於增上愚癡鈍根衆生以無猒心思惟籌量忍諸疲苦以法攝取爲具足説三者於諸諂曲幻偽衆生欺和尚阿闍梨及尊重福田或惡邪見以無害心方便慰喻發喜饒益而爲説法是名難愛語一切門愛語者略説四種一者斷除諸蓋向於善趣説初所作法二者斷除諸蓋實心增進説應四眞諦法三者見在家出家放逸衆生等心訶責令離放逸四者已起疑惑能爲開解若説法若決定論善人愛語者略説五種一者説佛菩薩

正因調伏法二者正出三者正依四者正度五者正示現處所因緣制戒是故此法名爲正因於所受戒有所鈌犯教令還淨是故此法名爲正出說四依所攝正法律至處道是故此法名爲正依顯示出一切苦不退還道是故此法名爲正度三種示現於一切說無礙是故此法名爲正示現一切行愛語者謂六種七種略說十三種聽所應聽法愛語制所應制法愛語現諸經法愛語現諸法相愛語現諸法名字不顛倒愛語法句種種分別愛語慰喻愛語發喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛語開覺不善安立善法見闇疑舉罪折伏愛語勸有力說法愛語是十三種名爲一切行愛語除惱愛語者略說八種依口四淨八種聖語口四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者見聞識知見聞覺知說不見不聞不識不知不見不聞不覺不知說此世他世樂愛語者略說九種斷親屬難憂苦故愛語說法斷財物難憂苦故愛語說法斷疾病難憂苦故愛語說法斷戒難憂苦故愛語說法斷見難憂苦故愛語說法戒具足見具足威儀具足正命具足故愛語說法清淨愛語者有二十種說法如前力種性品說云何菩薩利益利益者如愛語廣說異利益今當說謂菩薩一切行愛語隨所說義利安衆生自性利益者是愛語具足顯示衆生如所應學隨利益行法次法向住於悲心無貪心勸導教授調伏安立是名自性利益一切利益者略說二種一者一切衆生未熟者方

便令熟二者已熟者令至解脫復有三種一者與現世利二者與後世利三者與現世後世利勸教衆生如法德業獲大財寶守護增長與現世利於此現世得大名稱及衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求活命與後世利樂已必定得故現則不定勸在家出家次第離欲於此現世身心息止安隱樂住後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃是名現世後世利難利益者略說三種一切衆生本不修善因而能利益以苦勸化故二者本修善根得大財寶深起貪著而能利益彼大放逸故三者外道異學著本邪見而能利益彼極愚癡違正法故一切門利益者略說四種一者不信者勸令生信乃至建立二者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正慧四者慳貪者勸修慧施乃至建立善人利益者略說五種一者於衆生眞實利與二者時與三者義饒益與四者柔輭與五者慈心與一切行利益者謂六種七種略說十三種應攝等攝應伏等伏違佛法者除其障礙中住衆生令入法律已入者以三乘法而成熟之已成熟者令得解脫衆具護養勸導成就所謂勸捨小乘守護大乘獨靜一心淨諸障礙憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種性者以聲聞緣覺乘而成就之有如來種性者以無上菩提而成就之除惱利益者略說八種若有衆生所應慙處令無慙纏心得開覺無愧纏睡纏眠纏掉纏悔纏慳纏嫉纏悉令開覺亦復如是此世他世樂利益者略說九種普令衆生身業清淨謂授一切種不殺不盜

不邪婬不飲酒普令衆生口業清淨謂授一切種不妄語不兩舌不惡口不綺語普令衆生意業清淨謂授無貪無恚正見清淨利益者略説十種五種外清淨五種内清淨五種外清淨者一者無罪二者不隨轉三者次第四者一切五者隨所應雜惡行者先惡行者一向惡行者等以善法而成就之是名無罪利安衆生樂解脱者勸令解脱是名不隨轉利安衆生童蒙衆生爲説近法近教誡而隨順之中智者爲説中法教誡而隨順之上智者爲説深法勝微細誡而隨順之令其次第漸得善法是名次第利安衆生四姓乃至天人一切衆生隨能隨力利益安樂是名一切利安衆生下中上善隨其所應方便利益是名五種外清淨五種内清淨者廣住悲心利安衆生忍一切苦而不懈倦心常歡喜利安衆生以自在身謙卑忍下猶如僕使亦如旃陀羅子離於我慢利安衆生離於利養捨於虚僞心在勝妙利安衆生於究竟處終不退轉常以慈心利安衆生是名五種内清淨如是外内五種清淨是名十種清淨利安衆生云何菩薩同事是菩薩此義此善若等若勝授與衆生悉與已同是名同事菩薩得此同事調伏衆生堅固決定終不退轉於勸授善法何以故彼作是念是菩薩與我同事必能令我安隱快樂是菩薩所授我者自修行故非不樂因而自修行若以同事教授衆生彼終不言汝自不行云何勸授教誡於人汝應從人諮受教誡有菩薩同事如是同事不示他有菩薩不同事如是同事示他有菩薩同

事亦示同事有菩薩不同事亦不示同事不示他者諸菩薩等功德住菩薩道等功德菩薩隱覆真實功德不爲顯示他者下劣衆生怖畏深法菩薩思惟方便調伏現同彼法如旃陀羅疾得利益息惱調伏故現與彼同示亦同事者爲調伏彼受動搖善根衆生故菩薩以住善根若上善根顯示同事亦不示同事者心自放逸棄捨他利從種種施如前說乃至同事諸波羅蜜自成熟佛法成熟衆生是名略說菩薩善法業從種種施乃至同事是無量善法菩提分當知三種行二種勝三種淨身口意行是名爲行上妙無染是名爲勝上妙有三種衆生等事等時等衆生等者是菩薩爲一切衆生行施等善根不自爲已事等者是菩薩行施等一切種善根時等者是菩薩不離方便時節日夜今世後世常修施等善根心不休息無染有四種是菩薩歡喜心修習善法不因是故生憂苦悔恨是菩薩不惱他人不著諸見不雜惡行行施等善根是菩薩一切自已功德專至顯現堅固顯現寂滅決定不由於他行施戒等諸善法是菩薩不於施等善法而求果報若轉輪聖王帝釋魔梵不求他報不依此等求名利身命於此等行淨歡喜俱不惱亂他專至無依從施等乃至同事諸善法行是名無染熾然不動快淨是名清淨菩薩入淨心地一切善根熾然不動是名熾然淨心地菩薩一切善法不思惟起是名不動淨心地菩薩隨所得所修善法則不退轉於未來世必定不退如明分月日夜增長善法不退亦復如是代究竟

地菩薩一生相續若最後身所得善根是名快淨於上更無菩薩淨地故是名三種行二種勝三種淨當知從檀波羅蜜乃至同事一切施乃至一切同事修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生難施乃至難同事修習清淨如來平等奇特未曾有法成就果報生一切門施乃至一切門同事修習清淨如來一切取勝天人供養果報生善人施乃至善人同事修習清淨如來於無足二足四足多足色無色想無想非想非非想一切衆生最上果報生一切行施乃至一切行同事修習清淨如來種種無量功德攝受三十二大人相八十隨形好果報生除惱施乃至除惱同事修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生此世他世樂施乃至此世他世樂同事修習清淨如來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生清淨施乃至清淨同事修習清淨如來一切種淨所謂四種身淨緣淨心淨智淨果報生三不護十力四無畏三念處一切不共佛法清淨果報生是名菩薩施等善法果報無上無量菩薩無罪行之所出生

菩薩地持經卷第五

音釋

阿闍梨　梵語也此云軌範闍石遮切
澀　色入切不滑也
蝱　眉庚切
安般　安梵語具云安那此云遣來入息也　般梵語具云般那此云遣去出息也　般北末切